

بعلاوه آیا تکلیف دیون معوقه آنها چه میشد؟ آیا اگر آنها قسمت عمده یا تمامی مبالغ درخواست شده برای سال جاری را میپرداختند میشد به ایشان اطمینان داد که بعلت دیون معوقه سابقشان از زمینهایشان اخراج نخواهند شد؟

کمیته محلی ما در الله آباد که در آن عده زیادی از دهقانان شرکت داشتند در مقابل این وضع عکس العمل شدیدی از خود نشان داد. و اعلام داشت که نمیتواند بدهقانان توصیه کند که تعهدات خود را به این شکل بپردازند. ضمناً اعلام گردید که کمیته محلی نمیتواند بدون اجازه رسمی کمیته اجرائی ایالتی و بدون موافقت کمیته عامله کنگره به هیچ نوع اقدام و توصیه ای بپردازد. بدین جهت موضوع با اطلاع کمیته عامله رسید. «تصدق شروانی» و «پروشوتام داس تاندون» وضع را از نظر کمیته محلی و کمیته ایالتی به کمیته عامله کنگره گزارش دادند.

از نظر ما این مسئله کاملاً مربوط به بخش الله آباد بود و منحصراً جنبه اقتصادی داشت ما بخوبی درک میکردیم که در آن وضع بحرانی که در کشور و در روابط میان کنگره و دولت وجود داشت هر نوع توصیه و اقدامی از طرف سازمان کنگره ممکن بود عواقب وخیمی همراه داشته باشد. آیا ما میبایست به کمیته بخش الله اجازه بدهیم که مذاکرات خود را با دولت برای بدست آوردن تسهیلات بیشتر ادامه دهد و ضمناً بدهقانان هم بگوئیم فعلاً از پرداخت خودداری کنند؟ شاید این راهنمایی یک راه حل محدودی میبود و خودمان هم در کمیته عامله با آن موافقت میکردیم اما آیا میتوانستیم رسماً چنین اجازه ای بدهیم؟ کمیته عامله میخواست بهر قیمت که باشد از پیش آمدن یک تصادم بزرگ و قطع ارتباط با دولت، قبل از مراجعت گاندی جی اجتناب ورزد. مخصوصاً میخواست از قطع ارتباط بخاطر یک مسئله اقتصادی که ممکن بود بصورت یک مسئله طبقاتی درآید اجتناب کند. زیرا اگر کمیته عامله از نظر سیاسی تکامل یافته بود و جنبه مترقی داشت در زمینه های اجتماعی چندان تکاملی نیافته بود و بهمین جهت نمیخواست مسئله را بصورت قیام دهقانان برضد مالکین و زمین داران درآورد.

از آنجا که من خود تمایلات سوسیالیستی داشتم برای راهنمایی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی صالح بنظر میرسیدم. خودم احساس میکردم که کمیته عامله باید بخوبی درک کند که وضع در ولایات متحده بصورتیست که حتی اعضای جناح راست و اعتدالی کمیته ایالتی و کمیته اجرائی آنجا هم ناچار شده اند برخلاف میل قلبی خود با اقدام جدی بپردازند. من از اینکه شروانی و سایر اشخاصی که از کمیته ایالتی آمده بودند در مذاکرات کمیته عامله شرکت میکردند بسیار خوشوقت بودم زیرا شروانی که ریاست کمیته ایالتی را داشت بهیچوجه شخص تند روی شناخته نمیشد. او یکی از اعضای جناح راست کنگره بشمار

میرفت و حتی در آغاز سال نسبت به طرز رفتار کمیته ایالتی ولایات متحده درباره دهقانان اعتراض داشت. اما وقتی که خودش رئیس کمیته ایالتی شد و فشار بار مسئولیت را بر دوشهای خود احساس کرد بخوبی دریافت که کمیته ایالتی ما در اقدامات سابق خود چاره دیگری نداشته است. تمام اقدامات بعدی هم که کمیته ایالتی بعمل آورد همه با موافقت و همکاری او و البته بوسیله خود او صورت میگرفت زیرا او ریاست کمیته را عهده دار بود. اظهارات تصدق شروانی در مورد وضع دهقانان ولایات متحده، در کمیته عامله در اعضای آن اثر زیادی گذاشت و مسلماً تأثیر حرفهای او خیلی بیشتر از اظهارات احتمالی من بود.

بالاخره کمیته عامله کنگره پس از تردیدهای بسیار و از آنجا که احساس میکرد رد کردن تصمیم کمیته محلی الله آباد مقدور نیست به کمیته ایالتی ولایات متحده اختیار و اجازه داد که در منطقه تحت مسئولیت خود اعتصاب مالیاتی و عدم پرداخت تعهدات را عمل کند. در عین حال اصرار ورزید که به مردم توصیه شود حتی المقدور از توسل باین اقدام خود داری کنند و ضمناً کوشش بعمل آید که مذاکرات با دولت ایالتی دنبال شود و به نتایج بهتری منتهی گردد.

این مذاکرات هم مدتی ادامه یافت و نتیجه اش بسیار ناچیز بود. تصور میکنم چند اصلاح جزئی در مورد ارقام تخفیف های منطقه الله آباد صورت گرفت که اگر اوضاع عادی میبود ممکن بود به ایجاد توافق منتهی شود و از تصادم علنی اجتناب گردد زیرا اختلافات تقریباً از میان رفته بود و طرفین بهم بسیار نزدیک شده بودیم. اما وضع غیر عادی بود و هر دو طرف هم دولت و هم کنگره - احساس میکردند که تصادم و برخورد بصورت اجتناب ناپذیری نزدیک میشود و در نتیجه در پشت مذاکرات هیچگونه صمیمیت و حقیقتی وجود نداشت. هر قدمی که برداشته میشد طرف مقابل تصور میکرد که منظور حریف يك مانور برای بدست آوردن موقعیت و موضع بهتری است.

در واقع دولت خود را برای اقدامات آینده آماده ساخته بود و پنهانی تدارکات وسیعی فراهم میساخت در صورتیکه قدرت و نیروی ما فقط در روحیه مردم بود و این هم چیزی نبود که بتوان آنرا با فعالیت های مخفیانه تدارک دید و تجهیز کرد. بعضی از ما و از جمله خود من، بارها در سخنرانیهای عمومی خود تکرار کرده بودیم که مبارزه بخاطر آزادی باین زودیها پایان نخواهد یافت و ما هنوز با مشکلات و دشواریهای فراوان مواجه هستیم. ما از مردم درخواست میکردیم که خود را برای تحمل چنین مشکلات و مواجهه با چنین دشواریهای آماده سازند و بخاطر همین حرفها هم بود که ما را عناصری اخلاک و آشوب انگیز و جنگ طلب مینامیدند.

حقیقت اینست که در آن موقع طبقات متوسط و فعالین کنگره، يك نوع بی میلی و فرسودگی نمایانی برای آغاز يك مبارزه شدید از خود نشان میدادند و امیدوار بودند هر طور هست از تصادم و برخورد جدید اجتناب شود. بودن گاندی جی در لندن نیز توجه طبقات روزنامه خوان را از هندی منصرف میساخت. با وجود اینها و برخلاف آرامش طلبی روشنفکران و طبقات متوسط، حوادث در برابر ما پیش می آمد و مخصوصاً در بنگال و استان مرزی و ولایات متحده خطر تصادم آینده مشهود بود. در ماه نوامبر کم کم همه کس احساس میکرد که تصادم و بحران بسیار نزدیک شده است.

کمیته ایالتی کنگره در ولایات متحده که از پیشامد حوادث یمناک بود بعضی تصمیمات احتیاطی برای مواجهه با تصادم احتمالی اتخاذ کرد. کمیته الله آباد يك کنفرانس بزرگ دهقانی تشکیل داد و در آن قطعنامه ای بتصویب رسید که اگر راه حل بهتر و تسهیلات بیشتری برای دهقانان فراهم نشود ناچار بایشان توصیه خواهد کرد که از پرداخت بهره مالکانه و مالیات و تعهدات خویش، خودداری کنند. این قطعنامه خشم دولت ایالتی را برانگیخت و آنرا «بها نه جنگ» قرارداد و حاضر نشد که دیگر مذاکره و ارتباط با مارا ادامه دهد. این روش دولت متقابلاً در کمیته ایالتی کنگره نیز عکس العملی ایجاد کرد و کمیته ایالتی آنرا علامت فرا رسیدن طوفان شمرد و در تهیه تدارکات خود تسریع کرد.

کمی بعد در الله آباد يك کنفرانس دهقانی دیگر تشکیل گردید که در آن يك قطعنامه قاطعتر بتصویب رسید. در این قطعنامه گفته میشد که چون مذاکرات در باره پیدا کردن راه حل بهتر از جانب دولت قطع شده است و دولت برای ادامه مذاکره آماده نیست دهقانان باید از پرداخت تعهدات خویش خودداری کنند. این وضع با وجود اینکه تا آنجا کشیده شده بود در واقع بمعنی پرداختن قاطع به مبارزه عدم پرداخت نبود بلکه فقط بمنظور اعمال فشاری برای ادامه مذاکرات و رسیدن به يك راه حل بهتر بود. امامت آسفانه دولت که در طرف مقابل ما قرار داشت از مذاکره میگریخت و عقب میکشید. قطعنامه الله آباد برای عدم پرداخت موقتی تعهدات مالیاتی، زمین داران و دهقانان را بطور متساوی طرف خطاب قرار میداد اما ما خوب میدانستیم که در عمل فقط دهقانان و بعضی از زمین داران کوچک و خرده مالک بدان پاسخ مساعد خواهند داد.

وضع ما در ولایات متحده در اواخر نوامبر و اوایل دسامبر ۱۹۳۱ چنین بود. در همین اوان در بنگال و در استان مرزی نیز جریان حوادث پیش میرفت و اوضاع تحول مییافت. در بنگال مقررات و تضییقات خشونت آمیز جدیدی بکار بسته شده بود. تمام این جریانات علائم آغاز پیکار بود و نه نشانه صلح و سازش. اکنون این مسئله مطرح بود که آیا گاندی جی چه وقت باز میگردد؟ آیا پیش از آنکه دولت حمله شدید خود را که از مدت ها

پیش برای آن تدارك دیده بود آغاز کند باز خواهد گشت ؟ یا وقتی خواهد رسید که مبارزه آغاز شده باشد و بسیاری از همکارانش در زندان باشند . ما اطلاع یافتیم که او در راه مراجعت است و در آخرین هفته سال ۱ به بمبئی خواهد رسید . هریک از ما ، هر فرد فعال کنگره ، چه در کمیته های بالائی و مرکزی و چه در سازمانهای ایالتی و محلی میخواست حتی المقدور تا باز گشت گانندی جی از مبارزه اجتناب ورزد . حتی از نظر پیشرفت و موفقیت در مبارزه هم ما میخواستیم او را به بینیم و از راهنمایی و هدایت او استفاده کنیم . زیرا ما در این جریان تنها بودیم . اما کار در اختیار ما نبود . ابتکار عملیات در دست دولت بریتانیا قرار داشت .

پایان متار که

با وجود آنکه مسائل دهقانی ولایات متحده مرا سخت مشغول و نگران میداشت مدتها بود که با بیقراری میخواستیم به بنگال و به استان مرزی، دو مرکز مهم دیگری که در آنجا هم اوضاع آشفته بود و زمینه طوفانهای آینده فراهم میشد، بروم. میل داشتم که در آنجاها اوضاع را در محل و از نزدیک مورد مطالعه قرار دهم و بعضی از همکارانم را نیز که دو سال بود ندیده بودم به بینم. اما پیش از هر چیز میخواستیم تحسین وستایش خود را نسبت به شهامت و فداکاری عظیمی که مردم این دو استان در مبارزه ملی نشان میدادند بیان دارم.

استان مرزی همواره دور از دسترس ما بود زیرا بعلت اهمیت وضعی که داشت دولت به هیچ يك از رهبران و شخصیت‌های کنگره اجازه نمیداد به آن سامان بروند. ما هم برای اینکه بهانه‌ئی بدست دولت ندهیم و اوضاع حساس و دشوار آنجا را مشکلتر نسازیم برای چنین سفری اصرار نشان نمیدادیم.

در بنگال اوضاع دائماً بدتر میشد و هر چند جداً دلم میخواست که به آنجا بروم، عاقبت دچار تردید شدم و احساس کردم که در برابر اوضاع آنجا هیچ کاری از من ساخته نیست. در آنجا از مدتها پیش در میان دو گروه از اعضای کنگره اختلافاتی بوجود آمده بود و درین میان بسیاری از اعضای دیگر کنگره هم خود را از کنگره دور نگاه میداشتند زیرا نمیدانستند چه بکنند و نمیخواستند به هیچ يك از دو گروه مزبور به پیوندند. این سیاست البته ضعیف و نادرست بود زیرا نه آرامشی در بنگال بوجود می‌آورد و نه مسائل و مشکلاتی را که در پیش بود حل میکرد.

تقریباً بلافاصله پس از عزیمت گاندی جی به لندن دو واقعه غیرمنتظره، ناگهان توجه عمومی تمام هند را متوجه وضع بنگال ساخت. این دو واقعه یکی در «هیجلی» و دیگری در «چیتا گونگ» روی داد.

«هیجلی» یکی از اردوهای مخصوص اسیران و بازداشتی ها در بنگال بود. يك اعلامیه رسمی که از طرف دولت انتشار یافت میگفت که در آنجا زندانیان شورش کرده اند و به نگهبانان حمله برده اند و در نتیجه آنها هم ناچار به تیراندازی شده اند که بر اثر آن يك نفر از شورشیان کشته و چند نفر هم مجروح شده اند. از تحقیقاتی هم که از طرف مقامات رسمی دولتی بلافاصله بعمل آمد چنین نتیجه گرفته میشد که نگهبانان بهیچوجه مسئولیتی نداشته اند. اما قرائنی وجود داشت که بهیچوجه مفاد اعلامیه رسمی را تأیید نمیکرد و دولت محلی بنگال برخلاف مرسوم، در این مورد ناگزیر شد که يك کمیسیون جدید تحقیق مرکب از قضات عالیرتبه را مأمور رسیدگی مجدد نماید. این بار نتیجه تحقیقات که از طرف يك عده از ممتاز ترین قضات دولتی بعمل آمده بود تمام مسئولیت را بردوش مقامات دولتی انداخت و اعلام داشت که تیراندازی بروی زندانیان کاملاً بيمورد صورت گرفته است و بنا برین اعلامیه قبلی دولت هم نادرست و دروغ بوده است.

این موضوع بخودی خود خیلی مهم و هیجان انگیز نبود زیرا متأسفانه حوادثی از این قبیل در زندانها وارد و گاههای بازداشت شدگان هند بسیار اتفاق می افتاد و اغلب در روزنامه ها اخباری در باره «شورش زندانیان» و جلوگیری با اصطلاح دلیرانه و هوشیارانه زندانبانان مسلح از زندانیان شورشی بچشم میخورد.

ماجرای هیجلی ازین نظر غیرعادی و فوق العاده بود که بی ارزشی قضاوت های يك طرفه و اعلامیه های نادرست و خلاف واقع دولتی را برای همه کس فاش میساخت و دروغگوئی دستگاه دولت را بطور رسمی نشان میداد. در گذشته مردم باین قبیل اعلامیه های دولتی توجه زیاد نشان نمیدادند اما اکنون ماهیت واقعی آنها بر همه کس فاش شده بود و هر کس می فهمید که در پشت این قبیل اعلامیه ها چه دروغهایی پنهان شده است.

پس از ماجرای دردناك هیجلی باز هم حوادث تأسف آور دیگری از این قبیل در زندانهای سراسر هند روی داد که گاهی به تیراندازی بروی زندانیان غیر مسلح هم منتهی میشد و گاهی هم زندانیان با شکل دیگر مورد هجوم و آزار قرار می گرفتند. عجیب این بود که با وجود آنکه در این قبیل ماجراها همیشه زندانیان مصدوم و یا کشته میشدند همواره دولت آنها را به شورش و آشوب و تجاوز متهم میساخت.

در این قبیل موارد تقریباً همیشه و بشکلی تغییر ناپذیر يك اعلامیه رسمی منتشر میشد که در آن، زندانیان را به جرائم گوناگون متهم میساختند و مأمورین رسمی دولت را تبرئه میکردند. به ندرت اتفاق می افتاد که يك مأمور دولت هم بعلت غفلت یا بد رفتاری خود مورد مؤاخذه و سرزنش واقع شود. هر قدر هم که مردم درخواست میکردند که در این قبیل حوادث يك کمیسیون تحقیق بکار پردازد و اوضاع را مطالعه

کند دولت خود را به کری میزد و هرگز با این درخواستها موافقت نمیکرد. ظاهراً دولت از ماجرای هیجلی درس‌خوبی آموخته بود و فهمیده بود که اگر در این موارد یک کمیسیون بیطرف به تحقیق پردازد نتیجه بضرر دولت تمام خواهد شد و حتی قضاتی که مورد اعتماد دولت هستند بر ضرر دولت رأی میدهند و دستگاه دولتی را متهم میسازند. در هر حال پس از ماجرای هیجلی و فاش شدن تجاوزات جنایت آمیز مأمورین دولت در زندانها مردم بخوبی فهمیدند که در بیانیهای دولتی فقط مطالبی گفته میشود که دولت میخواهد مردم آنها را باور و قبول کنند و نه واقعیات و حقایق.

موضوع «چیتا گونگ» هم که در بنگال اتفاق افتاد خیلی جدی بود و حتی از ماجرای هیجلی هم بیشتر اهمیت داشت. قضیه «چیتا گونگ» بدینقرار بود که یک نفر تروریست یکی از بازرسان پلیس را که اتفاقاً مسلمان بود بقتل رساند و در نتیجه شورش روی داد که آنرا بحساب احساسات مذهبی گذاردند. اما علناً پیدا بود که حقیقت امر چیز دیگری بوده است. عمل تروریست مزبور بهیچوجه با تعصبات مذهبی ارتباطی نداشت. تروریست نامبرده خواسته بود یک مأمور پلیس را از پا در آورد بدون آنکه توجهی داشته باشد که او هندو است یا مسلمان. راست است که بعد از این واقعه میان بعضی پیروان این دو مذهب زد و خوردی روی داده بود اما معلوم نبود که این زد و خورد چگونه شروع شد؛ و بهانه و علت آن چه بود؟ اگرچه از طرف شخصیت‌های رسمی و مقامات دولتی در این باره اتهاماتی اظهار میشد اما حقیقت آن هرگز بدرستی روشن نشد. در این زد و خورد ها موضوع قابل توجه این بود که معلوم گردید همیشه گروهی که نسبت به هر دو طرف بکلی بیگانه بودند و جزو هیچ طرف حساب نمی‌شدند، در هر دو طرف شرکت میکردند و مردم را بزد و خورد برمی‌انگیختند. اینها اغلب از کارمندان رسمی و عناصر وابسته بدولت بریتانیا بودند که طرفین را به انتقام‌جویی نسبت به یکدیگر تحریک میکردند. در میان آنها کارگران راه آهن دولتی و کارمندان مؤسسات مختلف دولت کاملاً شناخته میشدند و وجود آنها بخوبی نشان میداد که خود دولت این زد و خوردها را بوجود می‌آورد و تشویق میکرد.

«ج. م. سر گوپتا» و سایر رهبران سرشناس نهضت مردم در بنگال همیشه درخواست داشتند که یک کمیسیون بیطرف در این موارد تحقیق کند و محرکین و مجرمین واقعی را معلوم سازد اما دولت هیچوقت کوچکترین قدمی در این راه برنمیداشت. این وقایع غیر عادی که در «چیتا گونگ» روی می‌داد همه را متوجه میساخت که چه امکانات و احتمالات خطرناکی برای تحریکات وجود دارد و چگونه ممکن است آتش اختلافات مذهبی از طرف دولت دامن زده شود.

تروریسم بخودی‌خود از جهات و از نظرهای مختلف محکوم و مردود شمرده میشود

و افکار انقلابی جدید هم آنرا نمی پذیرد و مردود می شمارد . اما مخصوصاً وقتی که رنگ مذهبی بخود میگیرد خیلی بدتر و خطرناک تر میشود و بیشتر اسباب نگرانی می گردد . در آن موقع من هم از آن واقعه بسیار نگران شدم زیرا از این می ترسیدم که اقدامات تروریستی در هند رنگ مذهبی بخود بگیرد و بر قایت میان پیروان مذاهب مختلف منتهی شود و بیکرشته عملیات خشونت آمیز وسیع و متقابل مبدل گردد . اگر من با این اقدامات و با این شکل جریانات مخالف بودم نه از آن جهت بود که يك «هندوی ضعیف و ترسو» بودم و شخصاً ترسی داشتم . بلکه از آن جهت بود که احساس میکردم نیروهای نفاق افکن دشمن خارجی هند هنوز خیلی زیاد است و اقدامات تروریستی باین نیروها كمك میکند تا وضعی ایجاد کنند که وحدت ملی متزلزل گردد و در صفوف متشکل مبارزه مردم پراگندگی وسیعی بوجود آید .

وقتی که مردم بنام مذهب به آدم کشی پردازند و تصور کنند که باین وسیله در بهشت خداوند برای خود مقامی ذخیره خواهند کرد ، بسیار خطرناک خواهد بود که بسوی اقدامات تروریستی سوق داده شوند . اصولاً قتل و ترور سیاسی کار بدیست باوجود این ممکن است گاهی قتل های سیاسی اتفاق بیفتد و از آن جهت که در آنها نظر خصوصی و فردی وجود ندارد و ظاهراً به منظورهای ملی انجام میگیرد برای بعضی ها قابل توجیه هم باشد . اما قتل های مذهبی خیلی بدتر است زیرا با فکر يك زندگی در دنیای دیگر و بدست آوردن بهشت موعود بهم آمیخته میشود و بهیچوجه نمیتوان برای آن يك توجیه قابل قبول اجتماعی پیدا کرد . گاهی هم اتفاق می افتد که اختلاف میان این دو نوع ترور تقریباً از میان می رود و يك ترور سیاسی بر اثر القائات و تصورات روحانی و ماوراء طبیعی صورت نیمه مذهبی بخود میگیرد و مشکلات خاصی بوجود می آورد .

موضوع ترور يك بازرس رسمی پلیس در چیتا گونگ از طرف يك تروریست و عواقبی که ببار آورد امکانات بسیار خطرناکی را پیش آورد زیرا بخوبی پیدا بود که ممکن است بیکرشته فعالیت های وسیع انتقامی صورت پذیرد که وحدت ملی هند را شدیداً متزلزل سازد و راه تحصیل آزادی و استقلال را مسدود کند .

حوادث بعدی که اتفاق افتاد نشان داد که در هند هم روشهای فاشیستی ظاهر شده است و مخصوصاً بعضی اتفاقات بنگال روشن میساخت که در اروپائیان و عناصر انگلیسی - هندی يك روحیه فاشیستی رواج یافته است و بعضی از مجریان سیاست امپریالیستی بریتانیا هم آنرا کاملاً پسندیده اند و بکار می بندند .

جای تعجب است که خود تروریستها یا لاقل بسیاری از ایشان نیز همین افکار فاشیستی را داشتند و روشهای فاشیستی را بکار میبردند منتها آنها از نظر دیگری بموضوع

مینگریستند. در واقع آنها در برابر نظریات فاشیستی امپریالیستی بریتانیا و طبقه حاکمه و عناصر وابسته به آن یک نوع نظریات فاشیستی ملی را قرار میدادند. این هردو گروه فاشیست بودند و روشهای فاشیستی را بکار می بستند منتها یکی در جهت منافع امپریالیستی و استعماری و دیگری در جهت تمایلات ملی. بالاخره در نوامبر سال ۱۹۳۱ چند روزی به کلکته رفتم. برنامه کارم خیلی سنگین بود. علاوه بر ملاقاتهای فراوان خصوصی در چند میتینگ بسیار پر جمعیت عمومی هم صحبت کردم. در سخنرانیهای خود سعی داشتم غیر مؤثر بودن تروریسم را بعنوان یک وسیله مبارزه ملی نشان بدهم و مخصوصاً متذکر گردم که این کار تا چه اندازه برای استقلال هند بی ثمر و حتی خطرناک است. بدیهی است من به تروریسم بشکل فاشیستی حمله نمیدردم و روش آنها را مثل مقامات دولتی یا بعضی از هموطنان خودمان که خودشان بهیچ کار و هیچ اقدام مثبتی نمیداشتند «ناجوانمردانه» و «ترس آمیز» نمیخواند زیرا در نظر من کاملاً ابلهانه و بیمورد بود که مردان یازنانی را که جان خود را بخطر می اندازند و به تروریسم میپردازند ترسو بنامم. مخصوصاً که ممکن بود عکس العملهای چنین حرفی چنان اشخاصی را با اقدامات تروریستی بیشتری سوق دهد و ایشان را به فعالیتهای خطرناکتری بکشاند تا نشان بدهند قضاوتی که از دور درباره ترسو بودن آنها میشود نادرست است و آنها از هیچ چیز باک و هراسی ندارند و میتوانند بهر اقدامی دست ببرند.

در آخرین شب اقامتم در کلکته، چند لحظه پیش از آنکه به ایستگاه راه آهن بروم دو نفر جوان بدیدنم آمدند، هر دو شان در حدود بیست ساله بنظر میرسیدند و صورتی رنگ پریده و چشمانی درخشان داشتند. بدون آنکه ایشانرا بشناسم توانستم بزودی علت آمدنشان را بفهمم. آنها از تروریست ها و هواداران فعالیت های تروریستی بودند و از تبلیغاتی که من بمخالفت با تروریسم کرده بودم سخت ناراضی و خشمگین شده بودند. بمن گفتند که حرفهایم در جوانان بنگال اثر ناگواری گذارده است و دیگر اجازه نمیدهند که من باز هم در این زمینه دخالت کنم و به انتقاد از تروریست ها پردازم. ناچار میان ما مباحثه و گفتگویی در گرفت که خیال میکنم بیش از آنچه باید با تنیدی و تشدد همراه بود. متأسفانه وقت من خیلی کم بود و میبایست بزودی حرکت کنم و در نتیجه ناچار گفتگوی ما لحن تنیدی پیدا کرد و کمی خشم آمیز شد.

من چند حقیقت تلخ را برای ایشان بیان داشتم و ضررهای تروریسم را بآنها متذکر شدم. اما حرفهای من زیاد در آنها اثر نبخشید و در موقعی که از هم جدا میشدیم بمن اخطار کردند که اگر باز هم بدخالت در کار آنها که بمن ارتباط ندارد ادامه دهم بسر نوشت دیگران گرفتار خواهم شد و مرا هم خواهند کشت.

بدین ترتیب کلکته را ترك گفتم. آنشب در حالیکه در تخت اطاق خود در قطار راه آهن دراز کشیده بودم دائماً قیافه‌های تب‌آلود و تحريك شده این جوانان پر شور بنظر من می‌آمد. آنها بسیار پر حرارت و با غیرت بنظر میرسیدند و اگر در راه صحیحی قرار میگرفتند مسلماً عناصر بسیار مثبت و مفیدی میشدند! من پیش خود از شتابزدگی و خشونت‌ی که نسبت به ایشان بعمل آورده بودم افسوس می‌خوردم. که میداند؟ شاید با مذاکره و صحبت مفصل‌تر و آرام‌تر میتوانستم این دو جوان پر شور و حرارت را از تروریسم باز دارم و برای خدمات مثبت‌تر در راه استقلال هند بکشانم که در آن شوق و شورشان بی‌هوده تباه نشود. از آن بی‌عد بارها بیاد ایشان افتاده‌ام و بسر نوشتشان فکر کرده‌ام. اما هرگز نتوانستم بفهمم که آنها که بودند؟ نامشان چه بود؟ و چه شدند؟ هنوز هم گاهی از خود می‌پرسم که آیا آنها هنوز زنده هستند یا در گیر و دار حوادث تروریستی کشته شده‌اند؟ شاید هم در سیاهچالها و تبعیدگاههای جزایر «آندامان»^۱ پوسیده باشند!

ماه دسامبر فرا رسیده بود. دومین کنفرانس دهقانی در الله‌آباد برگزار گردید و سپس من بسوی جنوب کشور و ناحیه «کرناتک» حرکت کردم. تا وعده‌ئی را که از مدتها پیش به دکتر «ن.س. هاردیکر» دوست قدیمم داده بودم وفا کنم. او برای سازمان «هندوستانی سوادال» کار میکرد. سازمان «سوادال» يك نهضت داوطلبان خدمت در راه نهضت ملی بود که سازمانی کاملاً جداگانه و مستقل بشمار میرفت اما همیشه به نهضت کنگره كمك میکرد. در تابستان سال ۱۹۳۱ کمیته عامله کنگره تصویب کرده بود که این سازمان هم به کنگره پیوندد و ضمیمه سازمانهای عمومی کنگره شود و بوسیله آن سازمانی بنام «سازمان داوطلبان کنگره» بوجود آید. این کار عملی شده بود. دکتر هاردیکر و من مأموران انجام این مسئولیت شده بودیم. ستاد کار نهضت «دال» همچنان در شهر «هوبلی» در استان «کرناتک» بود. دکتر هاردیکر از من دعوت کرد به آنجا بروم و با تأسیسات و طرز کار آنها از نزدیک آشنا شوم. پس از این بازدید چند روزی باتفاق او بمسافرت در نواحی مختلف آن استان پرداختم و در همه جا از احساسات و شوق و شور عمومی متعجب شدم. در راه باز گشت خود «شولاپور» و دستگاه حکومت نظامی معروف آنرا هم دیدم.

آن گردش و مسافرت در کرناتک برای من صورت يك سفر تودیعى را داشت. آن سخنرانیه‌ها و آن خطابه‌های من، هر چند که در آنها حرارت و خشونت بیشتر و لطف و

۱- جزایر آندامان. چند جزیره كوچك در اقیانوس هند هستند که در منطقه گرم و بدآب و هوا قرار دارند، دولت بریتانیا در دوران تسلط بر هند عده‌ئی از زندانیان و محکومین سیاسى را به تبعید گاهها یا زندانهای آن جزایر می‌فرستاد و اغلبشان در آنجا نابود میشدند - م

زیبائی و موسیقی کمتر شده بود همچون نوعی « آواز قو »^۱ بود. اخباری که از ولایات متحده میرسید نشان میداد که دولت حمله خود را آغاز کرده است، آنهم بصورتی سخت و دامنه دار. در راه سفر خود به « کرنا تک » با همسر کماله به بمبئی رفته بودم. اودوباره بیمار شده بود. در بمبئی ترتیبات معالجه او را فراهم ساختم. تقریباً بلافاصله بعد از رسیدن به بمبئی بود که شنیدم دولت هند مقررات استثنائی و تضییقات خاصی برای ولایات متحده وضع کرده است. مقامات دولتی ظاهراً تصمیم گرفته بودند که پیش از بازگشت گاندی جی کار خود را شروع کنند زیرا گاندی جی بر روی دریا بود و بزودی به بمبئی میرسید.

این مقررات بظاهر برای مقابله با هیجانات دهقانی بود اما بقدری وسیع و دامنه دار بود که هر نوع فعالیت سیاسی و اجتماعی را غیر ممکن میساخت. در این مقررات حتی برای خویشاوندان و بستگان و خانواده جوانان نابالغی که مورد اتهام واقع میشدند مجازاتهای پیش بینی شده بود. و کسانی که قیم چنین جوانانی بودند نیز تحت تعقیب قرار میگرفتند. اگر در روزگارهای قدیم دیده میشد که کسان و فرزندان مجرمین را هم کیفر میدادند اکنون والدین و کسان جوانان بیگناه را نیز مجازات میکردند.

تقریباً در همین زمان بود که ما گزارش مصاحبه‌ئی را که بنام گاندی جی در شهر رم و در روزنامه «جیورناله دیتالیا» انتشار یافته بود خواندیم. این خبر برای ما غیرمنتظره بود زیرا هیچ انتظار نمیرفت که گاندی جی در رم چنین مصاحبه‌ئی بعمل آورد. وقتی که ما متن مصاحبه را مطالعه میکردیم میدیدیم که در آن کلمات و جملات فراوانی هست که بکلی با او ارتباطی ندارد و حتی پیش از آنکه خود گاندی جی این مصاحبه را رسماً تکذیب کند، بخوبی معلوم میشد و میفهمیدیم که مصاحبه او به آنصورت که منتشر شده نبوده است. ما پیش خود فکر میکردیم که بسیاری از آنچه را که او گفته است قلب و تحریف کرده‌اند. بعداً حقیقت واقعی معلوم گردید زیرا گاندی جی اعلام داشت که اصولاً در رم با هیچ روزنامه‌ئی مصاحبه نکرده است. برای ما بخوبی روشن بود که کسی درباره گاندی جی به یک نیرنگ متوسل شده است. اما با کمال تعجب میدیدم که مطبوعات بریتانیا و رجال سیاسی انگلستان بهیچوجه باین تکذیب و باین نیرنگها توجهی ندارند و دائماً درباره آن مصاحبه جعلی گفتگو میکنند و متن آنرا شاهد می آورند و مورد استناد قرار میدهند. این بیشرمی آنها واقعاً ناراحت کننده و خشم آور بود.

۱- معروفست که پرندۀ زیبا و شناور «قو» پیش از مرگ خود سرودی لطیف و جانشوز سر میدهد که همه کس را بهیجان و رقت میآورد. معمولاً آخرین کارهای درخشان کسی را که از دست میرود به «آواز قو» تشبیه میکنند. از آنجا که نهر و بعد از این سفر بزبان میرود و سالها در زندان میماند آن نطقهای خود را به آواز قو تشبیه کرده است.

من عجله داشتم که هرچه زودتر سفر خود را در «کرناتک» بپایان رسانم و به الله آباد بازگردم. احساس میکردم که جای من در میان رفقایم و در ولایات متحده است. در چنین موقعی که حوادث فراوانی در آنجا روی میداد دور بودن از دیگران که در معرض خطر بودند برایم رنج آور بود. باوجود این تصمیم گرفتم که برنامه کارم را در «کرناتک» باانجام رسانم. هنگام بازگشت به بمبئی بعضی از دوستان توصیه کردند که تا رسیدن گانندی جی که قرار بود درست يك هفته بعد وارد شود در آن شهر بمانم. اما این کار برایم غیر مقدور بود. از الله آباد خبر رسید که «پروشوتام داس تاندون» وعدهئی دیگر در آنجا بازداشت شده اند. علاوه قرار بود که کنفرانس ایالتی ما نیز همان هفته در «اتاوه» تشکیل گردد. بدین جهت تصمیم گرفتم به الله آباد بروم و شش روز بعد، اگر آزاد بودم، برای ملاقات با گانندی جی و شرکت در جلسه کمیته عامله کنگره به بمبئی بازگردم. کماله را نیز همچنان بستری در آنجا گذاشتم.

هنوز به الله آباد نرسیده بودم که در ایستگاه «چهئوکی» بطور رسمی و باستناد مقررات جدید چند ممنوعیت تازه را بمن اخطار کردند. در ایستگاه مرکزی خود الله آباد نیز یکبار دیگر يك چنین اخطار رسمی را مکرر کردند. بالاخره وقتی هم به منزل خود رسیدم باز برای سومین بار همین اخطار تجدید شد و یکرشته ممنوعیت ها بمن ابلاغ گردید. طبق این مقررات و اخطارها من در حدود خود شهر الله آباد محبوس میماندم. حق نداشتم در برابر مردم صحبت کنم یا در اجتماع و میتینگ شرکت جویم. همچنین حق نداشتم مقالهئی یا مطلبی در مطبوعات انتشار دهم یا نشریه و بیانیهئی منتشر سازم. محدودیت های دیگری هم از این قبیل وجود داشت که در واقع امکان هر نوع فعالیت را از من سلب میکرد.

بزودی اطلاع یافتم که نظایر همین اخطاریه ها برای بسیاری از همکارانم و از جمله برای تصدق احمد شروانی رئیس کمیته ایالتی ما نیز صادر و ابلاغ شده است. صبح روز بعد نامهئی به رئیس دادگاه بخش که این اخطارها را صادر کرده بود نوشتم و در آن، ضمن اعلام وصول دستورات و مقررات ابلاغ شده متذکر شدم که آن دستورات و مقررات را بهیچوجه در باره خود معتبر نمیشمارم و نمی پذیرم و اصولاً او را برای صدور چنین دستورهای صالح نمیدانم و بنابراین بفعالیت های عادی خود طبق برنامهئی که دارم ادامه خواهم داد. ضمناً هم تصریح کردم که برنامه ام آنست که بزودی برای استقبال از گانندی جی و ملاقات با او و شرکت در اجتماع کمیته عامله کنگره که من دبیر کل آن بودم به بمبئی بازگردم.

علاوه بر مشکلات و مزاحمت های مذکور این مسئله هم در برابر ما قرار داشت

که طبق قرار قبلی در آن هفته میبایست کنفرانس ایالتی خود را در «اتاوه» تشکیل دهیم و من باین منظور به الله آباد آمده بودم که تشکیل آنرا کمی به تأخیر اندازیم تا اینکه گاندی جی برسد و با او ملاقاتی بعمل آوریم و بعلاوه با تأخیر آن فعلاً از تصادم احتمالی با دولت هم اجتناب ورزیم و تظاهراتی بمخالفت شدید با دولت نکرده باشیم. اما حتی پیش از رسیدن من به الله آباد مقامات دولتی به تصدق احمد شروانی رئیس کمیته ایالتی ما اطلاع داده بودند که اگر کنفرانس ما بخواهد موضوع دهقانان را مورد مطالعه و گفتگو قرار دهد نباید تشکیل شود.

در واقع در آن موقع که مسئله دهقانان برای ما مهمترین موضوع بود عجیب تر از این تصویری نمیشد که کنفرانس ایالتی ما تشکیل گردد اما به مسئله دهقان که سراسر ایالت ما را بهیجان آورده بود نپردازد.

بهر صورت طبق مقررات ما، رئیس کمیته ایالتی یا هیچ کس دیگری صلاحیت نداشت که شخصاً از تشکیل شدن کنفرانس جلو گیری کند. با وجود این بعضی از دوستان ما بملاحظه احتیاط و برای اجتناب از تصادم، فوری قبلاً پیش بینی کرده بودند که فعلاً کنفرانس را کمی به تأخیر اندازند. اما تهدید بیجای دولت همه چیز را تغییر می داد. زیرا ما بهیچوجه نمیخواستیم بحرف زور و روش دیکتاتوری دولت تسلیم شویم.

معهداً پس از مباحثات و گفتگوهای زیاد بخاطر آنکه پیش از رسیدن گاندی جی تصادمی روی ندهد تصمیم گرفتیم که حتی برخلاف حیثیت خودمان هم که باشد فعلاً کنفرانس را بتأخیر اندازیم. اما دولت که خود را برای کار آماده ساخته بود با وجود اعلام تأخیر کنفرانس به «اتاوه» که قرار بود کنفرانس در آنجا تشکیل شود هجوم برد و نیروهای پلیس و سربازان ارتش مشترکاً این شهر را تحت نظر گرفتند، حتی چند نفر از نمایندگان کنفرانس را که به آنجا آمده بودند و بدون آنکه از تأخیر کنفرانس مطلع باشند در آنجا سرگردان بودند نیز دستگیر ساختند. همچنین نظامیها نمایشگاه «سوادشی» و کالاهای وطنی را که ما بمناسبت کنفرانس تهیه و افتتاح کرده بودیم بستند و تعطیل کردند.

شروانی و من تصمیم گرفتیم که صبح روز ۲۶ دسامبر به بمبئی برویم. من باید برای شرکت در جلسات کمیته عامله میرفتم از شروانی هم مخصوصاً دعوت شده بود که شخصاً در موقع تشکیل جلسات کمیته عامله حضور یابد و اوضاع ولایات متحده را گزارش دهد. طبق اخطارهای قبلی که از طرف دولت ایالتی بمانده بود و بنا بر ممنوعیتهای خاصی که برایمان وضع کرده بودند خروج از منطقه شهر الله آباد، هم برای شروانی و هم برای من ممنوع بود و جرم شمرده میشد.

بقرار یککه گفته شد ظاهراً بهانه تصمیمات شدید و مقررات استثنائی که در ولایات متحده

مورد عمل قرار گرفته بود هیچانهای دهقانی بود. دولت میخواست بخیال خود از اعتصاب دهقانان جلوگیری کند و تعهدات آنها را دریافت دارد. بدینقرار قابل فهم بود که دولت نگذارد ما از شهر الله آباد به مناطق روستائی برویم اما مسلم بود که ما در شهر بمبئی نمیتوانستیم شورش دهقانی را در ولایات متحده راه بیندازیم. بنابراین اگر دولت ایالتی نظرش فقط جلوگیری از شورشهای دهقانی بود باید خیلی هم خوشحال میشد که ما از ولایات متحده بیرون میرفتم.

از وقتی که دولت مقررات شدیدی وضع کرده بود سیاست کلی کنگره این بود که يك روش دفاعی اتخاذ کند بهمین جهت هر چند که بعضی موارد نافرمانی های فردی هم پیش میآمد کوشش میشد از کاری که به تصادم منتهی شود و بهانه بدست دولت بدهد اجتناب گردد. در مورد ولایات متحده هم وضع بهمین قرار بود. سازمان کنگره در این استان نیز لااقل در آن موقع از هر گونه تصادم با دولت اجتناب داشت. شروانی و من برای ملاقات با گاندی جی و شرکت در کار کمیته عامله به بمبئی میرفتیم. کمیته عامله نیز بتمام این مسائل توجه داشت و من هیچ نمیدانستم که درباره آینده چه تصمیمی گرفته خواهد شد و هیچکس هم نمیتوانست چنین چیزی را پیش بینی کند.

تمام این ملاحظات سبب میشد که فکر میکردم بما اجازه خواهند داد به بمبئی برویم. و دولت در مورد عدم اطاعت ما از مقررات و قوانینی که بما اخطار کرده بود لااقل برای خروج ما از ولایات متحده اغماض خواهد داشت و موضوع را نادیده خواهد گرفت. ولی ضمناً در درون خود هم احساس میکردم که کار باین سادگی نخواهد گذشت.

موقعی که سوار قطار راه آهن میشدیم در روز نامه های صبح خواندیم که در استان مرزی نیز مقررات استثنائی وضع شده است. عبدالغفار خان و برادرش دکتر خان صاحب، و دیگران را بازداشت کرده بودند. قطار ما که بسوی بمبئی میرفت ناگهان در ایستگاه كوچك «ارادت گنج» که معمولاً جای توقف نیست متوقف گردید. مأمورین پلیس به قطار بالا آمدند و ما را توقیف کردند. يك اتوموبیل مخصوص زندانیان در کنار قطار و در انتظار ما بود. شروانی و مرا در آن سوار کردند و درهای آهنینش را بستند اتوموبیل بسوی زندان «ننی» راه افتاد. رئیس پلیس که يك افسرانگلیسی بود و در صبح آن روز تعطیل عید نوئل مأمور دستگیری و توقیف ما شده بود خیلی ناراحت و افسرده بنظر میرسید. نگرانم که مبادا ما روز تعطیل نوئل را برایش مختل ساخته باشیم.

بدین شکل باز یکبار دیگر بسوی زندان میرفتم!

«اکنون باز يك چند از خوشبختی بدور خواهی ماند

و باز روز گاری بدشواری / نفس خواهی کشید.»

بازداشت‌ها ، تضییقات ، ممنوعیت‌ها

دوروز بعد از بازداشت ما گاندی جی در بمبئی از کشتی پیاده شد و فقط آنوقت بود که توانست بفهمد اوضاع هند اخیراً چه تحولاتی پیدا کرده است . وقتی که هنوز در لندن بود اخباری دربارهٔ تضییقات بنگال شنیده بود و سخت نگران شده بود اما اکنون، این عید نوئل سال جدید با حملات و فشارهایی که در ولایات متحده شروع شده بود، با حوادث استان مرزی و بازداشت عده‌ئی از نزدیکترین همکارانش در آن دو استان ، هدایای تازه و غیرمنتظره‌ئی برایش ارمغان آورده بود . اکنون چنین بنظر میرسید که در این بازی نرد سیاسی، طاسپاریخته شده است و نبرد آغاز گشته است . دیگر امیدى به صلح و آشتی نبود . با اینهمه او باز هم کوشش فراوانی بکار برد که وضع را از بن بست خارج سازد . باین مناسبت درخواست کرد با « لرد ویلینگدون » نایب السلطنه ملاقاتی بعمل آورد . از مقر نایب السلطنه در دهلی جدید با واطلاع دادند که با این ملاقات بشرطی موافقت خواهد شد که او بهیچوجه دربارهٔ حوادثی که اخیراً در بنگال و در ولایات متحده و در استان مرزی روی داده بود و همچنین دربارهٔ تصمیمات اخیر و مقررات تازه‌ئی که وضع شده بود و توقیفها و بازداشت‌هایی که باستناد این مقررات صورت گرفته بود ، صحبتی نکند . (این موضوعها را با كمك حافظهٔ خود مینویسم . متن پاسخ دفتر نایب السلطنه در اختیارم نیست) درواقع اگر گاندی جی یا هر يك از سران کنگره که به يك ملاقات رسمی با نایب السلطنه میرفتند دربارهٔ این موضوعها که سراسر هند را بهیجان آورده بود گفتگو نمیکردند چه حرفی برایشان باقی میماند . دولتی‌ها هم این موضوع را خوب می‌فهمیدند و بهمین جهت این شرایط و قیود را تعیین میکردند .

با پاسخی که نایب السلطنه به گاندی جی داد بخوبی روشن شد که دولت مصمم است کنگره را بکلی درهم بشکند و تمام پلهای ارتباط مابین را قطع کند . دیگر برای کمیتهٔ عامله کنگره فرصت انتخاب باقی نبود و ناگزیر بود که برای مقابله با روش دولت

به نافرمانی عمومی متوسل گردد. اعضای کمیته میدانستند که در هر لحظه ممکن است همگی بازداشت شوند و بنا برین میخواستند پیش از آنکه بزندان بروند راه مبارزه را بمردم نشان داده باشند. معینا بازهم اعلان آغاز نافرمانی را بتأخیر انداختند و هنوز هم در این باره تصمیم قاطعی اتخاذ نکردند. گاندی جی یکبار دیگر هم کوشید که پیش نایب السلطنه برود و اقدامی برای صلح و سازش بعمل آورد. باین جهت يك تلگراف دیگر برایش فرستاد و يك ملاقات بدون قید و شرط را درخواست کرد. پاسخ دولت باین درخواست این بود که خود مهاتما و «ولب بهای پاتل» رئیس کنگره راهم بازداشت کرد. در واقع دولت ناگهان د کمه حرکت ماشین عظیم و مجهز فشار و تضیقاتی را که از مدتها پیش آماده کرده بود حرکت داد و مبارزه شدید خود را برای سرکوبی و اعمال فشار آغاز کرد. خوب پیدا بود که چه ما بخواهیم و چه نخواهیم در هر حال دولت با کمال اشتیاق باین مبارزه که خود را برای آن کاملاً آماده ساخته بود میپرداخت.

البته ما در زندان بودیم و این اخبار را بصورت مبهم و جسته و گریخته دریافت میداشتیم. محاکمه ما به بعد از تعطیلات آغاز سال موکول شده بود^۱ و بدینقرار فعلاً که بدون محکومیت در زندان بودیم بیش از يك زندانی محکوم اجازه ملاقات داشتیم و بیشتر میتوانستیم اخباری از خارج بدست آوریم. از جمله میشنیدیم که مباحثه و گفتگوی فراوانی پیش آمده است که آیا نایب السلطنه باید با درخواست ملاقات گاندی جی موافقت کند و آیا این ملاقات ممکن بود به راه حل جدیدی منتهی گردد یا نه؟

این موضوع ملاقات مطالب دیگری را هم روشن میساخت. مثلاً کسانی بودند که فکر میکردند اگر هنوز لرد ایروین نایب السلطنه میبود با این ملاقات موافقت میشد و اگر گاندی جی با او گفتگو میکرد نتایج خوبی بدست می آمد. من از این طرز تفکر عجیب که گاهی در مطبوعات هند هم منعکس میشد تعجب میکردم و متحیر بودم که این قبیل اشخاص تاجه اندازه سطحی فکر میکنند و از واقعیات بدور هستند. آیا وقتی که دو طرف آشتی ناپذیر یعنی نهضت ملی هند و امپریالیسم انگلستان در مقابل يك مبارزه اجتناب ناپذیر قرار گرفته بودند تصمیم شخصی يك فرد چه تأثیری میتواند داشته باشد؟ آیا ممکن بود که تصادم و برخورد دو نیروی عظیم که بر اثر جبر تاریخ در برابر یکدیگر قرار گرفته بودند بامذاکرات دوستانه و تعارفات متقابل از میان برود؟ مسلماً در این مبارزه گاندی جی بفعالیت خود ادامه میداد و همراه با نهضت ملی در برابر نیروی امپریالیسم قرار میگرفت زیرا نهضت ملی هند نمیتوانست «هارا کیری» و خودکشی کند یا درباره مسائل حیاتی به دستورات و اراده نیروی امپریالیسم خارجی تسلیم شود. نایب السلطنه

انگلیسی هند هم ناچار بود دست بکار شود و در طرف دیگر قرار بگیرد زیرا طبعاً باید از توسعه نهضت ملی جلوگیری کند و منافع امپریالیسم بریتانیا را محفوظ نگاهدارد. بنابراین هر کس هم که نایب السلطنه میبود وضع فرقی نمیکرد و در هر حال این تصادم پیش میآمد. اگر در این موقع لرد ایروین هم در هند میبود عیناً مثل لرد ویلینگدون رفتار میکرد زیرا آنها هر دو آلت اجرای سیاست امپریالیستی بریتانیا بودند و هرگز نمیتوانستند از خط مشی کلی آن منحرف شوند.

در واقع در این موقع خود لرد ایروین عضو کابینه دولت بریتانیا بود و شخصاً در جریان اقداماتی که در هند بعمل میآمد قرار داشت. بدینقرار متهم ساختن شخص نایب السلطنه بجای سیاست امپریالیستی بریتانیا در هند بنظر من کار نادرستی بود، و روش ما در گذشته که همواره نظرمان به اشخاص متوجه بوده است از کم اطلاعی درباره مسائل و عدم تعمق درباره آنها ناشی میشده است.

روز ۴ ژانویه ۱۹۳۲ يك روز فراموش ناشدنی بود. زیرا دیگر گفتگوها و مباحثات پایان یافت. صبح زود آنروز گاندی جی و «ولب بهای پاتل» رئیس کنگره، بازداشت شدند و بدون هیچ محاکمه و اتهام در توقیف دولت قرار گرفتند. ضمناً چهار فرمان هم صادر گشت که قضات و به افسران پلیس اختیارات وسیعی میداد. دیگر دوران آزادیهای عمومی و قانونی پایان رسید. مقامات دولتی اجازه یافتند که بمیل خود هر کس را که بخواهند توقیف کنند، مثل این بود که در سراسر هند يك نوع حکومت نظامی اعلام شده باشد. اجرای شدید مقررات و دستورات به میل مطلق مقامات محلی و اگذار گردید!

در همان روز ۴ ژانویه ما را باستناد همان مقررات استثنائی که برای ولایات متحده وضع کرده بودند محاکمه کردند. رفیق من «شروانی» به شش ماه زندان و پرداخت ۱۵۰ روپیه جریمه محکوم شد اما مرا به دو سال زندان و پرداخت ۵۰۰ روپیه جریمه محکوم کردند که اگر جریمه را نمی پرداختم شش ماه هم از این جهت بر مدت زندانم افزوده میشد.

جالب توجه این بود که ما هر دو به يك اتهام محاکمه میشدیم. به هر دوی ما در الله آباد يك مقررات را ابلاغ کرده بودند. ما هر دو با هم به يك شکل از اطاعت به آن مقررات غیر قانونی سرپیچی کرده بودیم و با هم تصمیم گرفتیم به بمبئی برویم،

۱- (یادداشت مؤلف) سرساموئل هوور وزیر امور هند در کابینه انگلستان روز ۲۴ مارس ۱۹۳۲ در مجلس عوام گفت «میدانم و قبول دارم که تضییقات و دستورات جدیدی که در هند وضع شده بسیار شدید و جدی است و تقریباً شامل تمام فعالیت های زندگي هند میگردد.»

ماهر دورا با هم توقیف کردند و در يك دادگاه محاکمه میشدیم با اینهمه احکام صادره برای محکومیت‌های ما تا این اندازه متفاوت بود.

در کار ما يك تفاوت وجود داشت و آن این بود که من به قاضی بخش الله آباد نامه نوشته بودم و خبر داده بودم که عازم بمبئی هستم در حالیکه شروانی چنین چیزی هم ننوشته بود. اما عزم رفتن او نیز تقریباً علنی بود و خبر این مسافرت را در روزنامه نوشته بودند و بنا برین مقامات رسمی همه از مسافرت ما خبر داشتند.

در جلسه محاکمه بلافاصله پس از قرائت آراء صادره درباره ما، شروانی با لحن تمسخر آمیزی به قاضی گفت ظاهراً بعلت تبعیضات مذهبی یا ملاحظاتی از این قبیل در باره او که مسلمان بوده است جهات مخفیه‌ئی را رعایت کرده‌اند و او را بمدت کمتری محکوم ساخته‌اند. این شوخی شروانی که موجب خنده شدید حضار گردید قاضی را که همچون آلت بی اراده‌ئی در دست دولت بود سخت شرمسار ساخت.

در آن روز شوم سراسر کشور عرصه حوادث گوناگون گردید. در خود الله آباد و در جائیکه از محوطه زندان ما زیاد دور نبود پلیس و سربازان بر انبوهی از مردم هجوم بردند و در نتیجه عده‌ئی کشته و عده بیشتری مجروح شدند.

در همه جازندانیها از کسانی که داوطلبانه به نافرمانی عمومی می پیوستند پرسش میشد. ابتدا زندانیهای بزرگ مرکزی مثل «نئی» و غیره پرسش و بعدهم زندانیهای کوچک بخشها و غیره. بالاخره روزی رسید که بعلت کثرت زندانیان ناچار شدند اردوگاههای وسیع و بزرگی برای نگهداری زندانیان ترتیب دهند.

به محوطه کوچک و مجزای بتد قدیمی ما در زندان «نئی» عده کمی را آوردند. من و دوست سابقم «نارمادا پراساد»، شوهر خواهرم «رانجیب پاندیت» و پسر عمویم «موهن لعل نهرو» با هم بودیم. بعد هم يك زندانی جدید را به محوطه برادرانه زندان ما در بند ۶ آوردند. زندانی تازه یکی از دوستان جوان ما و از اهالی سیلان بنام «برنارد آلوویهار» بود که بتازگی تحصیلاتش را در رشته حقوق در انگلستان پایان رسانده بود و وکیل دادگستری شده بود و تقریباً تازه از راه رسیده بود که او را بازداشت کردند. خواهرم با و توصیه کرده بود که خود را از تظاهرات عمومی دور نگه دارد اما یکبار که با صفوف مبارزین و تظاهر کنندگان مواجه شده بود شور و هیجان عمومی او را هم بداخل صفوف کشانده بود و در نتیجه اتوموبیل پلیس او را هم بزندان آورده بود.

اکنون دیگر تمام سازمانهای کنگره از کمیته عامله در بالا تا کمیته‌های ایالتی و بخش و غیره در پائین غیرقانونی اعلام شده بود. همچنین عده قابل ملاحظه‌ئی از گروههای وابسته یا هوادار کنگره و سازمانهای ملی و مترقی نیز غیرقانونی شناخته شدند. سازمانهای

دهقانان ما، سازمانهای جوانان ما، کلوپهای روشنفکران ما، دانشگاههای ملی ما، مدارس ملی ما، بیمارستانهای ما، مؤسسات تهیه و فروش کالاهای وطنی ما، کتابخانه ها و کتابفروشیهای ما همه بسته شدند. در هر استان فهرست بالا بلندی شامل اسم صدها مؤسسه تعطیل شده بوجود آمد که مجموعاً در سراسر کشور تعدادشان بهزارها میرسید. تمام این مؤسسات کما بیش با کنگره ارتباط داشتند و نسبت به نهضت وسیع ملی و نافرمانی عمومی هواداری نشان میدادند.

همسرم همچنان در بستی بستری بود و سخت افسوس میخورد که نمیتواند سهم خود را در نهضت نافرمانی کنونی انجام دهد. مادرم و هر دو خواهرم با تمام نیرویشان به نهضت پیوستند و بزودی هر دو خواهرم بازداشت شدند و هر کدام به يك سال زندان محکوم گشتند.

معمولاً اخبار مختصر و پراکنده و نامنظم را بوسیله زندانیان تازه وارد یا از راه خواندن يك روزنامه هفتگی محلی که خواندنش برایمان مجاز بود بدست میآوردیم. ما فقط از روی تصور و قیاس میتوانستیم تصور کنیم که در خارج چه میگذرد زیرا سانسور شدید، مطبوعات را بشدت تحت فشار قرار داده بود و همواره هیولای مجازاتهای سخت و سنگین در برابر روزنامه ها و آژانسهای خبرگزاری قرار داشت. در بعضی استانها حتی درج نام بازداشت شدگان هم جرم حساب میشد و موجب توقیف روزنامه میگشت.

بدینقرار ما در زندان ننی نشسته بودیم و از جریانات خارج جدا مانده بودیم و در عین حال از صدها راه با آن ارتباط داشتیم. گاهی خود را با بافندگی دستی و مطالعه کتاب و فعالیتهای دیگر سرگرم میساختیم. گاهی به صحبت و گفتگو درباره مسائل گوناگون میپرداختیم در حالیکه همیشه فکرمان این بود که در خارج چه اتفاقاتی روی میدهد و در پشت دیوارهای زندان ما چه میگذرد و چه جریاناتی وجود دارد؟

ما از آن جریانات بیرون بودیم و در عین حال در میان آن قرار داشتیم. گاهی کشش و جذبه امیدهای طلائی زیاد میشد و زمانی خشم و بیحوصلگی مارا در خود میگرفت و بیزاری وضعف و ابتدال بر وجودمان مسلط میشد. بعضی اوقات با نیرومندی بر خود غلبه میکردیم و میتوانستیم با منتهای آرامش خاطر به حوادث بنگریم. در اینمواقیع احساس میکردیم که اشتباهات کوچک فردی و ضعفهای خصوصی افراد در موقعی که نیروهای عظیم تاریخ به بازی میپردازند و چرخ آسیاهای خدایان بگردش در می آیند اهمیت ناچیزی دارد. از خود میپرسیدیم که آیا فردا چه هیجانها و چه شورها همراه خواهد آورد و در عین حال چه تضییقات و چه عکس العملهای وحشیانه و خشن خواهد داشت! و آیا تمام این جریانات عاقبت بکجا منتهی خواهد شد؟ آیا ما به جلو میرویم؟

آینده از ما پنهان بود و چه خوب بود که در نظرمان مخفی میماند. حتی زمان حال نیز تا اندازه زیادی برای ما در پشت پرده سنگین بی خبری مخفی بود و نمیتوانستیم در آن چیزی را بروشنی به بینیم. با اینهمه یک چیز را خوب میدانستیم و آن این بود که ما باز هم برای امروز و فردای خود فقط مبارزه و مشقت و رنج و فداکاری در پیش داریم.

«فردا مردان، جنگ را در میدان از سر خواهند گرفت

و «گزانتوس» از خون رنگین خواهد شد

«هکتور» و «آژاکس» نیز از نو آنجا خواهند بود

و «هلن» برای تماشای آنان بر سردیوار خواهد آمد.»

«آنگاه ما یا در سایه خواهیم پوسید و یا در آفتاب میدان خواهیم درخشید

و در میان امیدهای نابینا و ناامیدیهای کور نوسان خواهیم داشت

و در تصور خود همه زندگی خویش را در راه این پیکار خواهیم نهاد

بدون آنکه هرگز بدانیم که با جان ما چه خواهد کرد.»^۱

۱ - اشعار از شاعر انگلیسی «ماتیو آرنولد» است. و بند اول آن اشاره به حماسه باستانی یونان و حوادث جنگ‌های «تروا» است که بخاطر «هلن» ملکه زیبای یونان در گرفته بود - م

هیاھو

یکی از چیزهائی که در آن نخستین ماههای سال ۱۹۳۲ در میان حوادث دیگر جلب توجه میکرد تبلیغات عنان گسیخته وهیاهوی فوق العادهئی بود که مقامات رسمی بریتانیا برپا کرده بودند. تمام مأمورین دولت از بالا تا پائین دائماً از سیاست مسالمت آمیز و خیرخواهانه دولت و از تجاوزات خطرناک و نقشه های شوم کنگره سخن میگفتند. دولت بقول خود در مقابل کنگره که گویا میخواست دیکتاتوری را برقرار سازد، از دموکراسی و آزادی دفاع میکرد؛ و دائماً میگفت که آیا رئیس کنگره با اختیارات وسیعی که بدست آورده بود خود را دیکتاتور معرفی نکرده بود؟...

مقامات دولتی در غوغا و هیاهوی مستانهئی که راه انداخته بودند تمام مقررات استثنائی و قوانین غیرعادی را که خودشان بکار میبردند، پایمال ساختن تمام آزادیها، اختناق مطبوعات، بازداشت های غیرقانونی، زندانیان بدون محاکمه، ضبط اموال و دارائی مردم و سایر اتفاقاتی را که هر روز روی میداد از خاطر میبردند. همچنین فراموش میکردند که اصولاً تسلط انگلستان برهند برچه اساسی تکیه دارد.

وزیران دولت هند نیز که هموطنان خود ما بودند نطق های بلیغی بر ضد کنگره ایراد میکردند و کوشش داشتند نشان بدهند که چگونه سران کنگره - که البته همگی در زندان بودند - با اصطلاح تیغهای خود را برای کشتن آزادی تیز میکردند در حالیکه آن آقایان محترم در مقابل چندین هزار رویه حقوق ناچیز ماهیانه برای آسایش مردم زحمت میکشیدند و رنج میبردند (!) قضات دادگاهها نه فقط ما را محکوم میساختند و بزندان میفرستادند بلکه در عین حال میکوشیدند بما درس شایستگی هم بدهند و گاهی ضمن حرفهای خود به کنگره و افراد سرشناس آن دشنام هم میدادند.

حتی خود جناب «سرساموئل هوور» که در مقام اعلائی وزارت امور هند در کابینه انگلستان قرارداداشتند اعلام فرمودند که با اصطلاح «هرچند هم سگها پارس کنند کاروان

پیش میرود. «ایشان فراموش میکردند که در آنوقت کسانی که جناب ایشان آنها را سگ مینامیدند در زندانها بودند و نمیتوانستند براحتی پارس کنند و آنهایی هم که در بیرون بودند کاملاً پوز بند داشتند و دهانشان بسته شده بود.!

تعجب انگیزتر از همه این بود که آشوبگران و فتنه انگیزان فرقه‌های مذهبی در کانپور برای زد و خورد با هم بمقابل درهای دفاتر کنگره کشانده شده بودند و جنایات و ترور و وحشتی که این آشوبگران پیا کرده بودند بارها و بارها بحساب کنگره گذاشته میشد و کنگره را مسئول این حوادث می‌شمردند. در حالیکه در این زد و خورد های مصنوعی که برانگیخته شده بود کنگره همواره سعی کرده بود نقش میانجی را بعهده بگیرد و از اختلافات بگاهد. حتی بطوریکه دیدیم یکی از عزیزترین و نجیب‌ترین فرزندان کنگره جان خود را در این راه گذاشت زیرا از طرف هر دو گروهی که در کانپور از خارج تحریک میشدند مورد حمله واقع گردید.^۱ وقتیکه خبر این قبیل زد و خورد ها به دوران اجلاس کنگره در کراچی رسیده یک کمیته تحقیق را مأمور رسیدگی ساخت و این کمیته به تحقیقات عمیقی پرداخت. بعد از ماهها کار و تحقیق گزارش مفصلی تهیه و چاپ شد اما دولت آنرا توقیف کرد و تصور میکنم نسخه‌های این گزارش هم جمع آوری و نابود گردید. با وجود تمام این کوشش‌های علنی برای از میان بردن و نابود ساختن نتایج تحقیقات، باز هم مقامات رسمی دولت هند و مطبوعات وابسته به انگلستان دائماً اتهامات خود را بر ضد ما تکرار میکردند و گاه بگاه کنگره را مسئول زد و خورد ها و آشوبگریها می‌شمردند.

بدون تردید در این مورد هم مانند هر مورد دیگر عاقبت حقیقت پیروز خواهد شد. اما گاهی اتفاق می‌افتد که دروغها مدت درازی رایج میمانند و دوام پیدا میکنند. «وقتیکه دروغ کار خود را پیاپی رساند خواهد پوسید.

و حقیقت با عظمت خود پیروز خواهد شد،

در موقعی که پیروزی یا شکست آن مورد نظر نباشد.»

تصور میکنم این غوغای سرسام‌انگیز اتهامات و دروغها و جنگ اعصاب که از طرف دولت آغاز شده بود بسیار طبیعی بود زیرا در چنان وضعی هیچ کس نمیتوانست از دستگاه دولتی توقع داشته باشد که حقایق را بیان کند. اما اندازه هیاهو و جنجال بیش از حد انتظار بود و شدت و وسعت آن واقعاً حیرت انگیز مینمود.

همین هیاهو و جنجال مقامات دولتی و دستگاه‌های وابسته به آن خوب نشان میداد که حالت روحی دولت و دستگاه‌ها که چگونه است و اعصاب آنها تا چه اندازه متزلزل شده است و چگونه

در گذشته خود را تحت فشار و کنترل قرار میداده اند. و احساسات خود را پنهان میداشته اند
ظاهراً آنها از آنچه ما میکردیم یا میگفتیم خشمگین نبودند بلکه از اینکه میدیدند ارکان
امپراطوریشان متزلزل شده است ناراحت و غضبناک بودند.

اگر اربابان و حکمرانان ما به قدرت خود اعتماد میداشتند هرگز چنین رفتار
نمیکردند. تضاد میان طرز کار ایشان با ما که در مقابلشان قرار داشتیم بسیار نمایان
بود. زیرا در طرف مقابل ایشان سکوت کامل حکمفرما بود. البته این سکوت ما اختیاری
و از روی میل نبود بلکه سکوتی بود که بعزت وجودزندانها و حکومت وحشت و برقراری
سانسور شدید بوجود آمده بود. بدون تردید بعزت همین سکوت اجباری ما بود که آنها
با این شکل عنان گسیخته و جنون آمیز به هیاهو و جنجال میپرداختند و با آن شدت بما
دشنام میدادند. با وجود این برای تکذیب اظهارات آنها از طرف ما يك وسیله باقی
بود. انتشارات مخفی و باصطلاح غیر قانونی که گاه بگاه از طرف مبارزین ما در شهرهای
مختلف پخش میشد تا اندازه‌ئی دروغها و اتهامات ناروای آنها را فاش و رسوا میساخت.
در این هیاهو صاحبان روزنامه‌های «انگلیسی- هندی» هند هم با اشتیاق فراوان
شرکت میکردند و به انتشار مطالبی میپرداختند که ظاهراً مدتها بود در دل خویش
پنهان میداشتند و نمیتوانستند بگویند. معمولاً آنها در نوشته‌های خود کمی ملاحظه و
مراقبت میکردند که خوانندگان خود را نرنجانند زیرا بسیاری از خوانندگانشان هندی
بودند اما در آن موقع وضع بحرانی هند و فشار شدید بر نهضت سبب شده بود که آنها این
ملاحظات محدود را هم کنار بگذارند. و در نتیجه ما اکنون میتوانستیم خیلی بهتر و
و آسانتر طرز تفکر انگلیسیها و هندیهای همکار و همگام ایشان را درك کنیم.

اکنون در هند تعداد روزنامه‌های «انگلیسی - هندی» زیاد نیست زیرا بتدریج
یکی پس از دیگری تعطیل شده اند. از روزنامه‌هایی که باقی مانده اند بعضی‌ها مخصوص
طبقات بالا انتشار مییابند، این خصوصیت آنها، هم از روش کلی و شکل روزنامه‌ها و،
هم از طرز انتشار اخبارشان نمایانست. مقالات اساسی آنها درباره مسائل جهانی اگر
چه با نظری محافظه کارانه نوشته میشود اغلب متین و با ارزش است و نشانه اطلاع و فهم
نویسندگان می باشد. بدون تردید از نظر روزنامه نگاری این مطبوعات بهترین
روزنامه‌های هند هستند. اما وقتی که به مسائل سیاسی هند میپردازند یکباره بشکل محسوسی
دچار انحطاط میگردند و مقالاتشان بشکل حیرت انگیزی ضعیف و يك طرفه میشود. نوشته‌های
مغرضانه این روزنامه‌ها درباره هند در دوران بحرانهای سیاسی اغلب صورت مبتذل
و جنون آمیزی پیدا میکند. این روزنامه‌ها در واقع با کمال صداقت نماینده دولت هند
هستند و تبلیغات وسیع و مداوم آنها درباره دولت نباید اتفاقی تلقی گردد زیرا در حقیقت

معرف نظر و سیاست دولت میباشند.

در مقایسه با این چند روز نامه «انگلیسی-هندی» روز نامه های دیگر هند که متعلق به خود هندیها هستند اوراقی حقیر و بمقدار بنظر میآیند. منابع مالی و سرمایه اینها بسیار محدود است و صاحبانشان برای بهبود وضعشان کوششی نمیکند. آنها کار انتشار روزانه خود را با زحمت و اشکال راه می اندازند و مدیران بیچاره آنها زندگی آسوده ئی ندارند. تیراژ و تعداد انتشار این روز نامه ها ناچیز است. نوشته هاشان اغلب سرد و نچسب است و روش کلی آنها نسبت به مسائل زندگی و سیاسی، احساساتی و هیجان آمیز است. تصور میکنم يك علت این امر آنست که ما هندیها اصولاً احساساتی هستیم. يك علت دیگر هم شاید این باشد که وسیله بیان آنها (مخصوصاً در روز نامه های هندی که بزبان انگلیسی منتشر میشوند) يك زبان خارجی است که نویسندگان هندی نمیتوانند به آسانی آنرا ساده و در عین حال با قدرت بنویسند. اما علت حقیقی این طرز نویسندگی آنست که همه ما از يك رشته عقده های روحی رنج میبریم که نتیجه محرومیتها و فشارهای ممتد و طولانیست باین جهت هر وقت بخواهیم مطلبی را بیان کنیم هیجانات ما به آن صورتی احساساتی می بخشد.

در میان روز نامه های هندی که بزبان انگلیسی منتشر میشوند شاید روز نامه «هندو» که در مدرسه انتشار می یابد از لحاظ میزان انتشار و چگونگی تنظیم اخبار از همه بهتر باشد این روز نامه همیشه در نظر من مانند يك دختر خانم پیر اشرافی و فوق العاده محجوب و موقر و پاکیزه جلوه میکند که اگر يك کلمه ناروا و رکیک در حضورش گفته شود ناراحت میگردد. این روز نامه در واقع برای بورژوازی و برای طبقه ئی منتشر میشود که زندگی مرفهی دارد و بهمین جهت برای این روز نامه جنبه های تیره و سیاه زندگی و خشونتها و سقوطها و تصادمات و ناملازمات آن وجود ندارد و مورد توجه واقع نمیشود.

بعضی از روز نامه های اعتدالی هند هم همین حالت دختر خانمهای پیر را دارند. آنها هم همین تأثیر را در خواننده بوجود میآورند منتها نه باندازه روز نامه «هندو» و در نتیجه از هر جهت و هر حیث فوق العاده تهی و تیره و خسته کنند بنظر میرسند.

در آن سال ۱۹۳۲ پیدا بود که دولت از مدتها پیش خود را برای هجوم و حمله آماده ساخته است و میخواهد در همان حملات نخستین حریف خود را از پا در آورد و بخاک افکند. در سال ۱۹۳۰ در مبارزات ما برضد دولت ابتکار عملیات در دست کنگره بود و دولت ناگزیر شده بود که دائماً از مقابل حملات ما بگریزد و به مواضع جدیدی عقب نشینی کند اما اکنون در سال ۱۹۳۲ تا کتیکهای خود را تغییر داده بود و از همان آغاز کار در تمام جبهه ها به حمله پرداخته بود.

دولت بوسیله وضع مقررات خاص و صدور يك رشته فرامین استثنائی که در سراسر هند بکار بسته میشد یا بوسیله مقررات خاصی که برای يك منطقه و يك استان وضع میگشت تمام امکانات را برای خود فراهم میساخت و ما را از هر حیث در فشار میگذاشت. تمام سازمانهای ما غیرقانونی اعلام گردید. ساختمانها، اموال، اتوموبیلها و حسابهای جاری ما در بانکها همه توقیف شد. تظاهرات و اجتماعات عمومی ممنوع گردید. مطبوعات و چاپخانهها تحت کنترل و سانسور شدید قرار گرفت و با این وسایل دولت از همان آغاز مبارزه وضع و موقعیت استواری برای خود فراهم ساخت.

از طرف دیگر گاندی جی و اکثر اعضای کمیته عامله کنگره برخلاف سال ۱۹۳۰ اکنون زیاد میل نداشتند که برای مبارزه، به نافرمانی عمومی متوسل شوند و میکوشیدند که حتی المقدور از آن اجتناب ورزند. بعضی از اعضای کمیته عامله که من هم جزء آنها بودم عقیده داشتند که مبارزه هرچند هم که ما از آن خوشمان نیاید و دوری جوئیم، اجتناب ناپذیر است و باین جهت باید برای مقابله با آن آماده شد. از مدتی پیش اوضاع عمومی ولایات متحده و استان مرزی و بنگال نشان میداد که تصادم با دولت قطعی است و هر روز هم موعد آن نزدیکتر میشود. با وجود این بطور کلی طبقات متوسط و روشنفکرانی که پیشروان مبارزات نهضت ملی بودند هرچند هم که احتمال تصادم را در نظر میگرفتند بشکل قاطعی درباره آن فکر نمیکردند و آماده پیکار نمیشدند.

همانطور که مسیحیان در انتظار مسیح موعود بودند که ایشان را از مصائب نجات بخشد این طبقات هم در اواخر سال ۱۹۳۱ انتظار داشتند که گاندی جی از لندن باز گردد و امیدوار بودند که او از تصادم و نبرد با دولت جلوگیری کند.

خلاصه آنکه در آغاز سال ۱۹۳۲ و موقعی که این دوران مبارزه شروع شد ابتکار عملیات کاملاً در دست دولت بود و کنگره وضع دفاعی بخود گرفته بود. در بسیاری جاها رؤسای محلی نهضت از تحول سریع حوادث متعجب میشدند از اینکه میدیدند تقریباً در ظرف یکی دو روز، ابتدا از طرف دولت مقررات و تضییقات شدید و بیسابقه‌ای بر ضد ما وضع میشود و بلافاصله هم نافرمانی عمومی آغاز میگردد به حیرت میافتادند.

با اینهمه کنگره در برابر تمام این مشکلات مقاومت شایسته‌ای نشان میداد و داوطلبان و مبارزان ما از این حملات شدید و این پیکار سخت وحشت نکردند. هرچند این مقاومت انعکاسش زیاد نمایان نبود و باندازه سال ۱۹۳۰ جلوه نمیکرد اما مسلماً ارزش و شدت آن از آن سال خیلی بیشتر بود. این موضوع مخصوصاً در شهرهای بزرگ بخوبی محسوس بود، منتها جنبش عمومی و مقاومت ملی تدریجی و آهسته تر صورت میگرفت و کم کم به مراحل جدی رسید اما برخلاف سال ۱۹۳۰ دیگر ابتکار عملیات در دست ما نبود و میتوان

گفت که ما برخلاف میل خود وارد پیکار شده بودیم .

در سال ۱۹۳۰ مبارزه ما صورت پیروزمندانه و افتخار آمیزی داشت که دو سال بعد دیگر این جنبه های خود را از دست داده بود. دولت با تمام نیروهای خود کنگره ما را محاصره کرده بود . عملاً سراسر هند در تحت تسلط مقررات حکومت نظامی قرار داشت. کنگره هرگز نتوانست ابتکار اقدام و آزادی عمل را برای خود بدست آورد و تقریباً همیشه روش دفاعی داشت .

نخستین ضربات نیرومند دشمن نهضت ما را تا اندازه ای گیج ساخت . مخصوصاً اغلب هواداران و سمپاتیزانهای بورژوازی آن که تا آنوقت تکیه گاه اصلی نهضت بشمار میرفتند با این ضربات از میدان بدر رفتند اما فشار هجوم دولت آنها را نیز مصون نمیگذاشت. بزودی معلوم گردید که هر کس به نهضت نافرمانی به پیوندد یا بدان کمک کند باید در انتظار آن باشد که نه فقط آزادی خود را از دست بدهد و بزندان برود بلکه باید از تمام دارائی و اموال خود هم چشم پپوشد زیرا دولت در اینموارد رفتاری بسیار شدید داشت و همه چیز را ضبط میکرد .

در ولایات متحده که دهقانان و مردم فقیر تکیه گاه عمده نهضت و کنگره بودند موضوع ضبط اموال اهمیتی نداشت و کسی را نمیترساند اما در شهرهای بزرگی از قبیل بمبئی و غیره وضع فرق داشت و برای بازرگانان و ثروتمندان طبقات بالا مقاومت در برابر دولت و کمک به نهضت، ورشکستگی و نابودی کلی را همراه می آورد. کوچکترین اقدام و تهدیدی از طرف دولت (که اغلب هم بلافاصله عملی میشد) کافی بود که ثروتمندان شهرهای بزرگ و طبقات متوسط شهر نشین را فلج سازد و از نهضت برکنار دارد .

بعدها اطلاع یافتیم که يك بازرگان ثروتمند که با سیاست سروکار زیادی هم نداشت و همیشه مردی معتدل و میانه رو بود و شاید فقط در چند مورد به نهضت مقداری کمک مالی داده بود از طرف پلیس مورد تعقیب قرار گرفت و علاوه بر آنکه او را به مدت زیادی زندان محکوم ساختند پنج لك^۱ روپیه هم از او جریمه گرفتند . يك چنین رفتار شدید و محکومیت های سخت طبعاً بی اهمیت نبود و فقط جنبه حرف نداشت زیرا نیروی پلیس و قدرت دولتی فوراً رأی محکومیت را اجرا میکرد و محکوم را بزندان میبرد و اموال او را ضبط میکرد .

بنظر من هر چند هم که این خشونت و تجاوز و تهاجم نیروهای دولت نسبت به يك نهضت کاملاً مسالمت آمیز و دور از خشونت، از لحاظ تمدن واقعی و انسانیت منفور و خشم آور بود ، اما هیچ يك از مبارزین و فعالین کنگره حق نداشتند که بعلت اقداماتی که از طرف

دولت صورت می‌گرفت خشمگین باشند. در واقع وقتی که مایک عمل انقلابی را برای تغییر دادن اوضاع آغاز کرده بودیم هر چند هم که تا کتیک‌های ما مسالمت آمیز و دور از خشونت می‌بود ناچار باید انتظار چنین عکس‌العمل‌هایی را می‌داشتیم زیرا بالاخره کارما یک انقلاب واقعی بود و انقلاب هم یک بازی تفریحی و دسته‌جمعی در سالن‌ها نیست که فقط لذت بخش و سرگرم کننده باشد و هیچ خسارت و زیانی برای هیچ کس بیارنیاورد.

در واقع بعضی اشخاص هستند که می‌خواهند هم انقلابی باشند و هم هرگز آسیب و زیانی نبینند و البته این وضع صحیح نیست. کسی که با اقدامات انقلابی برای تحولات بزرگ دل می‌بندد باید خود را برای از دست دادن همه چیز آماده سازد. بهمین جهت است که کمتر اتفاق می‌افتد که ثروتمندان و مردم مرفه و آسوده انقلابی بشوند. حتی بعضی افراد طبقات بالا که در میان ثروتمندان و در سالن‌های با شکوه آنها با حرف‌ها و کلمات خود به تظاهرات تند و انقلابی می‌پردازند و حیرت یا احیاناً نفرت افراد طبقه خود را نسبت بخویش برمی‌انگیزند نیز کمتر می‌توانند یک انقلابی واقعی باشند.

در مبارزه ما با راضی بردوش توده‌های مردم بود که بدون هیچ بیم و هراس بمیدان می‌آمدند. آنها نه اتوموبیلی داشتند و نه حساب جاری در بانک، نه خانه‌ئی و نه چیز دیگری که از طرف دولت ضبط شود. بنابراین دولت فقط می‌توانست آنها را بزنند و ببرد و مورد آزار جسمی قرار دهد و آنها هم باین رنج‌ها اهمیتی نمی‌دادند.

یکی از نتایج اتهامات و دروغ پراکنش‌ها و هیاهوی جنجالی بر ضد ما که از طرف دولت آغاز گردید و قبلاً هم به آن اشاره کردم این بود که دولت با آن هیاهوی تهدید کننده و با اصطلاح با تکان دادن شلاق‌های خود در هوا، آن دسته از هموطنان ما را که بقول نویسنده یکی از کتابهای سیاسی جدید باید آنها را «هواداران حکومت روز»^۱ نامید بحرکت و اقدام واداشت و برضد ما وارد میدان کرد.

بعضی از هموطنان ما بودند که در مقامات مختلف دولتی قرار داشتند و برای رعایت احتیاط و حفظ موقعیت آینده خود، از زمان پیمان دهلی خود را کما بیش به کنگره هم نزدیک می‌ساختند و گاهی روی خوشی به آن نشان می‌دادند. این وضع آنها برای محافل عالی دولتی و مأمورین عالی‌رتبه انگلیسی تحمل ناپذیر بود. اینها اکنون دیگر به آن راضی نمی‌شدند که آن قبیل اشخاص وفادار بمانند، و صادقانه بایشان خدمت کنند. دیگر تنها وفاداری آنها را قبول نداشتند بلکه می‌خواستند که علناً و جداً در صف دولت قرار گیرند و در هجوم دولتی دستیار او باشند.

بگفته «فردریک کوپر» مقامات دولتی از عناصر سرکش خود هیچ چیز جز اطاعت

مطلق و انقیاد کامل و فرمانبرداری مثبت را تحمل نمیکردند. دولت نمیتوانست تحمل کند که نوکران او در گیر و دار این مبارزه فقط ساکت و بیطرف بمانند بلکه میخواست با اقدامات شدید و جدی به هواداری از دولت پردازان.

آقای للوید جرج رهبر حزب لیبرال انگلستان يك سال پیش به جمعی از همکاران سابقش که از رهبران حزب لیبرال بودند و بعد در دولت شرکت کردند اشاره کرد و آنها را بوقلمون صفتانی نامید که هر لحظه بر نگی درمی آمدند و هر دم با جریانی همراه میشدند. در کشور ما هم از این قبیل بوقلمونها بودند اما اوضاع جدید دیگر بایشان اجازه نمیداد که در گیر و دار مبارزه رنگ بیطرف بخود بگیرند و باز هم در دستگاه دولت بمانند و در عین حال در فکر همکاری آینده با دیگران هم باشند. باین جهت بود که بعضی از هموطنان ما خود را کاملاً در اختیار دولت قرار دادند و بر رنگ رسمی روز در آمدند و به نمایان ترین وجهی هم رنگ اربابان انگلیسی ما شدند و آسایش و رفاه شخصی خویش را نجات دادند. آنها از تمام تضییقات و فشارها و مقررات استثنائی که وضع شده بود هیچگونه نگرانی نداشتند زیرا همه میدانستند که تمام این فشارها و محدودیتها فقط برای عناصر نافرمانیست که از اطاعت بارادۀ اربابان سرکشی میکنند نه برای اشخاص مطیعی که باطاعت و همکاری با دولت تن در میدادند. بدینقرار آنها میتوانند در کمال آرامش خاطر و بدون دغدغه و اضطراب در میان این مبارزه که در اطراف ایشان جریان داشت و در میان وحشتی که بر جان هموطنان ایشان مسلط بود بزندگی آسوده خود پردازند و لو اینکه ننگ همکاری با دشمن خارجی برایشان باقی میماند.

در کتاب داستان «چوپان با ایمان» زنی هست که میگوید:

«من از يك چیز هرگز ترسی ندارم

و آن اینست که مورد تجاوز قرار گیرم

زیرا خود بچنین کاری مشتاقم»

شاید این آقایان هموطنان ما هم با کمال آسانی میتوانند با آن زن همصدا باشند.

در جریان این مبارزات يك مطلب جالب توجه دیگر هم وجود داشت. معلوم نیست

دولت به چه جهت تصور میکرد که کنگره، زنان را بطور دسته جمعی وارد مبارزه خواهد

ساخت. دولت تصور میکرد که کنگره فکر کرده است که اگر زنان را دستگیر سازند با آنها

کمتر بد رفتاری خواهند کرد و به محکومیت های سبکتری محکوم خواهند ساخت. باین

جهت بود که دولت روش خشونت آمیزی نسبت بزنان در پیش گرفت.

این تصور دولت کاملاً بیجا و ابلهانه بود. آیا چه کسی ممکن است میل داشته باشد

که همسرش، دخترش یا خواهرش را بزندان بفرستد! دختران جوان یا زنان یا مادرانی

که در فعالیت‌ها و مبارزات ما شرکت می‌جستند معمولاً برخلاف میل پدران، شوهران و برادران خود باین کار می‌پرداختند و در هر حال عمل آنها مورد موافقت کامل کسانشان نبود. معین‌امقامات دولتی بخاطر فکر غلط و نادرست خود تصمیم گرفتند که برای دلسرد ساختن زنان و بیرون راندن ایشان از صحنه مبارزه آنها را بشدت تنبیه کنند و هیچگونه ملاحظه‌ئی در باره ایشان نداشته باشند.

مثلاً کمی بعد از توقیف خواهرانم، گروهی از دختران جوان و کم تجربه اما پر حرارت و پر شور که اغلبشان تقریباً در حدود ۱۵ یا ۱۶ سال داشتند، در یکی از منازل خصوصی و شخصی در الله‌آباد گرد هم جمع شدند تا به بینند چه اقدامی میتوانند انجام دهند. پلیس دولتی که از اجتماع ایشان اطلاع یافت همه آنها را دسته جمعی توقیف کرد و هر يك را به دو سال زندان محکوم ساخت در حالیکه خواهران من که در مبارزه شرکت مؤثری داشتند به یکسال زندان محکوم شده بودند.

این خشونت و شدت عمل نمونه اقداماتی بود که در هزاران مورد دیگر هم تکرار گردید. اغلب دختران و زنانی که در آن موقع بزندان می‌افتادند بیش از مردان تحت خشونت و فشار قرار می‌گرفتند.

در باره محکومیتها و فشارها و بد رفتاریها با زنان و دختران در بازداشت گاهها و در زندانها مطالب بسیاری شنیده‌ام اما عجیب‌ترین گزارشی که دیده‌ام شرحی بود که «میرابن» (مادلن سلاد) در باره آنچه بر سر خودش آمده بود و آنچه در مورد سایر زنان زندانی که بعلت شرکت در نهضت نافرمانی عمومی بزندان افتاده بودند، نوشته بود. آن وقایع در زندان بمبئی روی داده بود اما در همه جای هند و در تمام زندانها نظیر این فشارهای جنایت آمیز روی میداد و زیاد بود.

نهضت نافرمانی در ولایات متحده مخصوصاً در مناطق روستائی و در میان دهقانان تأثیر عمیقی داشت. با وجود تمام فشارها و تضییقات، در مناطق عمده کشاورزی دهقانان به دعوت کنگره برای نافرمانی عمومی پاسخ پر شکوهی دادند. این پاسخ و این استقبال دامن‌دار هم از نظر تعداد دهقانانی که به نافرمانی پیوستند و هم از نظر انضباط و طرز عمل خیلی عالی تر و بهتر از پاسخی بود که در سال ۱۹۳۰ به دعوت کنگره داده شده بود.

در این نواحی دهقانان تا چند ماه بهره مالکانه و تعهدات خود را نمی‌پرداختند فقط در اوایل تابستان بود که مالکین توانستند مقداری از بهره مالکانه خود را جمع آوری کنند. طبعاً باین مناسبت عده زیادی بازداشت میشدند اما این بازداشتها برخلاف سیاست کلی دولت بود. معمولاً دولت در دهات عناصر فعال کنگره و رهبران دهقانان را بازداشت

میکرد. در مورد دیگران فقط به شلاق زدن ایشان قناعت میشد. دولت باین نتیجه رسیده بود که شلاق زدن اشخاص بیش از زندانی کردن آنها یا تیراندازی کردن بایشان مؤثر است. در دهات دور دست این کار ممکن بود بآسانی صورت گیرد و تکرار شود بدون آنکه خطر جلب توجه خارجی و انعکاس فراوان را داشته باشد. بعلاوه این کار به زندانها هم که دیگر در آنها برای نگاهداشتن زندانیان بیشتر جائی نبود کمک میکرد. البته شلاق زدن دهقانان مانع آن نمیشد که بسیاری از ایشان از زمینهایشان نیز اخراج شوند و اموال و حیواناتشان توقیف گردد. دهقانان با نگرانی فراوان می دیدند که دارائی مختصر و محقرشان توقیف میگردد و به بهای ناچیزی حراج میشود.

«سواراج بهاوان» که مرکز کار کنگره در الله آباد بود و ساختمانهای فراوان دیگری که متعلق به کنگره بود در سراسر کشور از طرف دولت ضبط شده بود. تمام اثاثیه و لوازم باارزشی که در بیمارستان کنگره در محل «سواراج بهاوان» مورد استفاده قرار میگرفت نیز ضبط گردید. چند روزی حتی خود بیمارستان هم تعطیل شد اما بعد يك در مانگاه دیگر در فضای آزاد و در يك پارک عمومی در همان نزدیکیها بوجود آمد. بعداً بیمارستان و در مانگاه مزبور به يك خانه كوچك دیگر در جنب «سواراج بهاوان» منتقل گشت و این مؤسسات قریب دو سال و نیم در این محل جدید کار میکردند.

يك بار هم این موضوع مطرح شد که «آئند بهاوان» خانه پدری و مسکونی من در الله آباد را نیز ضبط کنند. بهانه این کار آن بود که من مقداری مالیات بدهکار بودم. این مالیات مربوط بسال ۱۹۳۰ و زمان پدرم بود. پدرم در آن سال بعلمت شرکت در نهضت نافرمانی عمومی مالیات خود را نپرداخت. در سال ۱۹۳۱ بعد از انعقاد پیمان دهلی میان کنگره و دولت، مذاکراتی با مأمورین مالیاتی بعمل آوردیم و عاقبت قبول کردم که مالیاتهای مزبور را بتدریج بپردازم. حتی مبالغی از آنها را هم پرداختم. بعد تضییقات و مقررات استثنائی جدید وضع گردید و تصمیم گرفتم دیگر هیچ پولی نپردازم. بنظر من کاملاً نا درست بود که دهقانان را بعدم پرداخت مالیات تشویق کنیم و خود من برخلاف آن عمل کنم. باین جهت انتظار داشتم که خانه ما هم از طرف دولت ضبط شود. طبعاً از این فکر هیچ خوشم نمی آمد، بلکه برعکس خیلی هم ناراحت بودم. زیرا مفهوم آن این میبود که مادرم را اخراج کنند و در بدر سازند، کتابها، نامه ها و اسناد خانوادگی ما و اسباب و اثاثیه و هزاران چیز دیگر که بعلى علائق خصوصی و احساساتی برایمان بسیار عزیز بود بدست بیگانگان بیفتد و محتملاً برای همیشه مفقود گردید. و پرچم ملی ما از

فراز خانه‌ئی که يك كانون ملی شده بود پائین کشیده شود و بجای آن «یونیون جك»^۱ بر افراشته گردد در عین حال فکر میکردم که این غصب و ضبط خانه ما، مرا به دهقانان مظلوم و مصیبت کشیده نزدیکتر خواهد ساخت و برای ایشان يك مایه تشویق و تسلی خواهد بود، و این امر از نظر منافع نهضت ما بسیار مفید و رضایت بخش میباشد. اما بالاخره دولت به منزل ما دست نزد. شاید برای اینکه فهمید که این امر به نفع معنوی نهضت ما تمام میشود و شاید هم با احترام مادرم. چند ماه بعد مقداری سهام مرا در يك شرکت راه آهن ضبط کردند و آنها را بمزایده فروختند. همچنین مدتها بود که اتومبیل من هم مثل اتومبیل شوهر خواهرم ضبط و حراج شده بود.

يك موضوع كوچك ديگر در آن نخستین ماههای سال ۱۹۳۲ پیش آمد که برایم بسیار رنج آور بود. در شهرداریها و بعضی مؤسسات دیگر و از جمله در شهرداری کلکته که گفته میشد اکثریت اعضای انجمن شهر در آنجا عضو کنگره بودند پرچمهای ملی را پائین آوردند. این پرچمها بر اثر فشار پلیس و دولت که در صورت عدم اطاعت از دستورها با کمال شدت و خشونت رفتار میکرد پائین کشیده شده بود. ممکن است که عدم اطاعت از دستور فوق محتملاً سبب تعطیل شدن شهرداری یا تعقیب و مجازات اعضای انجمن شهر گردد. سازمانهایی از این قبیل که با دولت سر و کار داشتند و معمولاً صاحبان منافع مستقر و موجود در آنها صاحت نفوذ بودند حق داشتند که ملاحظه کار باشند. شاید هم ناگزیر بودند که دستور را اجرا کنند و پرچم را پائین بیاورند و این اقدام برای آنها اجتناب ناپذیر بود. با اینهمه این امر برایم آزار دهنده بود. زیرا آن پرچم برای ما مظهر تمام چیزهای عزیز و گرامی بشمار میرفت و در سایه آن منافع عظیمی داشتیم که ناچار باید از حیثیت و افتخار آن دفاع میکردیم.

بنظر من پائین آوردن این پرچم با دست خودمان یا موافقت با پائین کشیدن آن از طرف دولت نه فقط صورت نقض عهده نسبت به پرچم ملی را داشت بلکه صورت توهین بمقدسات ملی را پیدا میکرد. این امر نشانه تسلیم روحی و انکار حقیقتی که به آن ایمان آورده بودیم بشمار میرفت و در واقع مثل آن بود که ما خود برتری نیروی غاصب و دروغینی را که در برابرمان قرار داشت بپذیریم و تأیید کنیم. کسانی که این کار را پذیرفتند به روحیه ملت صدمه زدند و لیاقت و غرور ملی ما را جریحه دار ساختند.

۱ - یونیون جك - پرچم رسمی دولت هند در زمان تسلط بریتانیا بود. این پرچم برنگ سرخ بود و در گوشه بالائی آن هم نقش كوچك پرچم بریتانیا قرار داشت. پرچم تمام كشورهای عضو امپراطوری بریتانیا تقریباً بهمین شكل است و در گوشه آنها نقش پرچم اصلی بریتانیا وجود دارد و پرچم هند هم در آن زمان باینصورت بود درحالیكه پرچم ملی سدرنگ داشت و همان پرچمی بود كه امروز نیز پرچم رسمی هند شده است. م.

البته ما انتظار نداشتیم که آنها همچون قهرمانان رفتار کنند و خود را به آتش افکنند. فکر نادرستی بود که از همه کس توقع داشته باشیم که در نخستین صف مبارزه قرار گیرد و اگر کسی حاضر نشد تا این حد بمبارزه پردازد و بزندان برود و رنجها را تحمل کند از او نفرت داشته باشیم. هر کس برای خود وظایف و مسئولیتهائی رامیپذیرد و باری را بدوش میگیرد و هیچ کس حق ندارد از این جهت دیگران را متهم سازد و محکوم کند. اما در پشت جبهه قرار گرفتن و خود را از خطر دور نگاهداشتن، با انکار حقیقت یا چیزی که آنرا بصورت حقیقت پذیرفته ایم فرق و تفاوت بسیار دارد. برای اعضای انجمنهای شهر بسیار آسان بود که وقتی از آنها چیزی برخلاف منافع و حیثیت ملی خواسته میشد استعفا بدهند و از مقام خود کناره گیری کنند. اما متأسفانه آنها ترجیح دادند که به این پیشنهادات ننگین و توهین آمیز تسلیم شوند و در مقابل مقام خود را محفوظ نگاهدارند.

«وقتیکه ز نبورهای عسل بر گلها می نشینند خاموش میمانند

«محافظه کاران حریص هم وقتیکه بمقامی میرسند لال میشوند»^۱

شاید صحیح نباشد که اشخاص را بخاطر ضعفها و تزلزلهایی که در لحظات بحرانی از خود نشان می دهند مورد سرزنش و شماتت قرار دهیم. اغلب اتفاق می افتد که جریانهایی بحرانی که ناگهان فرا میرسند چنان اشخاص را با خود میبرند و در خود غرقه میسازند که دیگر هیچ اراده ای در آنها نمیماند و انواع ضعفها در ایشان جلوه میکند. در هنگام جنگ جهانی دیده شد که اشخاص بر اثر هیجانات خود بارها زمام اختیار را از دست می دادند و اعصابشان مقاومت خود را گم میکرد و کارهای عجیب و غریب از آنها سرمیزد. پیش از آن هم در فاجعه کشتی تیتانیک^۲ دیده شد که اشخاص بسیار شجاع و مشهوری که هرگز نمیشد ایشان ترسو نامید بهنگام خطر و در لحظات بحرانی به ملوانان کشتی رشوه می دادند تا بتوانند خودشان از مهلکه بگریزند و اهمیتی نمی دادند که دیگران غرق خواهند شد. حتی همین اواخر نیز در ماجرای حریق «قصر مورد» حوادث شرم آوری پیش آمد.

هیچ کس نمی داند که در موقع مواجهه با چنین بحرانها طرز رفتارش چگونه خواهد بود زیرا در این مواقع غریزه بر نیروی عقل و منطق غلبه میکند و آنرا زیر پامیگذارد. بدینقرار شاید ما هم نباید از دیگران و از کسانی که در برابر دشمن تسلیم شده اند و ضعف نشان داده اند بدگویی و عیب جوئی کنیم. اما این واقعیات نباید ما را از راه راست

۱ - شعر از توماس مور Thomas Moore است.

۲ - تیتانیک يك کشتی بزرگ انگلیسی و بزرگترین کشتی غول آسای زمان خود بود در سال ۱۹۱۲ در نخستین سفر خود در شمال اقیانوس اطلس با يك کوه یخی شناور تصادم کرد و درهم شکست و غرق شد. در آن ماجرای عظیم ۱۵۰۰ نفر تلف شدند و آن واقعه بصورت يك فاجعه جهانی مشهور شد - م

باز دارد بلکه باید بدانیم که چرخ سکان کشتی ملت را بدست‌های ناتوانی که همیشه مرتعش هستند و مخصوصاً بکسانی که درست در وقتی که احتیاج بیشتری به قدرت و مقاومت هست کار را رها میکنند و میگریزند نسیاریم. بدتر از خود این سستی‌ها کوششی است که برای موجه شمردن آنها بکار میرود و سعی میشود که این ضعف‌ها و سستی‌ها صحیح و موجه قلمداد گردد. این امر مسلماً يك عذر بدتر از گناه است که از خود ضعف‌ها و سستی‌ها و تسلیم شدن‌ها هم زشت‌تر می‌باشد.

باید دانست که بطور کلی در هر مبارزه‌ئی که میان دو نیرو و دو حریف صورت گیرد وضع روحی اهمیت زیاد دارد و در پیروزی اثر می‌گذارد. این حرف حتی در خونین‌ترین پیکارها هم صادق است. «مارشال فش»^۱ می‌گوید «در هر جنگ بالاخره آخرین پیکارها بر اثر قدرت اعصاب به پیروزی منتهی می‌گردد.» در مبارزه ما و تاكتيك عدم خشونت مخصوصاً قدرت روحی زیادتر و نیروی مقاومت بیشتری برای اعصاب لازمست و هر کس بعلت رفتار ناشایست و ضعف‌های خود سبب شکست روحیه ملت و تضعیف اعصاب عمومی گردد در واقع نسبت به مرام و هدف ملی مرتکب جنایت بزرگی میشود که نمیتوان آنرا نادیده و ناچیز گرفت.

بدینسان هفته‌ها و ماه‌ها می‌گذشت و مخلوطی از اخبار خوش و ناخوش را برای ما همراه می‌آورد. و هر يك از ما در زندان خود، با رنج خود و با یکنواختی زندگی کسالت آمیز و بی‌هوده خود وقت می‌گذرانیدیم.

بالاخره هفته ملی^۲ که از ۶ تا ۱۳ آوریل برگزار میشود فرا رسید. مسلم بود که تظاهرات یاد بود و نمایشات مردم بمناسبت مبارزات سیاسی صورت فوق‌العاده و بی‌سابقه‌ئی پیدا خواهد کرد. در واقع هم جریان آن هفته با ماجراهای فراوان همراه بود. اما مخصوصاً یکی از آنها که باشخص من نیز بستگی زیاد داشت در من اثر شدیدی بخشید بطوریکه سایر وقایع با تمام اهمیتشان در برابر آن در نظرم بیرنگ جلوه میکرد.

در الله آباد بمناسبت هفته ملی تظاهرات وسیعی صورت گرفت و يك روز يك دفیله عمومی حرکت کرد که مادر م هم در آن شرکت جست. پلیس، صفوف نمایش دهندگان را در خیابان متوقف ساخت و در این موقع برای مادر م که در پیشاپیش صفوف حرکت میکرد يك صندلی آورده بودند و او نیز طبق اصول ساتیا گراها همانجا در وسط خیابان نشسته بود.

۱ - فرمانده معروف فرانسوی که از ۱۸۵۱ تا ۱۹۲۹ زندگی کرد. در اواخر جنگ جهانی اول فرماندهی نیروهای متفقین را عهده‌دار بود و پیروزی را بدست آورد - م.

۲ - بمناسبت حوادث خونین سال ۱۹۱۹ که به ماجرای جالیانوالاباغ منتهی گردید عناصر ملی هند همه ساله يك هفته ملی برپا میکردند تا از شهدای ملی تجلیل کنند و احساسات ملی را تهییج نمایند. به حاشیه ۳ صفحه ۸۸ رجوع کنید - م.

چندین نفر و از جمله منشی مخصوص من که بمراقبت از او پرداخته بودند، همه از طرف پلیس بازداشت شدند. پس از چند لحظه نیروهای پلیس برای متفرق ساختن صفوف متظاهرين به حمله پرداخته بود و با ضربات لاتی بمردم یورش برده بود. در این هجوم صندلی مادرم که در وسط خیابان در برابر صفوف بود واژگون شده بود، و بعلاوه چند ضربت لاتی هم بر سر و صورت او فرود آمده بود. مادر پیرم، با سر و مغز شکسته و شکافته، غرقه در خون و بیهوش، مدتی در وسط خیابان افتاده بود. پلیس مردم را با ضربات خود پراکنده کرده بود. دیگر هیچ کس در اطراف جسم بیهوش مادرم نمانده بود. بالاخره پس از مدتی يك افسر پلیس او را برداشته بود و با اتومبیل خودش بمنزلمان در آنند بهاوان رسانیده بود.

آنشب در سراسر شهر الله آباد خبر نادرستی انتشار یافت که مادرم بر اثر این ماجرا در گذشته است. بر اثر انتشار این خبر مردم دوباره جمع شده بودند و در تظاهرات شدید خود مقررات عدم خشونت را از خاطر برده و به پلیس حمله کرده بودند. در نتیجه پلیس هم به تیراندازی پرداخته بود و عده‌ئی کشته شدند.

وقتی که چند روز بعد خبر این ماجراها در زندان بمن رسید (در هر هفته فقط حق دریافت يك نامه داشتیم) تا مدت‌ها قیافه مادر پیرم که مجروح و خون آلود بر روی خاک خیابان افتاده بود در نظر من می‌آمد. از خود می‌پرسیدم که اگر من نیز در آنجا می‌بودم چه میکردم. و اراده‌ام تا کجا و تا چه اندازه میتواندست مقررات عدم خشونت را رعایت کند؟ گمان می‌کنم در آن وضع من هم دیگر مقاومت را از دست می‌دادم و درسی را که در طی دوازده سال سعی کرده‌ام ملکه‌ام شود از خاطر می‌برد و مسلماً عکس العمل من عواقب ناگواری بیار می‌آورد که هم از نظر خودم و هم از نظر ملی مسلماً زیان‌آور می‌بود و مرا مورد تمسخر قرار می‌داد.

مادرم کم‌کم حالش بهبودی یافت وقتی که ماه بعد در زندان «بارلی» بدیدنم آمد هنوز سرش بسته بود. اما از اینکه او هم در چشیدن ضربات لاتی که بر سر او طلبان جوان ماچه دختر و چه پسر وارد میشد شرکت داشته است يك حالت شادی و غرور فوق‌العاده در او نمایان بود.

متأسفانه بهبودی مادرم ظاهری بود. زیرا هر چند که بظاهر حالش بهتر شده بود اما در واقع ناراحتیهای جسمی و روحی که بر ناملايمات دیگر و عواقب پیری و سالهای عمر او اضافه شد سبب گردید که يك بیماری عمیق در وجودش ریشه دواند. نشانه‌های این بیماری و عوارض آن چندی بعد ظاهر شد و يك سال بعد او را بشکلی شدید و خطرناک از پا انداخت.

سواروپ رائی نہرو
(مادر نہرو)

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

3248

~~3248~~

~~3248~~

~~3248~~

در زندانهای بارلی و دهرادون

شش هفته در زندان ننی بودم . بعد مرا بزندان ولایتی در «بارلی» منتقل کردند . وضع سلامتیم مغشوش و آشفته میشد . هر روز کمی تب میکردم و از این موضوع ناراحت بودم .

بعد از چهار ماه که در زندان «بارلی» گذراندم ، در بجنوبه تابستان مرا به يك زندان دیگر که خنك تر بود منتقل ساختند . این زندان در «دهرادون» بود که در پای کوههای هیمالا یا قرار دارد . مدت چهارده ماه و نیم دیگر یعنی تقریباً تا آخر دوران محکومیت دوساله ام را در این زندان گذراندم .

در این مدت از اخبار خارج جز بوسیله بعضی ملاقاتها ، بعضی نامه ها و گاهی هم از خلال سطور بعضی روزنامه ها که گاه بگاه بدستم میرسید اطلاعی نمی یافتم در نتیجه در واقع تماس من با نهضت و با کنگره تقریباً قطع گردید و جریان حوادث در نظرم در يك نوع ابهام و تیرگی مه آلود جلوه میکرد .

بعد از پایان آن زندان هم کارهای شخصی و اوضاع درهم سیاسی آن زمان که در برابرم قرار میگرفت گرچه مرا بخود مشغول می داشت اما همه چیز در نظرم تا اندازه ای مبهم و نا آشنا جلوه میکرد . بعد هم تقریباً پس از پنج ماه آزادی دوباره بزندان برگشتم و آن همین زندانیست که اکنون این سطور را در آن مینویسم .

نتیجه این جریانها این شده است که در مدت سه سال اخیر بیشتر اوقات را در زندانها گذرانده ام و از جریان حوادث تقریباً بکلی دور و جدا بوده ام .

در این مدت نتوانسته ام با جزئیات وقایعی که روی داده است تماس حاصل کنم ، هنوز هم درباره حوادث این دوران تصورات و اطلاعات مبهمی دارم و مثلاً بدرستی نمی دانم در پشت صحنه دومین کنفرانس میز گرد که گاندی جی هم در آن شرکت جست چه چیزهایی وجود داشته است . هرگز فرصت نکردم که با خود او در این باره یا درباره سایر اتفاقات

فراوانی که از آن بیعد روی داده مذاکره کنم.

جزئیات مربوط به توسعه مبارزه در سالهای ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ را نیز بدرستی نمی دانم. اما رویهمرفته صحنه ود کور و بازیگران این درام عظیم را بخوبی میشناختم و از روی غریزه میتوانستم ارزش هر واقعه کوچک یا بزرگ را بدرستی تعیین کنم و از این راه فکر تقریباً صحیحی درباره مجموع نهضت و جریان مبارزه داشته باشم.

در نخستین چهارماه مبارزه، نهضت نافرمانی عمومی ما از خود قدرت و شدت فراوانی نشان داد اما از آن پس هیجان عمومی نهضت کم کم فروکش کرد و فقط گاه بگاه جهش هایی در آن بنظر میرسید.

بدیهی است که هیجانات عمومی و اقدامات مستقیم جز در دوران کوتاهی بصورت تند و انقلابی باقی نمی ماند و هیجان و شور و شوق عمومی در نهضت ما هم نمیتوانست بصورت مداوم و یکنواختی داشته باشد و همچون آتشی بود که گاهی زبانهای آن بلند می شد و افزایش می یافت و زمانی فروکش میکرد و آرام میگرفت.

نافرمانی عمومی ما پس از نخستین شعله های تند خود آهسته آهسته يك قوس نزولی را پیمود اما این وضع مانع آن نمیشد که تا مدت ها همچنان بصورت خفیف و نیمه روشن باقی بماند. سازمان کنگره که با تمام تشکیلاتش غیر قانونی اعلام شده بود کاملاً موفق گردید که خود را زنده نگاهدارد، تماس با کادرهای فعال ولایات را حفظ کند، تعلیمات و دستورات خود را به همه جا برساند، گزارشها و اخبار را از همه جا دریافت دارد و پولها و اعتباراتی را که برای کمک در اختیار داشت در موارد لازم با دقت تقسیم کند.

رویهمرفته در سازمانهای ایالتی هم مثل سازمان مرکزی وضع بخوبی حفظ شده بود. البته در دورانی که من در زندان بودم نمیتوانستم از جزئیات جریان کار سازمانهای ایالتی اطلاعات کاملی داشته باشم اما وقتی که آزاد شدم اسناد جالبی درباره فعالیت ها و اقداماتی که در ولایات متحده صورت گرفته بود بدست آوردم. در آنجا مراکز و دفاتر کار کنگره در تمام سال ۱۹۳۲ و تا اواسط ۱۹۳۳ منظمأ بکار خود ادامه می دادند. تا اینکه نهضت نافرمانی از طرف رئیس وقت کنگره و با صواب دید و مشورت گاندی جی رسماً متوقف گردید. در تمام این مدت تعلیمات و دستورات متعدد سازمان ایالتی کنگره و مطبوعات چاپی یا پلی کپی شده بطور منظم به کمیته های بخش ها و کمیته های محلی میرسید. کارهای کمیته های تابعه گاه بگاه و بطور منظم مورد بازرسی واقع می شد و کارکنان قسمت «خدمات ملی» وظایف خود را کاملاً اجرا میکردند.

طبعاً قسمت عمده اقدامات و فعالیت های ما بصورت مخفی انجام میگرفت. با وجود این دبیر کمیته ایالتی علناً در پست خود باقی می ماند و تا وقتی که دستگیر و زندانی می شد

بکار خود ادامه می‌داد و آن وقت يك نفر دیگر جایش را می‌گرفت و باز بهمین ترتیب کار میکرد.

تجربه سالهای ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ نشان داد که مادر کمال سهولت میتوانیم سازمان اطلاعات و ارتباطات خود را بصورت مخفی در سراسر هند بوجود آوریم. با وجود مشکلات و موانع فراوان و بدون آنکه کوشش فوق‌العاده‌ئی بکار رود. نتایج کارهای ارتباط مخفی ما بسیار خوب و رضایت بخش بود. اما در میان ما بسیاری اشخاص بودند که عقیده داشتند مخفی بودن سازمان و کار مخفیانه کردن با روح نافرمانی عمومی و علنی و تا کتیک‌های مبارزه ما سازگار نیست و مردم را نسبت باین نوع مبارزه لاقید و بی اعتنا خواهد ساخت.

همچنین از موقعی که نهضت قوس نزولی را شروع کرد همیشه این خطر وجود داشت که فعالیت‌های مخفی و محدود و کمابیش مؤثر جای فعالیت‌های وسیع و عمومی و دسته‌جمعی را بگیرد و این امر نیز با نظر کلی و با جنبه عمومی بودن نهضت مخالفت داشت. بهمین جهات بود که بالاخره در ماه ژوئیه ۱۹۳۳ گاندی جی هر نوع فعالیت مخفی را بکلی محکوم و ممنوع ساخت.

نهضت عدم پرداخت مالیات و بهره مالکانه از طرف دهقانان که همپای نافرمانی عمومی آغاز گردید علاوه بر ولایات متحده مدتی هم در «گجرات» و «کرناٹک» توسعه یافت. در این هر دو استان دهقانان خورده مالکی بودند که از پرداخت تعهدات خود به دولت خودداری کردند و باین جهت رنجها و مشقات فراوانی را متحمل شدند. از طرف کنگره کوشش‌هایی برای کمک به آنها و کاستن از بار مشقاتی که بعلت ضبط دارائی و اخراج از اراضی برایشان فشار می‌آورد، بعمل می‌آمد اما البته این کوشش‌ها زیاد مؤثر واقع نمیشد. در ولایات متحده سازمان ایالتی کنگره چنین کوشش‌هایی هم نمیتوانست برای کمک بدهقانان اجاره‌دار و اخراج‌شده بعمل آورد. زیرا در اینجامسئله بشکل خیلی وسیع‌تری مطرح بود. در اینجا تعداد دهقانان فقیر و بی‌زمینی که بصورت اجاره‌دار زندگی میکنند از تعداد دهقانان خورده مالک و کم زمین خیلی بیشتر است. مناطق روستائی هم خیلی وسیع‌تر است و در مقابل منابع درآمد سازمان ایالتی ما بسیار محدود میباشد. بدینقرار برای ما کاملاً غیر مقدور بود که بتوانیم به هزاران خانوار دهقانانی که در این مبارزه آسیب دیده بودند کمک کنیم. بعلاوه برای ما بسیار دشوار بود که آنها را از تعداد کثیر دهقانان فقیری که همواره در حال گرسنگی بسر می‌برند جدا سازیم. اگر میخواستیم فقط به چند هزار نفر که مستقیماً از تجاوزات دولت آسیب دیده بودند کمک برسانیم کار به آشوب و خونریزی منتهی میشد. بدین جهت تصمیم گرفتیم که بطور کلی از دادن کمک مالی بدهقانان

صرف نظر کنیم و این امر را از همان آغاز کار بهمه اعلام داشتیم و حتی خود دهقانان هم صحت روش ما را تأیید کردند. واقعاً حیرت انگیز و قابل ستایش بود که آنها رنج خود را بدون گله و شکایتی تحمل میکردند. بدیهی است ما کوشش داشتیم که بصورت فردی به هر کس میتوانیم و هر قدر که میتوانیم مخصوصاً به زنان و کودکان کسانی که بزندان میرفتند کمک کنیم. میزان این کمکها بسیار ناچیز بود اما کشور بدبخت ما بقدری فقیر است که اغلب حتی داشتن يك روپیه در ماه هم ثروتی بشمار میرود.

در ضمن در همین اوان کمیته ایالتی کنگره در ولایات متحده که طبعاً يك سازمان غیر قانونی و ممنوع اعلام شده بود، کوشش داشت که حقوق ناچیزی را که به افراد حقوق بگیر خود می داد بطور منظم بپردازد و در موقعی که آنها بزندان میافتادند - که این امر تقریباً برای همه ایشان مسلم بود - خانواده آنها را نگاهداری کند. این هزینه ها برای بودجه ناچیز کنگره بسیار سنگین بود. بعلاوه هزینه های چاپ و انتشار تراکت ها و نشریات و بولتن های اخبار هم بر این بودجه اضافه میشد و باری سنگین را تشکیل می داد. هزینه مسافرت مأمورین کنگره نیز يك رقم دیگر هزینه ها بود. همچنین ناچار میبایست به بعضی بخشهای ضعیف نیز کمک مالی داده شود. با وجود تمام این هزینه ها و مخارج دیگر در دوران حملات شدید و نیرومند دولت بر ضد کنگره مجموع مصارف کمیته ایالتی کنگره در ولایات متحده در ظرف مدت بیست ماه از ژانویه ۱۹۳۲ تا آخر اوت ۱۹۳۳ در حدود ۶۳۰۰۰ روپیه بود که در هر ماه قریب ۳۱۴۰ روپیه میشد. بدیهی است این رقم شامل هزینه ها و مصارف جداگانه بعضی از بخشهای مهم و مستقل کنگره در ولایات متحده مانند الله آباد، اگره، کانپور و لکنهو نمیشد.

استان ولایات متحده در دوران مبارزه سالهای ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ یکی از استانهای پیشقدم بود که توانست با وجود هزینه مختصر نتایج و پیروزیهای درخشان و نمایانی داشته باشد. بسیار جالب خواهد بود که هزینه های دولت ایالتی ولایات متحده برای مبارزه در مقابل نافرمانی عمومی ما با این رقم كوچك و ناچیز مقایسه شود و آنوقت معلوم خواهد شد که دولت چه مبالغ هنگفتی در راه مبارزه با ما صرف کرده است.

تصور میکنم بعضی از سازمانهای ایالتی مهم کنگره خیلی بیش از این رقم ولایات متحده خرج کرده اند ولی من در این باره اطلاع درستی ندارم. قابل تذکر است که استان «بیهار» از نظر کنگره یکی از فقیرترین ایالات بشمار میرفت که حتی از استان همسایه اش، ولایات متحده هم فقیرتر بود و با وجود این در مبارزه عمومی سهمی بسیار درخشان و نمایان انجام داد.

بطوریکه گفتم نهضت نافرمانی عمومی بتدریج فروکش کرد اما با وجود ضعیف

شدنش هنوز هم ادامه داشت و اثرات آن نمایان بود. کم کم نهضت صورت وسیع و توده‌ئی خود را از دست می‌داد. علاوه بر تضییقات و فشارهای دولتی، نخستین ضربت شدید هم در سپتامبر ۱۹۳۲ در موقعیکه گاندی جی بموضوع «هریجن»^۱ پرداخت بر نهضت وارد آمد. گاندی جی در این موقع يك روزه طولانی گرفت و این اقدام او توجه افکار عمومی هند را برانگیخت منتهی نیروی این توجه برای مبارزه سیاسی عدم نافرمانی صرف نمیشد و در جهت دیگری سوق می‌یافت.

بالاخره در ماه مه ۱۹۳۳ نهضت نافرمانی عمومی ملغی گردید و با این الغا عملاً نهضت کشته شد. از آن پس باز هم نهضت وجود داشت اما وجود آن دیگر جنبه عملی نداشت و فقط يك صورت اسمی از آن باقی بود. البته این موضوع صحیح است که در هر حال بدون الغای رسمی نافرمانی عمومی هم کار بجائی رسیده بود که دیگر نهضت خود بخود خاموش میشد. سراسر هند در زیر فشار تضییقات کم کم فرسوده شده بود. اعصاب ملت در آن موقع دیگر یارای مقاومت نداشت و به تجدید قوا احتیاج داشت. راست است که هنوز افراد فراوانی بودند که باز هم میتوانستند مقاومت و نافرمانی را بصورت انفرادی ادامه دهند اما آنها هم ناچار بودند در يك محیط افسرده و فرسوده کار کنند. فشار ضربات دولت مردم را بطور کلی مبهوت و دل‌سرد ساخته بود و در نتیجه طبعاً يك چنین وضعی در پیش بود و نافرمانی ملغی میشد.

برای ما که در زندان بودیم شنیدن این اخبار هیچ مطبوع نبود. ملاحظه انحطاط و احتضار تدریجی يك نهضت بزرگ برای ما رنج‌آور بود. اما اغلب ما انتظار پیروزی بزرگی را نداشتیم و شاید عده بسیار کمی بودند که خیال میکردند این مبارزه میتواند به پیروزی سریع و درخشانی نایل آید. البته اگر در نهضت ما توده‌های مردم بشکل مقاومت ناپذیری قیام میکردند احتمال پیروزی درخشانی هم میرفت. اما در نهضت ما چنین وضعی وجود نداشت و بنا برین تا آنجا که بنظر میرسید ما يك مبارزه طولانی را با تمام فراز و نشیب‌هایش در پیش داشتیم که نامالایمات فراوان و شکست‌های بسیار با آن همراه میبود.

۱ - هریجن یعنی «مخلوق خدا» - نهضت هریجن يك نهضت وسیع بود که گاندی جی برای حمایت از طبقه «نجس‌ها» و از میان بردن سدهای طبقات مذهبی آغاز کرد. بطوریکه قبلاً هم تذکر داده شد، جامعه هند و بنابر اعتقادات مذهبی به طبقات مختلف تقسیم میشدند که پائین‌ترین آنها «نجس‌ها» بودند. که در واقع جزو هیچ طبقه‌ئی حساب نمیشدند. کسی با آنها تماس و آمیزشی نداشت. کارهای پست بایشان واگذار میشد. هیچ هندو حق نداشت با آنها غذا بخورد. آنها در شهرها در محله‌های خاص در حومه‌های شهر زندگی میکردند. گاندی نهضت هریجن را آغاز کرد و گفت اینها هم مخلوق خدا هستند و باید با دیگران برابر باشند. اکنون قانون اساسی هند همه افراد را از هر لحاظ برابر می‌شمارد - م.

در جریان این مبارزه توده‌ها می‌توانستند تدریجاً و بشکل روزافزون با انضباط و با وحدت عمل و با پرورش و تکامل فکری خود به آن کمک دهند.

در نخستین روزهای سال ۱۹۳۲ که نهضت در اوج خود بود و پیروزی‌هایی بدست می‌آورد گاهی من‌حتی از فکر بدست آوردن پیروزی هم می‌ترسیدم زیرا حساب می‌کردم که در چنین صورتی بسیار ممکن است که باز هم عناصر سازشکار و کسانی که همواره برای خدمت به هر دولتی که روی کار باشد آماده هستند و خودخواهان فرصت طلب روی کار آیند و در رأس امور بمانند. تجربه سال ۱۹۳۱ برای ما بسیار آموزنده و مفید بود.^۱ در واقع پیروزی يك نهضت وقتی ارزش دارد که ملت با اندازه کافی نیرومند باشد و هدفها و منظورهای خود را با روشنی و بدرستی بشناسد تا بتواند از پیروزی خود استفاده برگیرد. در غیر اینصورت توده‌ها در جریان مبارزه فداکاری خواهند کرد اما در لحظه حساس پیروزی، دیگران قدم در میدان خواهند نهاد تا غنائم را بسود خود جمع‌آوری کنند. برای ما هم این خطر بزرگ وجود داشت. زیرا در خود کنگره عده زیادی سست فکran بودند که هنوز بدرستی نمیدانستند ما بسوی چه نوع دولت و چه شکل حکومت و جامعه‌ئی می‌رویم. در واقع بعضی از اعضای کنگره بهیچوجه در فکر تغییرات کلی در نوع حکومت موجود نبودند بلکه فقط میخواستند که وضع موجود حکومت ادامه یابد منتها بجای عناصر انگلیسی و خارجی اشخاص و عناصر هندی بنشینند و با اصطلاح حکومت در دست هندیان قرار گیرد.

در جریان آن مبارزه بزرگ کسانی که «همیشه هوادار دولت» بودند و میخواستند همواره در رأس امور بمانند به مبارزه ما اهمیتی نمی‌دادند زیرا همیشه مرام ایشان آنست که با قدرت دولت، در دست هر کس که می‌خواهد باشد، سازگار شوند و بر سر کار بمانند و بدینقرار اکنون هم با دولت بریتانیا همراه بودند. اما «لیبرال‌ها» که عناصر با اصطلاح اصلاح طلب بودند و «جوابگویان» که در مقابل هر پیشنهاد دولت حاضر بخدمت بودند نیز اصولاً، ایدئولوژی و طرز تفکر دولت بریتانیا را بطور کامل قبول داشتند و اگر گاهی بطوریکه دیده میشد انتقادی از آن می‌کردند این انتقادات از صورت غیر مؤثر و بی‌ارزشی که داشت تجاوز نمی‌کرد. همه کس میدانست که آنها در هر حال و به هر قیمت که باشد مطیع و همراه دولت خواهند ماند و بدینقرار با مقاومت عمومی و ملی موافقت نخواهند داشت. آنها حتی از این مرحله هم دور تر رفتند و کما بیش در صف دولت قرار گرفتند. در گرو دار مبارزه ملی آنها تقریباً بکلی ساکت ماندند و بصورت حاشیه نشینان وحشت زده‌ئی در برابر تضییقات شدید و از میان رفتن تمام آزادیهای عمومی فقط به تماشا پرداختند. در

۱ - اشاره بدوران مذاکرات دهلی و پیروزی نسبی کنگره است که در آن موقع فرصت طلبان استفاده جو

سعی می‌کردند خود را به گاندی‌چی و کنگره نزدیک سازند - م.

تجاوزى که دولت شروع کرده بود فقط موضوع محاصره کردن و از میان بردن نهضت نافرمانى عمومى و قدرت کنگره مطرح نبود بلکه دولت تمام مظاهر زندگى سیاسى و فعاليتهاى عمومى را متوقف ساخته بود و با وجود این صدائى برای اعتراض برنمیخواست. کسانی که واقعاً هوادار آزادیهای مدنى و عمومى بودند خواه ناخواه به مبارزه عمومى ملت پیوستند و کيفر این عدم اطاعت به جباریت و زورگوئى دولت را هم چشیدند. اما دیگران با وحشت زدگى و فرومایگى در مقابل این تجاوزات و جنایات سکوت کردند و کوچکترین صدای انتقادى هم از ایشان شنیده نشد. آنها فقط وقتى بصدامى آمدند و دهان میگشودند که میخواستند با زبان نرم و شیرین از دولت پوزش بخواهند و در این پوزش طلبى خودخواهانه، به کنگره و کسانی که مبارزه را دنبال میکردند بشدت حمله میکردند و علناً از نهضت ملی ابراز تنفر میکردند.

در کشورهای غربى افکار عمومى بشكل نیرومندی هوادار آزادیهای مدنى و عمومى است و هر نوع محدود ساختن آزادى انعکاس شدیدی پیدا میکند و مورد مخالفت قرار میگیرد (شاید هم این امر دیگر کهنه شده و جزو تاریخ بشمار میرود). در آن کشورها مردم بسيارى هستند که هرگز آماده نیستند خود را بجرایانات شدید و فعاليتهاى جدی بسپارند با اینهمه کاملاً مراقب آزادى عمومى و آزادى گفتن و نوشتن میباشند. مجامع، سازمانها، اشخاص و مطبوعات در راه حفظ آزادیها فعالیت میکنند و بهنگام خطر بمقابله شدید و روز افزونى میپردازند و اغلب همین امر از تمایل دولتها برای زیر پا گذاردن آزادیها جلوگیرى میکند. لیبرالهای هندهم مدعى هستند که از سنن لیبرالیسم انگلستان پیروى میکنند (هرچند که در عمل جزاسم خود هیچ وجه مشترکى با آنها ندارند) بدین قرار از آنها انتظار میرفت که در برابر نابود شدن آزادیها از طرف دولت که خودشان هم از آن رنج میبردند لاقلاً بشکلى متین و موافق اصول روشنفکرى اعتراض کنند. اما آنها چنین کارى نکردند. آنها نخواستند با «ولتر»^۱ هماواز شوند که میگفت «من با آنچه شما میگوئید کاملاً مخالفم اما اگر لازم باشد حتى جان خود را فدا خواهم ساخت تا شما بتوانید آزادانه حرفتان را بگوئید.»

شاید هم روا نباشد که آنها را از این جهت مورد شماتت قرار دهیم زیرا آنها هرگز خود را قهرمانان دموکراسى و آزادى معرفی نکرده اند بلکه آنها با وضعى مواجه بوده اند که يك کلمه اعتراض ضعیف هم ممکن بود موقعیت ایشان را مغشوش و متزلزل سازد. مناسب تر آنست که به بینیم لیبرالهای انگلیسى که هواداران قدیمى آزادى بوده اند و حزب کارگر بریتانیا که سوسیالیستهای امروز میباشند نظرشان درباره تضيیقاتى که در

۱- نویسنده و فیلسوف معروف و آزادیخواه فرانسه در قرن هیجدهم - م

هند رواج دارد چیست؟ اینها ظاهراً بایک‌نوع بیطرفی تأسفانگیز با وضاع‌هند می‌نگرند اما گاهی هم خوشوقت بودند که بقول خبرنگار روزنامه «منچستر گاردین» توانسته‌اند «انطباق علمی تضییقات» را عملاً مورد آزمایش قرار دهند.

دولت بریتانیای کبیر اخیراً کوشش کرد در خود انگلستان قانونی بنام جلوگیری از اخلا لگري بتصویب رساند و باین مناسبت بشدت مورد انتقاد واقع شد مخصوصاً لیبرالها و نمایندگان حزب کارگر در این مورد متفقاً از دولت انتقاد میکردند که آزادی نطق و بیان را محدود می‌سازد و بقضات حق میدهد که اجازه تفتیش و جستجو در خانه‌های اشخاص را صادر کنند. وقتی که این انتقادات را میخواندم طبعاً منهم با آنها موافق و هم عقیده بودم اما در عین حال منظره هند در برابرم مجسم میشد که در اینجا، هم اکنون قوانینی مورد عمل است که صدها بار از قانون مزبور شدیدتر و سخت‌تر و بدتر میباشد. جای تعجب است که چگونه این آقایانی که در انگلستان يك پشه را تحمل نمیکنند در هند يك شتر هم بنظرشان نمیآید. در واقع من همواره از مهارت شگفت‌انگیز انگلیسیها حیرت‌زده بوده‌ام و آنها را تحسین کرده‌ام که توانسته‌اند روحیات خود را بامنافع مادی خود هماهنگ سازند و همیشه هرچیز را که موافق منظورهای استعماری و امپراطوریشان بوده است صحیح شمرده‌اند. آنها «موسولینی» و «هیتلر» را بامنتهای اعتقاد و کمال نفرت محکوم می‌سازند زیرا آزادی و دموکراسی را مورد تجاوز قرار داده‌اند و در عین حال همان نوع تجاوزات آنها را نسبت با آزادی در هند لازم و ضروری میدانند و عالیت‌ترین علمای اخلاق ایشان سعی دارند نشان بدهند که بیغرضی واقعی ایجاب میکند که باهند چنین رفتار شود.

در حالیکه هند بدین شکل دستخوش آتش بود و جان بهترین مردان و زنان کشور ما تباه میشد، در آنسوی دریاها، در لندن، جماعتی از منتخبین دور هم جمع شده بودند تا برای هند يك قانون اساسی جدید بوجود آورند. در سال ۱۹۳۲ سومین کنفرانس میز گرد و یک‌رشته کمیته‌های دیگر تشکیل گردید. بسیاری از اعضای مجمع قانون‌گذاری هند به تشبث و دست‌وپا افتادند که در این کمیته‌ها عضو شوند و باین ترتیب بعنوان انجام وظیفه و کار به تفنن و تفریح پردازند. جماعت زیادی میخواستند بخرج مردم بسفر بروند و به خوشگذرانی پردازند. چندماه بعد در سال ۱۹۳۳ نوبت تشکیل «کمیته مختلط» در لندن فرارسید و دوباره از طرف دولت بکسانیکه در این کمیته شرکت میکردند خرج سفر و فوق العاده هنگفتی برای خوشگذرانی و مسافرت پرداخت میشد. و دوباره عده‌ئی که ظاهراً در اشتیاق خدمت بوطن میسوختند، برای خدمتگذاری بهند (!) از دریاها گذشتند و رنج سفر را برخود هموار ساختند و بسیاحت و تفرج پرداختند البته بخرج وطن رنجور

ودردمند و باصرف هزینه‌های گزاف.

خیلی طبیعی وعادی بود که این صاحبان منافع مستقر که از هیجانات و نهضت‌های توده‌های مردم هند بوحشت افتاده بودند اجتماع خود را در لندن و در تحت حمایت امپریالیسم بریتانیا تشکیل دهند. اما چقدر برای مردم هند و غرور ملی ما ناگوار و دشوار بود که میدیدیم در موقعیکه کشور ما بخاطر موجودیت و آزادی خود يك مبارزه مرگ و زندگی را دنبال میکند چنین اتفاقی روی میدهد و چنین اجتماعی از اشخاصی که با اصطلاح هموطن ما هستند تشکیل میگردد. در عین حال بسیاری از ما فکر میکردیم که اینکار از بعضی جهات هم خوب و مفید است و این ماجرا گندم را از جو و عناصر متری را از مرتجعین جدا خواهد ساخت. این تجزیه برای پرورش سیاسی توده‌ها مفید خواهد بود و بیش از همیشه روشن خواهد ساخت که بدون استقلال ملی مشکلات اجتماعی و اقتصادی هم حل نمیشود و فقط موقعیکه استقلال بدست آید ممکن است مسائل اجتماعی هم حل شود و بار سنگین طبقه حاکمه و فقری که بردوش توده‌ها فشار می‌آورد سبکتر گردد.

واقعاً تعجب‌آور و حیرت‌انگیز بود که این قبیل عناصر نه فقط از نظر زندگی روزانه خود بلکه از نظر طرز تفکر و روحیات خود هم از توده‌های مردم هند دور بودند. آنها هیچ پیوند و ارتباطی با مردم نداشتند. هیچ تفاهمی میان ایشان و مردم وجود نداشت و هیچ نمیتوانستند بفهمند که چه چیز ممکن است مردم را بفداکاریها و تحمل رنجها وادار سازد. برای آنها فقط يك واقعیت وجود داشت و آنهم نیروی استعماری بریتانیا بود که عقیده داشتند بهیچوجه نمیشود آنها را از میان برد و شکست داد و باین جهت خواه ناخواه باید آنها را پذیرفت و با آن همکاری کرد. ظاهراً هیچ بنظرشان نمیرسید که بدون جلب توافق و رضایت توده‌های مردم نمیتوان هیچ راه حل قاطعی برای مسئله هند پیدا شود.

آقای «ج. آ. سپندر» در يك مقاله کوتاه که اخیراً در روزنامه «عصر ما» منتشر کرده است بشکست کنفرانس مختلط ایرلندیها و انگلیسیها که در سال ۱۹۱۰ بمنظور پیدا کردن راه حلی برای بحران سیاسی ایرلند تشکیل شد اشاره میکند و میگوید رهبران سیاسی که کوشش دارند در بحبوحه بحران يك قانون اساسی بوجود آورند که اوضاع را حل کند همچون کسانی هستند که بخواهند وقتی که خانه‌ئی در حال سوختن است آنرا بیمه کنند. آتشی که در سالهای ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ در هند میسوخت خیلی از آتشی که در ۱۹۱۰ در ایرلند شعله کشید شدیدتر بود. هرچند هم که این آتش بظاهر فروکش کرده بود اما همچنان پنهانی باقی بود و همچون میل مردم هند باستقلال و آزادی، بصورت خاموش ناشدنی ادامه مییافت.

در آن سالها در هند روح خشونت و تجاوز در مأمورین رسمی دولت بشکل حیرت

انگیزی افزایش یافته بود. این وضع از سابق هم بصورت سنتی در هند وجود داشت و اصولاً بریتانیا همیشه هند را بوسیلهٔ یکنوع حکومت پلیسی اداره میکرد. حتی نگاهی بقوانین عادی و غیرنظامی که در هند وجود داشت نشان میداد که مأمورین دولتی هند اغلب از نظامیان هستند و همیشه قوانین و مقرراتشان بمقررات ارتشی که بر یک سرزمین مستخر شده حکومت کند شباهت داشته است. در آنوقت این خشونت مخصوصاً از آنجهت افزایش مییافت که نظم موجود و طرز حکومت بریتانیا بشدت مورد حمله قرار میگرفت. بعضی عملیات تروریستی که اتفاقاً در بنگال یا در نواحی دیگر روی میداد بهانه‌ئی برای این خشونتها میشد و دولت رفتار خشن مأمورین خود را باین وسیله توجیه میکرد. مقررات استثنائی و حکومت پلیسی چنان قدرت هول انگیزی بدستگاه اجرایی و پلیس بخشیده بود که درواقع سراسر هند در زیر تسلط استبدادی پلیس قرار گرفته بود و بسختی ممکن بود با آن مقابله کرد.

تمام استانهای هند کمابیش در آتش تضيیقات و فشارهای خشونت آمیز دولتی میسوختند اما از آن میان استان مرزی و بنگال بیش از دیگران رنج میدیدند و زیر فشار بودند. استان مرزی همواره يك منطقهٔ تسلط نظامی بود و همیشه ادارات آن صورت نیمه نظامی داشته است. از آنجا که موقعیت خاص نظامی و اهمیت سوق الجیشی آن زیاد است و نهضت «سرخ پیراهنان» نیز در آنجا همواره دولت را نگران میداشت ستونهای نیروی دولتی علناً و بی پرده با اصطلاح به «تصفیه» این استان و «برقرار ساختن نظم دهات متمرده و نافرمان» مشغول بودند. در سراسر هند این رسم رواج داشت که دهات را یکجا بجریمه های سنگین محکوم میساختند. گاهی این کار در مورد شهرها هم (بخصوص در بنگال) عملی میشد. در این موارد معمولاً نیروهای پلیس و ارتش در خانه های مردم مستقر میشد و در نتیجه انواع تجاوزات و سوءاستفاده های که معمولاً از وجود قدرت در اینموارد ناشی میشود پیش میآمد. ما نمونه ها و شواهد فراوانی از این بی نظمیها و بی قانونیهای که بنام اجرای قانون و برقراری نظم صورت میگرفت در دست داشتیم. اکنون باز هم دولت بهمین روشها پرداخته بود و دست مأمورین خود را بروی مال و جان و ناموس مردم باز کرده بود.

در این زمان بعضی از قسمتهای بنگال بصورت صحنه های شگفت انگیزی درآمده بود. از طرف دولت با تمام مردم (یادقیق تر گفته شود، مردم هندو) بدون استثناء بصورت دشمن رفتار میشد. مردان، زنان، جوانان و حتی نوجوانانی که ازدوازده تا بیست و پنجسال داشتند (چه پسر و چه دختر) همه موظف بودند که همواره شناسنامه باخود داشته باشند. اشخاص را بصورت دسته جمعی زندانی میساختند یا تبعید میکردند. مردم باید به شکل

مخصوصی لباس میپوشیدند. برای مدارس مقررات خاصی وضع میشد یا اصولاً بعضی مدارس را می بستند. حتی سوار شدن دوچرخه را ممنوع میساختند. مردم حق نداشتند که بدون اطلاع دادن پلیس نقل مکان کنند. در همه جا عبور و مرور در ساعات شب محدود شده بود. برقراری حکومت نظامی و صفوف و دسته‌های نظامیانی که در خیابانها حرکت میکردند و پلیس انضباطی و جریمه‌های دسته‌جمعی و از این قبیل چیزها بسیار بود. در بعضی از مناطق انگار حکومت نظامی دائمی برقرار شده بود.

در این نواحی وضع مردم عادی در واقع شبیه زندانیانی بود که موقتاً با قیدالتزام و کفیل آزاد میشوند و دائماً تحت نظر قرار دارند.

این مسئله که آیا وجود این مقررات عجیب و غریب و این همه سخت گیریه‌ها و تضییقات برای منافع دولت انگلستان لازم و مفید بود یا نه، موضوعیست که قضاوت در باره آن بعهدۀ من نیست. اما در هر صورت اگر این اقدامات بيمورد و بی‌جهت بوده و لازم نبوده است که انگلیسها بعلمت تجاوزات عظیمی که نسبت باهالی بیگناه مرتکب شده‌اند و بخاطر تجاوز با آزادی و بحقوق انسانی و بزندگی میلیونها نفوس، مسئول و گناهکار میباشند. اگر هم چنین اقداماتی واقعاً لازم بوده‌است و آنها برای حفظ منافع خود چاره دیگری جز توسل باین تجاوزات و خشونتها نداشته‌اند باید گفت که خود این امر نشان محکومیت قطعی امپریالیسم بریتانیا در هند میباشد. زیرا رژیم که برای حفظ خود ناچار باشد بچنین خشونت‌های غیر انسانی متوسل گردد رژیم پایداری نیست و دوام ندارد. روح خشونت و تجاوز دولت نسبت بمردم حتی در درون زندانها هم محسوس بود. طبقه بندی زندانیان مختلف وجدانگذاشتن آنها از هم که قانوناً باید عملی میشد بهیچ وجه مورد توجه نبود و کاملاً جنبۀ شوخی داشت. این امر برای زندانیان سیاسی که آنها را با سایر زندانیان جنائی مخلوط میکردند صورت يك شکنجۀ روحی را پیدا میکرد. از این زندانیان تعداد کمی میتوانستند آرامش روحی خود را حفظ کنند. اغلب مردان یا زنان حساسی که بزندان میرفتند زندگیشان صورت يك احتضار آرام و جان‌کندن تدریجی را پیدا میکرد. علناً پیدا بود که سیاست دولت آنست که باز زندانیان سیاسی خیلی بدتر از زندانیان و محکومین جنائی رفتار شود. حتی یکی از بازرسان کل زندانها يك بخشنامه محرمانه برای تمام زندانها فرستاد و در آن متذکر شد که باز زندانیان و متهمین شرکت در نافرمانی عمومی باید «با خشونت» رفتار شود^۱. شلاق زدن یکی از مجازاتها و تنبیه‌های

۱- (یادداشت مؤلف) - این بخشنامه در تاریخ ۳۰ ژوئن ۱۹۳۲ صادر شده بود و مفاد آن چنین بود «بازرس کل زندانها بمديران و کارکنان تمام زندانها خاطر نشان میسازد که بهیچوجه نباید امتیازی برای زندانیان نهضت نافرمانی عمومی یا نظایر ایشان قائل شد. این طبقه از زندانیان باید در زندان تحت مراقبت کامل باشند و با آنها باید با خشکی و خشونت رفتار شود.»

عادی زندان شد. در ۲۷ آوریل ۱۹۳۳ معاون وزارت امورهند درمجلس عوام انگلستان گفت «بقراریکه باطلاع سرساموئل هوور رسیده است درسال ۱۹۳۲ درزندانهای هند بیش از ۵۰۰ نفر بعلت تخلفات مربوط به نهضت نافرمانی عمومی شلاق خورده اند.» معلوم نیست که این رقم شامل کسانیکه در زندانها با اصطلاح بعلت نقض مقررات زندان شلاق میخوردند نیز باشد و باید تعداد فراوان آنها را هم براین رقم افزود.

وقتیکه اخبار این شلاق خوردنها درسال ۱۹۳۳ در زندان بما میرسید من اعتراض خود را درسال ۱۹۳۰ واعتصاب غذای سه روزه ئی را که بآن مناسبت انجام دادیم بخاطر میآوردم. اکنون بازهم وحشیگری و خشونت این اقدامات مرا بشدت متأثر میساخت و قلبم را در هم میفشرد اما دیگر بهیچوجه بفکر اعتصاب غذا نمی افتادم زیرا احساس میکردم که این اقدام کمکی به بهبودی اوضاع نخواهد کرد. این يك واقعیت است که انسان کم کم حتی با خشونت های تلخ هم پس از مدتی عادت میکند. گاهی فکر میکنم که عیب کار در اینست که اگر روزی زشتی و بدی در جهان مستقر گردد و مدت زیادی دوام کند طبعاً جهانیان هم کم کم با آن عادت خواهند کرد.

دشوارترین کارها در زندان، مانند کار با آسیاهای دستی، چرخهای روغن کشی و نظایر آنها به زندانیان سیاسی واگذار میشد تا زندگی زندان را برای آنها طاقت فرسا و تحمل ناپذیر سازد و ناچار شوند از گذشته خود صرف نظر و اعراض کنند. و پس از اظهارندامت و پشیمانی و معذرت خواهی از دولت ایشانرا آزاد سازند. مقامات زندان چنین توفیقی را برای خود يك پیروزی بزرگ میشمردند.

اغلب مجازاتهای شدید درمورد تازه جوانان و مردان جوانی صورت میگرفت که نسبت به اعمال فشار و توهین و تجاوز حساسیت بیشتری داشتند. يك عده بسیار زیاد از جوانان شایسته و پرحرارت و باهوش بزندانها افتاده بودند که از غرور و میل به کار و فداکاری سرشار بودند. اگر این جوانان در دبیرستانها یا در دانشکده های انگلستان میبودند مسلماً بخاطر غیرت و لیاقت و شایستگی خودشان مورد تشویق و قدرشناسی و تحسین قرار میگرفتند. اما در هند آرزوها و ایدآلهای جوانی و غرور ملی و هیجانات و استعدادها و شایستگی های روحی، آنها را به کنج انزوای زندانها و بزیر ضربات شلاق اربابان انگلیسی میکشید.

سرنوشت زنان ما هم که در زندانها بودند بهیچوجه خوب نبود و مخصوصاً وضعشان بسیار دشوار و رنج آور بود.

اغلب آنها زنان طبقات متوسط و بورژوا بودند که با يك زندگی نسبتاً مرفه و آسوده عادات داشتند. مهمترین رنج آنها تا آن وقت فقط از مقررات و آداب و رسوم

اجتماع بود و از این گله داشتند که مردها، اجتماع را طبق منافع و دلبخواه خود ترتیب داده‌اند. مبارزه بخاطر آزادی و استقلال برای زنان دو مفهوم داشت. آنها با منتهای اشتیاق و با تمام نیروی خود به مبارزه پیوسته بودند و میخواستند با این مبارزه هم یوغ اسارت بیگانه را درهم بشکنند و هم خود را از اسارت و کنیزی داخلی آزاد سازند. در این مبارزه بسیاری از ایشان بزدان رفتند. در زندانها جز در چند مورد استثنائی و بسیار محدود با زنان هم مثل زندانیان عادی رفتار میشد. آنها را با بدترین و ساقطترین زنان در یکجا زندانی میکردند و در وضع بسیار ناگوار و هولناکی نگاه میداشتند. یکبار من در يك قسمت از زندان محبوس بودم که در جنب زندان زنان قرار داشت و فقط يك دیوار زندانهای ما را از هم جدا میساخت. در آن زندان در میان زندانیان دیگر چند تن از زنان هم بودند که از جمله زندانیان سیاسی بشمار میرفتند و من چند نفر آنها را شخصاً میشناختم و در خانه‌های ایشان منزل کرده بودم و از من پذیرائیها کرده بودند. هر چند دیوار بلندی در میان ما فاصله بود اما این دیوار مانع آن نمیشد که بشنوم چه کلمات زشت و هولناکی برای حرف زدن با این دوستان ما بکار میرفت. آنها را تحت ریاست چند تن از زنان زندانی که محکومیت‌های جنائی داشتند قرار داده بودند و این زنان ساقط با کلمات بسیار زشت و رکیک به آن زنان پاك و فداکار که در راه هدفهای بزرگ ملی بزدان افتاده بودند، امر و نهی میکردند.

قابل تذکر است که طرز رفتار با زندانیان سیاسی در سالهای ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ نسبت به دو سال پیش و سال ۱۹۳۰ خیلی بدتر شده بود. این تغییر وضع بطوری بود که نمیشد آنرا به میل و نظر کارکنان و مأمورین زندان مربوط ساخت بلکه انسان با مشاهده این تغییرات باین نتیجه منطقی میرسید که این اقدامات با دستور مخصوص دولت و براساس يك سیاست کاملاً حساب شده صورت میگیرد.

گذشته از بدرفتاریهای خاصی که در مورد زندانیان سیاسی صورت میگرفت اصولاً زندانهای ولایات متحده در آن سالها بخاطر رفتار غیر انسانی و مخالفت شدیدشان با هر عملی که مختصر جنبه انسانی داشته باشد مشهور بودند. در این مورد ما يك گواهی بسیار جالب و پرازش از يك منبع بسیار موثق در دست داشتیم. یکی از هموطنان سرشناس و معروف ما که دولت نمیتوانست بگوید او هم يك فرد شورشی و اخلا لگر (!) است، و حتی همکاری با او را موجب افتخار خود میشمرد يك روز برای بازرسی در زندان بدیدن ما آمد. و برایمان نقل کرد که سه ماه پیشتر هم از يك زندان دیگر بازدید کرده بود. و در گزارشی که پس از آن بازرسی بدولت داده بود متذکر شده بود که مدیر زندان «مردی وظیفه‌شناس و با انضباط است که در عین حال موافق اصول انسانیت رفتار میکند.» مدیر

زندان مزبور اضرار کرده بود که قسمت آخر را از تعریفات او حذف کند و در باره «رعایت اصول انسانیت» چیزی ننویسد زیرا این خصلت در محافل دولتی دلیل عدم صلاحیتی برای او بشمار خواهد رفت. بازرس محترم مزبور این خواهش را پذیرفته بود و نتوانسته بود تصور کند که این کار واقعاً عیبی داشته باشد و زیانی بیار آورد. در نتیجه کمی بعد مدیر زندان مزبور را تغییر دادند و او را به يك محل دور افتاده بریاست يك زندان بسیار كوچك و محدود و كم اهمیت گماشتند که در واقع این تغییر مأموریت برای او صورت تنبیه و مجازات شدیدی را داشت.

بعضی زندانبانان که مخصوصاً خشونت و سخت گیری شان جلب توجه میکرد مورد تشویق واقع میشدند و درجه میگرفتند. مردم آزاری بقدری در زندانها رواج دارد که کمتر مأموری میتواند از آن دور بماند. مأمورین زندان تقریباً همه بيك شكل هستند و در میان آنها کمتر آدم شایسته‌ئی پیدا میشود. بنا بر آنچه خود من و دوستانم مطالعه کرده‌ایم در میان کارکنان زندانها بدترین مأمورین کسانی هستند که خودشان را خیلی بیشتر با انضباط و قانونی معرفی میکنند.

من شخصاً همواره چه در زندان و چه در خارج از زندان تقریباً از طرف تمام کسانی که با آنها سروکار داشته‌ام حتی در مواردی که شاید زیاده‌م استحقاق و شایستگی نداشته‌ام مورد کمال ادب و احترام واقع میشده‌ام با وجود این برای من هم حادثه‌ئی در زندان پیش آمد که بسیار رنج‌آور بود. یکبار مادرم و همسر و کماله و دخترم ایندیرا در موقعی که برای ملاقات شوهر خواهرم رانجیت پاندیت بزندان بخش الله آباد رفته بودند بدون آنکه مرتکب کوچکترین خلافی شده باشند از طرف پلیس مورد هتاکی و دشنام و توهین واقع شدند و آنها را بشکل اهانت آمیزی بیرون رانده بودند. وقتی که این خبر بمن رسید بسیار ناراحت شدم و از این جریان شکایت کردم. پاسخ و عکس العمل دولت هیچ رضایت بخش نبود و موجب حیرتم شد. من هم بعنوان اعتراض و برای آنکه بار دیگر مادرم مورد توهین مأمورین زندان قرار نگیرد تصمیم گرفتم که از آنپس هیچ ملاقاتی را قبول نکنم. در نتیجه مدتی قریب هفت ماه از دورانی را که در زندان دهرادون بودم با هیچ کس ملاقات نکردم.

زندگی زندان

دو نفر از ما، «گوویند بالب پانت» و مرا باهم از زندان بخش بارلی به زندان دهرادون انتقال دادند. برای اجتناب از تظاهرات مردم ما را در «بارلی» سوار قطار نکردند بلکه شبانه و مخفیانه با اتومبیل به يك ایستگاه كوچك كه قریب هفتاد و پنج کیلو متر از بارلی دورتر بود بردند و در آنجا بقطار راه آهن سوار کردند. بعد از ماهها اسارت در زندان آن حرکت اجباری در هوای خنك شبانه برایم بسیار فرحبخش بود و لذتی غیر منتظره بمن می بخشید.

پیش از آنكه زندان بارلی را ترك كنیم اتفاقی روی داد كه خاطره آن در ذهنم تازه و زنده مانده است. رئیس اداره پلیس بارلی كه يك افسر انگلیسی بود در آنجا حضور داشت و موقعیكه میخواستم با اتومبیل سوار شوم باقیافهائی محجوب و مؤدب يك بسته روزنامه را بمن داد و گفت كه در آن مقداری مجلات مصور و قدیمی آلمانیست. میگفت شنیده است كه من در زندان زبان آلمانی تحصیل میکنم و باین جهت این مجلات را برایم آورده است كه ممكن است برایم مفید باشد. من قبلاً او را ندیده بودم. از آنپس هم دیگر هرگز او را ندیدم. حتی اسمش را هم نمی دانم. اما این اقدام غیر منتظره و ادب و انسانیتی كه او را باین كار برانگیخته بود مرا سپاسگزارش ساخت.

در طول آن سفر دراز و شبانه، درباره روابط انگلیسیها و هندیها، درباره فرمانروایان و فرمانبرداران در باره عناصر رسمی و عناصر غیر رسمی، درباره آنانكه قدرت را در دست داشتند و آنانكه محكوم باطاعت بودند، فكر میكردم. چه شكاف عمیقی این دو گروه را از هم جدا میساخت و چقدر از یكدیگر بدشان میآمد و نسبت بهم تنفر داشتند. اما بیش از این بد آمدن و نفرت داشتن عدم اطلاعاتشان از یكدیگر اهمیت داشت و بهمین علت هم هر طرف از طرف مقابل كمی میترسید و در حضور دیگری دائماً مراقب بود كه مبادا خطری متوجهش شود. برای هر يك از آنها، طرف مقابل يك فرد نا مطبوع و يك مخلوق

دوستی ناپذیر بود و هیچ طرف تصور نمیکرد که ممکن است در پشت آن نقاب نامطبوع ظاهری، شایستگی و نیکی و مهر بانی هم وجود داشته باشد.

انگلیسیها در هند از آنجا که حکمران کشور بودند و بعلت قدرت و نفوذی که برای حکومت کردن داشتند انبوهی از چاپلوسان متملق و فرصت طلبان استفاده جورا که بامید کسب مقام و منفعت بسویشان می آمدند به دور خود جلب میکردند و همین نمونه های نامناسب را مبنای قضاوت و سنجش برای تمام هندیان قرار می دادند. هندیها هم انگلیسیها را فقط بصورت کارمندان رسمی می دیدند که باخشونت و خشکی غیر انسانی و ماشین منتهای کوشش خود را برای حفظ منافع مستقر و دفاع از موقعیت خودشان بکار میبردند.

در واقع روش کسی که بعنوان يك فرد مستقل کار میکند و فقط از تمایلات خویش پیروی دارد با روش يك مأمور رسمی یا کسی که در يك ارتش خدمت میکند اختلاف فاحش دارد. يك سرباز بنا بر موقعیت خود اصول انسانیت را بکنار میگذارد و مانند يك ماشین خود کار، تیراندازی میکند و مردم بلاد فاع و بیگناهی را که هیچ آزاری به شخص او نرسانده اند میکشد. فکر میکنم بدین جهت است که مثلاً يك افسر پلیس که در حال عادی حاضر نیست نسبت به يك فرد عملی خشونت آمیز انجام دهد و بی مهری کند، وقتی که مردم از دحام میکنند و جمع میشوند دستور حمله می دهد و با ضربات چماق به مردم بیگناه حمله میبرد. در آن موقع او در واقع خود را يك فرد تصور نمیکند همانطور که افرادی را هم که در جزو جمعیت در برابرش قرار دارند و به آنها حمله میبرد یا تیراندازی میکند نیز افراد انسان نمیشمارد.

معمولاً همینکه طرف مقابل بصورت يك انبوه جمعیت یا يك جماعت در آید دیگر رابطه انسانی از میان میرود و فراموش میکنیم که جمعیت و انبوه مردمی که در مقابل ما قرار دارد از افراد، از مردان و زنان و کودکانی تشکیل شده است که در درون خود مهر میورزند، کینه دارند و رنج میبرند. هر فرد انگلیسی متوسط را که در نظر بگیریم بشرط آنکه صریحاً الهجه باشد اعتراف خواهد کرد که عده ای عناصر شایسته هندی را میشناسد اما آنها اشخاص استثنائی می باشند و رویهمرفته مردم هند نفرت انگیز هستند. يك هندی متوسط هم میگوید بعضی از انگلیسیها که او دیده است اشخاصی نیک و قابل تحسین بوده اند اما از آن چند نفر معدود که صرف نظر شود انگلیسیها همگی زورگو، خشن و رویهمرفته مردمانی بد و نفرت انگیز هستند. تعجب آور است که هیچ يك از آنها نژاد و ملت مقابل را از روی افرادی که با آنها تماس پیدا کرده و شناخته و پسندیده قضاوت نمیکند بلکه از روی کسانی که آنها را بسیار کم میشناسد یا اصلاً نمیشناسد می سنجند.

من شخصاً همواره از این لحاظ بسیار خوشبخت بوده ام و تقریباً همیشه چه از طرف

هموطنان خود و چه از طرف انگلیسیها ادب و احترام فراوان دیده‌ام. حتی زندانبانهایم و پلیس‌هایی که مرا بازداشت میکرده‌اند یا بعنوان نگهبان و مراقب مرا بصورت زندانی از جایی بجایی میبرده‌اند نسبت بمن مهربان بوده‌اند و در نتیجه بسیاری از تلخیهای مبارزه ورنجهای زندگی زندان بعلت این طرز رفتار انسانی برایم آسان شده‌است. اگر هموطنان خودم با من چنین رفتاری داشته‌اند تعجب آور نیست زیرا من در میان ایشان تا اندازه‌ئی شهرت و محبوبیت داشته‌ام اما در نظر انگلیسیها هم من يك فرد سرشناس بودم و نه یکی از افراد گمنام و عادی توده مردم. تصور میکنم این واقعیت که من در انگلستان پرورش یافته‌ام و مخصوصاً در یکی از معروفترین مدارس انگلستان تحصیل کرده‌ام در ایشان این فکر را بوجود می‌آورد که من از دیگران بآنها نزدیکتر هستم. در نتیجه هر چند هم که فعالیت‌های عمومی و اجتماعی من در نظرشان آشوبگرانه و فتنه‌انگیز میبود نمیتوانستند مرا کما بیش متمدن و آشنا بتمدن خودشان بشمارند. و شاید از این جهت بود که بامن مؤدب‌تر و بهتر رفتار میکردند. اغلب وقتی که این طرز رفتار خصوصی آنها را نسبت بخودم با طرز رفتارشان نسبت به اغلب همکاران و هموطنانم مقایسه میکردم در دل خود ناراحت و شرمسارم میشد و از این ملاحظه‌ئی که نسبت بمن رعایت میشده است رنج میبرده‌ام.

با اینهمه و با وجود امتیازاتی که اغلب برای من قائل میشدند بالاخره زندان، زندان بود و گاهی محیط خفقان‌انگیز آن برایم بشدت تحمل‌ناپذیر میشد. در زندان حتی هوایی که انسان تنفس میکند مخلوطی از خشونت و حقارت و پستی و فساد است. در آنجا کلمات همیشه یا تملق و چاپلوسی است و یا خشونت و دشنام. همینقدر که انسان مختصر حساسیتی داشته باشد اعصابش همیشه تحریک شده و ناراحت است. کوچکترین حوادث، شخص را منقلب میسازد. يك خبر ناگوار در يك نامه یا يك سطر کم اهمیت در نوشته‌های يك روزنامه کافیهست که آدم را از نگرانی و خشم و ناراحتی تقریباً بیمار سازد. وقتی که انسان آزاد است همیشه می‌تواند با کار و فعالیت سرگرم شود و اعصابش را آرام سازد. علائق گوناگون و اشتغال بکار برای روح و جسم تعادلی بوجود می‌آورند. اما در زندان چنین وسایلی برای آرامش جسم و جان وجود ندارد. آدم احساس میکند که انگار در يك بطری سر بسته و فشرده قرار گرفته است. تمام وقایع طبعاً يك طرفه و تحریف شده بنظر میرسد. بعلاوه در زندان مخصوصاً بیماری چیزی بسیار ناراحت کننده و یأس‌انگیز است.

معهد امن‌موفق میشدم خود را با یهودگی زندگی زندان سازش‌دهم. بوسیله ورزش بدنی و پرداختن به کارهای دشوار و سنگین فکری خود را محفوظ و سالم نگاه میداشتم. کار و ورزش هر قدر هم که در خارج از زندان با ارزش و مفید باشد در زندان اهمیتی اساسی ندارد. زیرا بدون آنها ممکن است انسان بکلی نابود شود. سعی داشتم وقت خود را

با کمال دقت و از روی برنامه منظمی پرکنم. میکوشیدم عادات معمولی زندگی را بعد اکثر اجرا کنم از جمله هر روز صورت خود را می تراشیدم (به من اجازه داده بودند که دستگاه خود تراش داشته باشم). این چیزهای کوچک و جزئی را از آنجهت در اینجا مینویسم که معمولاً اشخاص در این موارد از همین امور جزئی صرف نظر میکنند و در نتیجه به افکار دیگر و ناراحتی های روحی شدیدتر کشیده میشوند. در پایان یک روز پر از کار و فعالیت سنگین، وقتی که شب فرا میرسید با اندازه کافی خسته بودم و خوب می خوابیدم. بدین شکل روزها و هفته ها و ماه ها می گذشتند. اما گاهی هم مثل این بود که حرکت یک ماه فوق العاده کند میشد و بنظر میرسید که هیچ نمیخواست پایان برسد. بعضی اوقات اتفاق می افتاد که بد خلقی و ناراحتی روحیم خیلی زیاد میشد و تقریباً نسبت به همه چیز یک حالت خشم و نفرت پیدا میکردم. از رفقای زندانم، از نگهبانان، از مردم خارج بخاطر آنچه کرده بودند و آنچه نکرده بودند، از امپراطوری بریتانیا (که نسبت به آن همیشه نفرت شدیدی احساس میکردم)، از همه چیز و حتی از خودم بدم می آمد. انگار بصورت یک کلاف در هم پیچیده و سر در گم از اعصاب تحریک شده در می آمدم که کوچکترین مظاهر زندگی زندان عکس العمل های عصبی شدیدی در من ایجاد میکرد. خوشبختانه خیلی زود میتوانستم بر این حالات و ناراحتی های روحی خود چیره شوم.

روزهای ملاقات در زندان روزهای فوق العاده و برجسته است. چقدر هر کس به آنها فکر میکرد، در انتظارشان میماند و روزها را می شمرد! بعد از هیجان شدیدی که از ملاقات حاصل میشد عکس العمل اجتناب ناپذیری فرا میرسید و انسان یک نوع بیهودگی و تهی بودن و تنهایی بیشتری احساس میکرد. اگر همانطور که گاهی اتفاق می افتاد ملاقات صورت رضایت بخش نمیداشت مثلاً خبر ناپسندی همراه می آورد یا ناگواری دیگری پیش میآمد پس از ملاقات خود را بیچاره تر و مأیوس تر میدیدم و ناراحتی بیشتری احساس میکردم. طبعاً ملاقات ها در حضور مأمورین رسمی زندان صورت میگرفت اما در زندان بارلی دو سه بار هم علاوه بر مأمورین عادی زندان یک نفر پلیس مخفی با کاغذ و مداد در هنگام ملاقات حضور می یافت و تمام کلمات صحبت ها و مذاکرات ما را حریصانه یادداشت میکرد. طبعاً این وضع فوق العاده خشم انگیز و ناراحت کننده بود و ارزش ملاقات را بکلی از میان میبرد.

بعداً هم بطوریکه گفتم بعلت رفتار ناشایستی که در جریان یک ملاقات در زندان الله آباد از طرف مأمورین زندان نسبت به مادرم و همسرم و دخترم بعمل آمده بود و دولت هم برای جبران آن اقدامی نکرد بعنوان اعتراض از ملاقاتها که برایم بسیار پر ارزش بود بکلی خودداری کردم و قریب هفت ماه هیچ ملاقاتی را نپذیرفتم. این دوران برایم

خیلی دشوار و طاقت فرسا بود و بالاخره وقتی که پس از این مدت دراز تصمیم گرفتم با ملاقات موافقت کنم و کسانم بدیدنم آمدند از شوق دیدار آنها تقریباً مست شدم. در آنروز فرزند كوچك خواهرم هم بدیدنم آمد و موقعیكه این بچه كوچولو بر حسب عادت همیشگی خواست بروی دوشم بالا رود هیجانم با اندازه‌ئی بود كه نمیتوانستم بر احساسات خود مسلط بمانم. بعد از مدتهای دراز كه از هر نوع تماس انسانی محروم بودم همان مختصر احساس زندگی خانوادگی مرا منقلب میساخت.

وقتی كه ملاقاتهایم قطع گردید ارزش نامه‌هایی كه هر دو هفته يكبار از خانه‌ام یا از زندانهای دیگر (چون هر دو خواهرم نیز در زندان بودند) برایم میرسید خیلی بیشتر شد و با اشتیاق بیشتری در انتظار آنها میماندم. اگر نامه در موقع معین نمیرسید خیلی ناراحت میشدم. و موقعی كه نامه میرسید برای باز كردنش تقریباً تردید داشتم. با هر نامه مثل کسی كه يك مایه لذت و شادی مطمئنی بدست آورده است مدتی بازی میكردم و در عین حال در اعماق روحم يك نوع نگرانی و اضطراب نیز وجود داشت و میترسیدم كه هر نامه باز هم يك خبر دردناك و ناگوار تازه برایم در برداشته باشد. در زندگی آرام و یكنواخت زندان نوشتن و رسیدن نامه همیشه واقعه مهمی بود كه آرامش و یكنواختی عادی را بهم میزد و يك حالت هیجان شدید بوجود می آورد كه منقلب كننده بود بطوریکه تا یکی دو روز حواس و فكر سرگردان و مشغول میشد و خیلی مشکل بود كه انسان بتواند حواس خود را برای پرداختن بكارهای عادی روزانه متمرکز سازد.

در زندان ننی و بعد هم در زندان بارلی رفقای زیادی داشتم اما در زندان دهرادون ما فقط سه نفر بودیم. «گوویند بال پانت»، «كنوار آند سینگ» و من. «پانت جی» دو ماه بعد كه دوران شش ماهه زندانش بسر رسید آزاد شد. بعداً دو نفر دیگر بما ملحق شدند. اما در اول ژانویه ۱۹۳۳ تمام رفقای همزندانم رفتند و من بکلی تنهاماندم. تا آخر ماه اوت كه آزاد شدم هشت ماه تمام در زندان دهرادون بصورت يك زندانی مجرد تنهام بودم. جز بعضی از مأمورین زندان كه هر روز چند دقیقه سراغم می آمدند تقریباً هیچكس را نداشتم كه با او حرف بزنم. البته محكوم بزندان انفرادی نبودم اما عملاً آن حال را پیدا کرده بودم و این دوران برایم بسیار دشوار و طاقت فرسا بود. خوشبختانه پس از چندی ملاقات های خود را از سر گرفتم و این ملاقاتها تا اندازه‌ئی زندگی را برایم همراه می آوردند.

تصور میکنم بطور استثنائی بمن اجازه دادند گلپائی را كه از خارج برایم می آوردند دریافت كنم و نگاه دارم. همچنین اجازه دادند كه چند عكس هم با خودم داشته باشم و اینها برایم نیروبخش بود. معمولاً داشتن گل و عكس در زندانها مجاز نیست و بارها به

من اجازه ندادند گلپهائی را که از خارج برایم فرستاده میشد دریافت دارم. هر نوع کوششی برای زیباتر کردن و نشاط بخشیدن به سلول زندان ممنوع بود. بخاطر دارم که یکبار يك مدير زندان به یکی از رفقای همزندانم که سلولش چسبیده باطاق من بود بخاطر طرزچیدن اسباب توالش اعتراض میکرد و میگفت که اوج ندارد زندانش را بصورتی در آورد که جذاب و «تجملی» باشد. در واقع اسبابهای تجملی که مورد اعتراض مدیر زندان قرار گرفت عبارت بود از مسواک دندان، خمیر دندان، جوهر خود نویس، يك شیشه روغن سر، يك شانه و ماهوت پاك كن و شاید یکی دو چیز ناقابل دیگر از این قبیل. در زندان است که انسان ارزش واقعی کوچکترین لوازم زندگی را درك میکند. محدودیت‌های گوناگون برای داشتن اشیاء و اموال بسیار زیاد است و بآسانی نمیتوان بر فهرست اشیاء محدودی که داشتن آنها مجاز است چیزی افزود یا چیزی را در آن تغییر داد. در نتیجه انسان زندانی به هر چیز ناقابل بستگی شدیدی پیدا میکند. يك چیز بیهوده که انسان در زندگی دنیای خارج آنرا با کمال بی اعتنائی و لاقیدی دور می اندازد در زندان ارزش فراوان بدست میآورد و هر کس با منتهای مراقبت از آن نگاهداری میکند. در زندان غریزه مالکیت آدم را، حتی اگر هیچ چیز هم برای نگاهداشتن نداشته باشد، رها نمیکند. گاهی يك عطش مادی برای بعضی مظاهر مطبوع زندگی، انسان زندانی را در خود میگیرد. فکر اندکی آسایش، يك محیط مطبوع، معاشرت با دوستان، صحبت‌های شیرین و جالب، بازی با کودکان و نظایر این چیزها يك دلتنگی محسوس ایجاد میکند. اغلب يك عکس یا يك خبر کوچک روزنامه یاد روزهای گذشته و خاطره ایام خوش جوانی را در برابر انسان زنده میسازد و اندوه و احتیاجی روح را فرا میگیرد و در این مواقع تمام روز زندان با يك هیجان و ناراحتی میگذرد.

هر روز مدتی با چرخ ریسندگی کار می کردم^۱ تا مقداری کار دستی انجام داده باشم و پس از خستگی کارهای فکری باین وسیله استراحت کرده باشم اما سرگرمی اصلی من خواندن و نوشتن بود. البته نمیتوانستم تمام کتابهای را که دلم میخواست داشته باشم زیرا مقررات زندان و سانسور پلیس محدودیت زیادی برایم فراهم میساخت. بعلاوه مأمورین سانسور اغلب شعور و فهم زیادی برای تشخیص کتابها نداشتند مثلاً کتاب «انحطاط غرب» اثر «اسپنگلر» را چون عنوان کتاب در نظرشان شورش انگیز و نامناسب بود توقیف کردند و بمن ندادند معیناً من در این مورد هم گله زیادی ندارم زیرا رویهمرفته مقادیری کتب مختلف را دریافت میداشتم. ظاهراً از این نظر هم برای من امتیاز و تسهیل قائل میشدند. زندانیان نظیر من با زحمت فراوان میتوانند کتابی در باره مسائل جاری بدست

آورند. بقراری که شنیدم در زندان بنارس حتی «کتاب سفید» که نشریه رسمی دولت بریتانیا بود و طرحهای پیشنهادی آن دولت را درباره قانون اساسی جدیدی برای هند در برداشت زندانیان ندادند و آنرا کتاب سیاسی شمردند. تنها کتابهایی که مورد موافقت مأمورین انگلیسی قرار میگرفت و حتی خواندنش را توصیه میکردند کتب مذهبی و درمان بود. واقعاً حیرت آوراست که دولت بریتانیا در این موارد تا چه اندازه به مذهب علاقه نشان میداد و چگونه با منتهای بی نظری هر نوع کتاب و مطالعه مذهبی را تشویق میکرد.

در موقعی که عادیترین حقوق و ابتدائیترین آزادیهای عمومی در سراسر هند از میان برده شده بود شاید خیلی مناسب نیست که از حقوق زندانیان صحبت شود، معیناً این مطلب شایسته کمال توجه و بسیار مهم است. باید دید وقتی که دادگاهی متهمی را بمدتی زندان محکوم میسازد آیا منظورش اینست که هم جسم و هم روح او محدود شوند و تحت فشار قرار گیرند؟ چرا در موقعی که جسم زندانی محبوس میشود و تحت کنترل قرار میگیرد نباید روحش آزاد باشد؟ مسلماً کسانی که اداره امور زندانهای هند را در دست دارند از چنین سؤالاتی وحشت میکنند زیرا معمولاً قدرت فهم آنها برای درک و دریافت افکار تازه بسیار محدود است.

بطور کلی سانسور در هر موقع و در هر جا چیزی ناپسند، مغرضانه و احمقانه است. در هند سانسور همواره ما را از مقادیر زیادی ادبیات جدید و روزنامهها و مطبوعات مترقی محروم میسازد. فهرست کتب ممنوعه در هند بسیار بالا بلند است و دائماً هم اسامی جدیدی بآن افزوده میشود. برای زندانیان هند علاوه بر این سانسورهای عادی و عمومی يك سانسور اضافی و مجدد هم وجود دارد. بسیاری از کتب و مطبوعات که حتی در خارج از زندان قانونیست و رواج دارد و خوانده میشود در زندان و برای زندانی ممنوع است.

چندی پیش موضوع مطالعه در زندان. در کشور ایالات متحده آمریکا مطرح شد. در آن موقع عدهائی از روزنامههای کمونیستی در زندان، سینگ سینگ ممنوع گردید. بطوری که میدانیم در میان طبقه حاکمه آمریکا احساسات ضد کمونیستی شدیدی وجود دارد. با اینهمه مقامات زندان بالاخره موافقت کردند که زندانیان هر روزنامه و هر نشریهائی که میل دارند و از جمله روزنامهها و مجلات کمونیستی را نیز دریافت دارند. تنها چیزی که در آمریکا برای زندانیان ممنوع شد کاریکاتورها و تصاویر تحریک کننده و هیجان انگیز بود. شاید در موقعی که دولت هند بزندانیان اجازه نمیدهد که يك روزنامه یا هیچ نوع مطبوعات داشته باشند بحث درباره این طرز آزادی فکری در زندانها بيمورد و نامناسب باشد. بدبختانه در هند تنها مسئله سانسور مطرح نیست بلکه دولت اصولاً حق مطالعه را برای زندانی قبول ندارد.

در زندانهای هند فقط زندانیان طبقه «الف» (و در زندانهای بنگال زندانیان طبقه اول) اجازه دارند که بعضی کتابها و مجلات را دریافت دارند و حتی بآنها هم اجازه دریافت روزنامه‌های روزانه را نمی‌دهند. مجلاتی هم که برای آنها مجاز شمرده میشود از طرف دولت انتخاب میگردد. زندانیان طبقه «ب» و «پ» چه زندانی سیاسی و چه غیر سیاسی بطور کلی اجازه دریافت هیچگونه کتاب و مجله را ندارند. برای زندانیان طبقه اول نیز این حق را بعنوان يك امتیاز فوق‌العاده قائل شده‌اند که اغلب هم از میان میرود. نسبت زندانیان طبقه «الف» به سایر زندانیان محتملاً از يك در هزار تجاوز نمیکند و اگر در مجموع زندانیان حساب شود و تعداد عظیم زندانیان هند در نظر گرفته شوند میتوان گفت که رقمشان بسیار ناچیز و تقریباً هیچ است. اما باید بخاطر آورد که همین زندانیان ممتاز طبقه «الف» هم با وجود امتیازی که بایشان داده شده است میزان کتب و روزنامه‌هایی که اجازه دارند داشته باشند از يك زندانی عادی در اغلب کشورهای متمدن کمتر است. این يك در هزار نفر که زندانیان ممتاز بشمار میروند حق دارند فقط دو یا سه کتاب با هم داشته باشند اما شرایط این کار باندازه‌ئی سنگین است که اغلب نمیتوانند از این امتیاز خود استفاده کنند و در هر حال نوشتن یا یادداشت برداشتن از روی کتابهایی که خوانده میشود کار خطرناکی است که زندانی باید از آن بپرهیزد.

این جلوگیری از پیشرفت فکری در زندانها بسیار عجیب و پر معنی است. بمنظور تربیت کردن زندانی و آماده ساختن او برای زندگی عادی و سالم باید فکر او پرورش یابد و آسوده بماند، و باید کاری کرد که قدرت معنوی و روحی او تقویت گردد. اما ظاهراً این هدف در هند بهیچوجه مورد نظر مقامات مدیره زندانها نیست. این وضع مسلماً در زندانهای مختلف ولایات متحده بیشتر از جاهای دیگر نمایانست. اخیراً کوششی بعمل آمد که به پسران و جوانانی که در زندانها هستند خواندن و نوشتن تعلیم داده شود اما این کار بصورتی کاملاً غیر مؤثر صورت میگیرد و کار به کسانی سپرده شده است که بهیچوجه صلاحیت ندارند. گاهی اوقات میگویند که زندانیان میل به تحصیل ندارند در صورتیکه تجربه شخصی من کاملاً خلاف آنرا نشان می‌دهد. کسان بسیاری را دیده‌ام که بمن رجوع کرده‌اند و با کمال اشتیاق میخواستند خواندن و نوشتن را بیاموزند. رفقای ما در زندانها سعی دارند هر قدر که میتوانند به این کار کمک کنند و اغلب کوشش فراوانی هم درین راه مصروف می‌دارند. گاهی اوقات که نیمه شب از خواب بیدار میشدم میدیدم که یکی دو نفری در پر تور و شنائی نیم‌رنگ چراغی که در خارج از بند روشن است نشسته‌اند و در سبای فردای خود را حاضر میکنند و باین ترتیب پیدا بود که چه اشتیاق و آفری بتحصیل داشتند. من که توفیق بیشتری برای دریافت کتاب داشتم خود را با کتابهایم مشغول میساختم، از

این کتاب به آن کتاب می پرداختم و بیشتر کتابهای مشکل و با اصطلاح «سنگین» را میخواندم که توجه را بیشتر بخود جلب می کند. رمانها و داستانهای سبک اسباب تنبلی و سستی فکر میشود و بهمین جهت خیلی کمتر از این نوع کتب میخواندم. گاهی اوقات از خواندن زیاد خسته می شدم و به نوشتن می پرداختم. دوره نامه های تاریخی که به دخترم مینو شتم در مدت دو سال زندان تمام وقت مرا گرفت و بمن برای حفظ تعادل و سلامت روح کمک بسیار کرد^۱. در موقع نوشتن آن نامه ها خود من هم تا اندازه ای در دورانهای گذشته تاریخ که در نامه های خود به آنها می پرداختم غرق می شدم و تقریباً محیط زندان و اطراف خود را از خاطر میبردم.

سفر نامه ها را بسیار دوست می داشتم. سیاحتنامه های سیاحان بزرگ قدیمی مانند «هیوئن تسانگ» «مارکوپولو» «ابن بطوطه» و دیگران یا سفر نامه های مسافرین و سیاحان جدید نظیر «سون هدین» و شرح سفرهایش در آسیای میانه و «روئریخ» که در ثبت با حوادث شگرف و جالبی مصادف شده، همه را با اشتیاق زیاد میخواندم. آلبومها و مجموعه های تصاویر کوهستانها و یخچالهای دائمی و صحراها نیز برای زندانی بسیار جالب و سرگرم کننده است زیرا مخصوصاً در زندان انسان احتیاج بیشتری به فضاهای وسیع و دریاها و کوهستانها احساس می کند.

چندین کتاب مصور و زیبا درباره «مون بلان»^۲، کوههای آلپ، و کوههای هیمالایا داشتم و اغلب وقتی که میزان حرارت هوا در زندانم از ۴۰ درجه هم تجاوز می کرد آنها را در برابر خود می گشودم و با تماشای مناظر یخچالهای دائمی و برفهای همیشگی خاطر مرا تسکین می دادم. کتابهای اطلس و مجموعه های نقشه های تاریخی و جغرافیائی نیز برایم بسیار جذاب و مشغول کننده بود. این کتابها خاطره های فراوانی از زمانهای گذشته و رؤیائی از جاهائی را که قبلاً دیده بودیم یا میخواستیم به بینیم در دلمان بر میانگیخت. اشتیاق بازدیدن آنها و بازیافتن آنروزهای گذشته در دلمان بیدار میشد. تماشای صفحات آن کتابها و نقشه ها که با علامتها و نشانه های خود، شهرها را مجسم میسازند، یا با سایه روشن ها کوهها را نشان می دهند یا با لکه های رنگهای آبی دریاها را مشخص می کنند، شوق و عطش تسکین ناپذیری برای دیدن زیباییهای جهان و تماشای ماجراها

۱- جواهر لعل نهرو در دوران زندان سالهای ۱۹۳۲ و ۱۹۳۳ خود يك دوره نامه برای دخترش که در آنوقت سیزده، چهارده سال داشت نوشت که بعداً خواهر بزرگ نهرو آنها را جمع آوری کرد و بنام «نگاهی به تاریخ جهان» انتشار داد. این کتاب که مجموعه ۱۹۶ نامه است تاریخ دنیا را بشکل بسیار جالب توجه و نازدهائی مطرح میسازد و یکی از معروفترین آثار نهروست که مخصوصاً برای مطالعه جوانان بسیار مفید است - م.

۲- بلندترین قله کوههای آلپ که در ضمن بلندترین قله اروپا هم هست - م.

و کشمکشها و تصادماتی که زندگی جامعه بشری را دگرگون میسازد در دلمان بوجود می آورد. این عطش مشتاقانه برای رسیدن بتمام این آرزوهای دور و دراز گلویمانرا میفشرد و قلبمانرا به تپش میانداخت بطوری که ناچار با حسرت درد آلودی اطللس را می بستیم و بکناری می گذاشتیم و باز به همان چهاردیوار آشنای اطاق زندان که ما را در محاصره خود داشت، و به زندگی تلخ و بی مزه و یکنواختی که نصیبمان بود باز می گشتیم.

حیوانات در زندان

در طول مدت چهارده ماه و نیمی که در زندان دهرادون و در درون سلول خود گذراندم کم کم این احساس برآید میشد که انگار من خود تقریباً جزئی از آن زندان هستم. زیرا آن محیط را با تمام جزئیاتش بخوبی میشناختم. با هر لکه و هر سوراخ در دیوارهای گچ‌مالی شده، هر گودال در زمین ناهموار، و هر شکاف در سقف چوبی که تیرهای آنرا موریانه خورده بود، آشنا بودم. در حیاط كوچك بیرون به هر شاخهٔ علف و هر سنگریزه همچون يك آشنای قدیمی مینگریستم. در واقع در سلول خود تنها نبودم زیرا دسته‌هایی از زنبورهای زرد و سیاه نیز با من در آن جا سکونت داشتند عده‌ای مارمولک نیز در پشت تیرهای سقف پنهان بودند که شبها برای شکار حشرات بیرون می‌آمدند. اگر راست است که افکار و هیجانات روحی در محیط مادی زندگی هم آثاری از خود بجا می‌گذارند مسلماً حتی هوای آن سلول هم از تصورات و روحیات زندانیان انباشته بود و در آن فضای محدود انگار هر چیز رنگی از هیجان داشت.

در زندانهای دیگر، سلولهای راحت‌تری برای خود داشتم. اما در دهرادون از يك امتیاز برخوردار بودم که برای بسیار پرارزش بود. در اینجا زندان اصلی بسیار كوچك بود و ما را در يك ساختمان کهنه و قدیمی حبس کردند که هر چند در داخل محوطهٔ زندان بود اما تا اندازه‌ای هم از دیوارهای بلند زندان خارج شمرده میشد. فضای زندان ما با اندازه‌ای كوچك بود که در آن هیچ نوع امکانی برای راه رفتن و حرکت کردن وجود نداشت باین جهت بما اجازه میدادند که صبح‌ها و عصرها در خارج از زندان خود تا کنار درآهین اصلی و در محوطه‌ای که کمتر از صد متر میشد راه برویم و قدم بزنیم. هر چند که ما باز هم در داخل محوطهٔ زندان بودیم اما همین خارج شدن موقتی از زندان اصلی خودمان و از داخل دیوارهای آن، مناظری از کوهها و مزارع و قسمتی از يك جادهٔ بزرگ را که از آن نزدیکی میگذشت در برابرمان قرار میداد. این امتیاز مخصوص و منحصر به من نبود

بلکه تمام زندانیان طبقه «الف» و «ب» که در دهرادون محبوس بودند از این حق استفاده میکردند. در داخل محوطه زندان و در قسمتی که از دیوارهای اصلی آن خارج بود يك ساختمان كوچك ديگر هم وجود داشت که زندان اروپائیان نامیده میشد. این ساختمان دیوارهای دیگری نداشت و زندانی حتی از داخل سلول خود منظره‌ئی زیبا و دلکش از کوهستانها و زندگی خارج را در برابر خود میدید با وجود این، اروپائیان و سایر زندانیانی که در این ساختمان محبوس بودند نیز اجازه داشتند که هر صبح و عصر در فضای مقابل زندان قدم بزنند و گردش کنند.

فقط کسی که مدت درازی در پشت دیوارهای بلند زندانی بوده است میتواند ارزش فوق العاده این قدم زدن‌ها و تماشای این مناظر گشاده را درك کند. این خارج شدن و راه رفتن را بسیار دوست می‌داشتم. حتی در دوران بارانهای موسمی و موقعی که روزها پشت سرهم باران مثل سیل میبارید و هنگام راه رفتن تا میچ پاهایم در آب فرو میرفت نیز از آن صرف نظر نمی‌کردم. برای من گردش در هرجا و بهر صورتی هم که می‌بود لطف داشت و فرح انگیز بود اما در آنجا مخصوصاً منظره پر شکوه و نزدیک کوههای هیمالا یا يك شادی اضافی در من ایجاد میکرد که رنجهای خاطر را میزدود.

خوشبختانه در دوران درازی که ملاقاتها را نمی‌پذیرفتم و در ماههای متوالی که در زندان خود بکلی تنها بودم تماشای این کوهها که آنها را بسیار دوست میداشتم برایم كمك بزرگی بود. از سلول زندانم نمیتوانستم کوهها را به بینم اما فکر و روحم از آنها انباشته بود و همیشه نزدیکی شان را احساس میکردم. انگار میان این کوهها و من یکنوع پیوند مخفی و مرموز وجود داشت که دائماً استوارتر میشد.

«دسته‌های پرندگان به آسمان بالا میروند و دور میشوند
«قطعه ابری سرگردان نیز راه خود را در پیش دارد و میرود
«و من همچنان بر قلعه «چینگ - تینگ» نشسته‌ام
«من و کوه هر گز از یکدیگر خسته نمیشویم.

میتراسم که من نتوانم مثل شاعر چینی «لی تائه‌پو» بگویم که از کوه خسته نمیشوم اما در هر حال تماشای آنها و وجود آنها همیشه برایم گرانبها بوده است و معمولاً در ارتفاعات قله کوهها، آسودگی و لذت فراوانی احساس میکنم. آن کوهها با عظمت و متانت تزلزل ناپذیر خود، و با فرزاندگی و خردمندی میلیونها سال عمر خود بمن می‌نگریستند و به تحولات روحی من لبخند میزدند و به افکار تب‌آلودم آرامش می‌بخشیدند.

در دهرادون بهار بسیار مطبوع بود و خیلی بیش از روی دشت‌ها طول کشید. زمستان تقریباً درخت‌ها را از برگ تهی کرده بود و همه آنها برهنه و عریان برپا ایستاده بودند. حتی

چهاردرخت سپیدار زیبا و پر شکوه که در برابر درودی زندان بودند تمام برگهایشان را از دست داده بودند. آنها لاغر و افسرده و نزار بر سر پا بودند تا اینکه نسیم بهاری دوباره آنها را گرم کرد و نفس جانبخش خود را در آنها دمید، انگار ناگهان در سپیدارها و همه درختها لرزشی پدید آمد و حالتی مرموز بخود گرفتند. گویی درمادرای آنها يك فعالیت مخفی صورت میگرفت که اندك اندك جوانه‌های سبز و کوچکی در روی آنها پیدا میشد. این منظره بسیار نشاط‌انگیز و فرحبخش بود. و بعد هم برگها با کمال سرعت، میلیون- میلیون بیرون میآمدند در پرتو خورشید می‌درخشیدند و به وزش نسیم میرقصیدند. راستی که در زندگی درخت‌ها این تغییر شکل جوانه‌ها به برگها چه تحول شگفت‌انگیز است!

تا آنوقت هرگز متوجه نشده بودم که برگهای تازه درخت انبه برگ سرخ‌مایل بقهوه‌ئی هستند و يك نوع قرمزی در خود دارند که رنگهای پائیزی را در کوههای کشمیر بخاطر می‌آورند. و بعد رنگشان بسرعت تغییر میکند و سبز میشود.

بارانهای موسمی آخر تابستان همیشه لذت بخش بود زیرا به گرمای شدید پایان میداد اما گاهی خوبی زیاد هم اسباب زحمت و خسته کننده میشود. چنین بنظر میرسد که دهرادون زیادی و بیش از اندازه مورد توجه و علاقه خدای بارانهاست. در آنجا در ظرف پنج شش هفته اول باران. میزان بارش از هفتاد و پنج تا نود سانتیمتر میرسد و البته هیچ مطبوع نیست که انسان روزهای متمادی در گوشه‌ئی بخزد و سعی کند خود از آسیب بارانی که دائماً از سقف فرو می‌چکد یا از پنجره‌ها سرآیزر می‌گردد محفوظ نگاهدارد. در پائیز دوباره فصل مطبوع و دلکش شروع میشد و زمستان هم جز موقعی که باران میبارید چنین بود. وقتی که رعد می‌غرید و باران فرو میریزد و بادهای سرد از همه جا نفوذ می‌کردند آدم دلش میخواست يك خانه مناسب و مختصری گرما و آسایش داشته باشد. گاهی يك رگبار شدید تگرگ فرو میبارید که درشتی تگرگهای آن باندازه يك گلوله میرسید. فروریختن تگرگ بر روی شیروانی که از آهن مواج ساخته شده بود صدای کرکننده‌ئی شبیه به گلوله باری آتشبارهای توپخانه بوجود می‌آورد.

يك روز را خوب بخاطر دارم. روز ۲۴ دسامبر ۱۹۳۲ بود تمام روز رعد می‌غرید. باران همچون سیل فرو میریزد و هوا بشدت سرد شده بود. روی هم رفته از نظر جسمی یکی از بدترین روزهایی بود که در زندان می‌گذراندم. طرف عصر ناگهان آسمان صاف شد و موقعی که دیدم تمام کوهها و تپه‌های اطراف بایك جامه برفی پوشیده شده است تمام اندوهم از میان رفت. روز بعد که روز نوئل و تولد مسیح بود روزی بسیار زیبا و درخشان شد و منظره برفهایی که کوهها را پوشانده بود فوق العاده دل‌انگیز و لذت بخش گردید. از آنجا که ما از فعالیت‌های عادی محروم بودیم بیشتر به طبیعت متوجه میشدیم.

با این جهت بود که در زندگی و حالات حیوانات و حشرات که با آنها بر میخوردیم دقت میکردیم. هر چه بیشتر دقت میکردم بیشتر متوجه میشدم که در سلولم و در محوطهٔ كوچك زندانم حشرات مختلفی هم زندگی دارند. بزودی دریافتم که در موقعیکه از تنهائی شکوه داشتم در آن محوطهٔ كوچك که سرد و خالی بنظر میرسید زندگی در غلیان و جوشش بود. تمام این حشرات که بالا میرفتند، میخزیدند و می پریدند برای خود زندگی میکردند بدون آنکه بمن آزاری برسانند. من هم دلیلی نمی دیدم که به آنها آزاری برسانم. اما میان من و ساسها و پشه ها و تا اندازه ئی هم مگس های يك جنگ دائمی وجود داشت. زنبورهای طلائی و سرخ، ریز و درشت را تحمل میکردم. صدها زنبور در سلول من زندگی میکردند. يك بار يك زنبور ظاهراً بعلت غفلت خود مرا گزید و در نتیجه رو ابطمان کمی تیره شد. بر اثر خشمی که در من ایجاد شده بود سعی داشتم همهٔ آنها را از سلولم بیرون کنم اما آنها با کمال دلیری از خانهٔ موقتی خود که ظاهراً در آن تخم گذاری کرده بودند دفاع میکردند، من هم از خیال خود منصرف شدم و تصمیم گرفتم آنها را آسوده بگذارم بشرط آنکه آنها هم دیگر کاری بمن نداشته باشند. در مدت بیش از یکسال پس از آن واقعه من در آن سلول پراز زنبورهای ریز و درشت زندگی کردم و آنها دیگر هرگز بمن حمله نبردند و ما کاملاً بیکدیگر احترام می گذاشتیم.

خفاشها را هیچ دوست نداشتم اما مجبور بودم که ایشانرا تحمل کنم. هنگام غروب بطور ناگهانی پیدا میشدند و فقط در مقابل آسمان که روبه سیاهی میرفت بچشم می آمدند. چه موجودات شومی! از آنها نفرت داشتم. انگار بفاصلهٔ يك سانتیمتری از مقابل صورت شخص عبور میکردند و همیشه میترسیدم که ناگهان با یکی از آنها تماس پیدا کنم. در ارتفاعات بالای آسمان هم خفاشهای زشت و بزرگی که روباههای پرنده^۱ نامیده میشوند پرواز میکردند.

ساعتها و ساعتها بتماشای مورچه ها و مورچه های سفید و سایر حشرات كوچك میپرداختم. سوسمارها طرفهای عصر بیرون میآمدند و در کمین شکار خود می نشستند و آنرا دنبال میکردند و در حالیکه دم خود را بشکل خنده آوری تکان میدادند بسوی شکار خود حمله میبردند. دوبار هم دیدم که با احتیاط زیاد در کمین می نشستند و زیر چشمی کاملاً مراقب بودند و ناگهان میپریدند و زنبورها را از جلو می گرفتند. نمی دانم آیا در این شکار از روی حساب بود که از نیش زنبورها محفوظ میمانند یا بر حسب اتفاق و تصادف.

همچنین سنجابها هم بودند که هر جا درخت بود تعدادشان زیاد میشد. آنها خیلی

۱- روباه پرنده بگونه خفاش بزرگ است که در بعضی جاها و از جمله در شمال هند وجود دارد و هندوها آنرا چمگادر مینامند - م.

زود بيباك ميشدند و جرأت پيدا ميكردند و به نزديكي ماميا آمدند. در زندان لکنه و معمولاً مدتهای دراز ببحر کت می نشستیم و کتاب میخواندم. يك بار يك سنجاب به سلولم داخل شد و در همان حال که بودم از پایم بالا آمد و روی زانویم نشست و با کمال آرامش خاطر باطراف نگاه کرد. بعد مدتی بچشمم خیره شد و انگار فهمید که من درخت یا چیزی که او تصور میکرد نیستم در آن موقع چند لحظه ظاهراً از ترس ببحر کت ماند و بعد با سرعت فرار کرد.

گاهی بچه های سنجابها از بالای درختها می افتادند. در این مواقع ماسد رهاشان بدنبالشان می آمدند. آنها را مثل يك گلوله در جلو خود میراندند و بالاخره با زحمت زیاد صحیح و سالم به بالای درخت میرساندند. گاهی بچه سنجابها گم میشدند. يك بار یکی از دوستان همزندانم سه تا بچه سنجاب گمشده را بدست آورد و از آنها نگاهداری و پرستاری کرد. آنها بقدری کوچک بودند که غذا دادنشان مسئله مشکلی بود. بالاخره راه حل زیر کانه ئی پیدا شد و با يك لاستيك قلم خود نویس و مقدار کمی پارچه يك پستانك برای بچه سنجابها فراهم گشت.

در تمام زندانها ئیکه من بوده ام جز در زندان کوهستانی «آلمورا» کبوتران فراوان بوده اند. تعداد آنها به هزارها میرسید و عصرها پروازشان آسمان را تیره میساخت. گاهی پاسبانها و مأمورین زندان آنها را با تیر میزدند و از گوشت آنها غذا درست میکردند. البته میناها هم در همه جا بودند. در دهرادون يك جفت مینا در بالای در سلولم منزل داشتند و من همیشه بایشان غذا میدادم. آنها کم کم با من مأنوس شدند و اگر غذای صبح یا عصرشان کمی دیر میشد پیش من میآمدند و با صدای بلند غذاشانرا مطالبه میکردند. تماشا کردن حرکات آنها و شنیدن صداهای بیقرارشان خیلی مشغول کننده بود.

در زندان ننی هزاران طوطی بود و عده زیادی از آنها در شکافهای دیوارهای بند ما زندگی میکردند. طرز معاشقه طوطیهای نر با طوطیهای ماده واقعاً فوق العاده تماشائی بود. گاهی میان دو طوطی نر بر سر يك طوطی ماده جنگ در میگرفت و خانم طوطی با کمال آرامش در انتظار پایان دوئل میماند تا عاقبت خودش را به طوطی فاتح تسلیم کند. در دهرادون پرندگان بسیار زیاد و متنوعی هستند و دائماً انواع صداهای جيك جيك، چه چه قدقد و بغبغوی پرندگان مختلف درهم میآمیخت و بلندتر از همه آوازشکایت آمیز و دردناك «کوئل» ها بود.

در دوره بارانها موسمی و تقریباً درست پیش از شروع فصل باران پرنده عجیبی بسراغمان آمد که اورا «پرنده دیوانه» مینامیدند. بزودی فهمیدم که چرا باو چنین نامی

داده اند. واقعاً تعجب آور بود که او با حوصله و استقامت حیرت انگیزی در تمام ساعات روز و شب، چه در آفتاب و چه در باران دائماً يك صدای يك نواخت را تکرار میکرد.

معمولاً اغلب این پرندگان مختلف را نمیتوانستیم به بینیم چون در زندان كوچك ما درختی نبود. فقط صدای آنها را از خارج میشنیدیم. اما عادت داشتم که عقابها و قرقیها را تماشا کنم که با حرکتی موزون و پر شکوه در ارتفاعات بلند آسمان چرخ میخوردند و میگشتند، گاهی هم خود را ناگهان رها میکردند و پائین می آمدند و باز دوباره خود را به يك جریان هوایی می دادند و اوج میگرفتند.

بعضی اوقات اتفاق می افتاد که يك دسته اردکهای وحشی هم از بالای سرمان پرواز میکردند.

در زندان بارلی عده زیادی میمون بود و حرکات مسخره ایشان همیشه مناظر خنده آور و جالبی بوجود می آورد. یکبار واقعه ای اتفاق افتاد که خیلی در من اثر گذاشت. يك بچه میمون تا داخل محوطه زندان ما پائین آمده بود و دیگر نمیتوانست دوباره از دیوار زندان بالا رود. نگهبان زندان با کمک چند رئیس بند و چند تن از زندانیان او را گرفتند و ریسمان محکمی بگردنش بستند. ظاهراً پدر و مادر این حیوان از بالای دیوار بلند زندان این منظره را می دیدند و خشمشان افزایش می یافت. ناگهان یکی از آنها که میمونی عظیم الجثه بود پائین پرید و مستقیماً بسوی گروهی که در اطراف بچه میمون جمع بودند حمله برد. واقعاً کار او فوق العاده جسورانه و شهادت آمیز بود زیرا نگهبان و رؤسای بندها با چوب دستی و لاتی مسلح بودند و چوب و چماقهای خود را در فضا تکان می دادند و تعدادشان هم زیاد بود. با اینهمه شهادت جسورانه میمون شجاع پیروز گردید و آنها وحشت زده چوب و چماقها را ریختند و گریختند و بدین ترتیب بچه میمون نجات یافت.

اغلب جانوران دیگری هم بسراغمان می آمدند که دیدارشان خیلی مطبوع نبود. عقرب همیشه مخصوصاً بعد از بارانهای شدید در سلولهای ما پیدامیشد. تعجب آور است که هرگز حتی يك عقرب هم مرا نگزید با وجود آنکه اغلب در جاهایی که هیچ انتظار نداشتم با آن روبرو میشدم مثلاً روی بستر یا هنگام برداشتن کتابی که بتازگی بسته بودم يك عقرب می دیدم. یکبار يك عقرب درشت و سیاه را که پیدا بود بسیار سمی است مدتی در يك بطری نگاه داشتم و هر روز برای غذایش چند مگس یا حشره دیگر به او می دادم. یکروز تصمیم گرفتم او را با نخ بند و دیوار به بندم و در همین فرصت توانست بگریزد. چون هیچ میل نداشتم که دوباره او را به بینیم تمام سلولم را زیر و رو کردم تا او را پیدا کنم اما او بشکل مرموزی بکلی ناپدید شده بود.

سه چهارمار هم در سلول خودم یا در نزدیکیهای آن دیدم. خبر مربوط به یکی از

آنها به بیرون هم سرایت کرد و با حروف درشت در سر لوحه روزنامه‌ها انتشار یافت. در حقیقت از اینکه آنها با خود يك نوع مشغولیت و سرگرمی برایم می‌آوردند ناراضی نبودم زیرا زندگی زندان بسیار خسته کننده و کسالت‌انگیز است و هر چیز که بتواند یکنواختی آنرا درهم بشکند خوشایند خواهد بود. البته من از مارها خوشم نمی‌آید اما در واقع آنها خیلی کمتر از بعضی اشخاص در من تنفرو ناراحتی ایجاد میکنند. راست است که از نیش آنها می‌ترسیدم و طبعاً هر وقت ماری می‌بینم سعی میکنم خودم را مصون نگاهدارم اما در برابر آنها هیچ نوع احساس کینه و نفرت یا ترس فوق‌العاده ندارم.

هزارپاها مرا بیشتر از هر چیز ناراحت می‌سازند. این احساس ناراحتی هم از ترس نیست بلکه نتیجه يك نوع نفرت غریزی است. یکبار در زندان «علیپور» در کلکته نیمه‌های شب از خواب پریدم و احساس کردم چیزی روی پایم حرکت میکند. يك چراغ جیبی که با خود داشتم روشن کردم و دیدم يك هزارپا روی تختم بود. بطور غریزی و با سرعتی حیرت‌انگیز از جای خود پریدم، از رختخواب بیرون رفتم و خود را بطرف دیگر اطاق پرت کردم بطوریکه نزدیک بود بدیوار سلول تصادف کنم. در این موقع بهتر میتوانستم ارزش نظریه «پاولف»^۱ را درباره غریزه درك کنم.

در ده‌رادون يك حیوان تازه یا بهتر بگوییم حیوانی که دیدنش برای ما تازگی داشت نیز دیدم. یکروز که در کنار میله‌های دیوار خارجی زندان ایستاده بودم و بازندان بنان خود صحبت میکردم ناگهان متوجه شدم که مردی در خارج يك حیوان عجیب و غریب را با خود حمل میکند. زندانبان او را صدا کرد و دیدم که آن حیوان چیز عجیبی بود میان سوسمار و تمساح که طولش در حدود شصت هفتاد سانتیمتر میشد. پنجه‌ها و پوست بدنش مثل ماهی از فلس پوشیده بود. این حیوان عجیب در حالت زنده بودن خود مسلماً ميتوانست بشكل فوق‌العاده‌ئی پیچ و تاب بخورد و در آن موقع به يك طناب ضخیم و گره خورده شباهت داشت و صاحبش چوبی از داخل گره او عبور داده بود و شکار خود را با خوشحالی حمل میکرد. او این حیوان را يك «بو»^۲ مینامید. زندانبان از او پرسید که با این حیوان چه خواهد کرد و او با تبسم شدیدی گفت يك «بهوجی» (يك نوع خورش) عالی ترتیب خواهد داد! آن مرد يك جنگلیان بود. بعداً وقتی که کتاب «در سایه روشن جنگل» اثر «ف. و

۱- ایوان پتروویچ پاولف دانشمند بزرگ زیست‌شناس روس است که از ۱۸۴۹ تا ۱۹۳۶ زندگی کرد.

در سال ۱۹۰۴ جایزه علمی نوبل با و اعطاشد. نظریه او درباره اهمیت غده‌های بدن و عکس‌العملهای طبیعی اعصاب یا «رفلکس» شهرت جهانی دارد و اساس تغییراتی در علم زیست‌شناسی و پزشکی شده است. در موقعیکه نهرو این کتاب را مینوشت پاولف هنوز زنده بود و کارهای علمی خود را در کشور شوروی دنبال میکرد - م

چامپیون» را میخواندم فهمیدم که آن حیوان يك «پانگولن» بوده است .

زندانیها و مخصوصاً کسانی که به حبسهای طولانی محکوم میشوند از سرگرمیهای هیجان انگیز بکلی محروم میمانند . باین جهت اغلب سعی میکنند با نگاهداری حیوانات خود را مشغول و سرگرم سازند و هیجانی برای خود بوجود آورند . زندانیان عادی حتی این حق را هم ندارند اما زندانیانی که مورد توجه بیشتری قرار میگیرند آزادی بیشتری بدست میآورند و معمولاً زندانبانها با این کار آنها مخالفت نمیکند . رایج ترین حیوانات اهلی در زندان سنجابها و بیدسترها هستند . با نگاهداری سگ در زندان موافقت نمیشود اما نگاهداری گربه را تشویق میکنند . یکبار يك بچه گربه با من دوست شد . این بچه گربه مال یکی از نگهبانان زندان بود و موقعی که او را بجای دیگر منتقل کردند بچه گربه را هم با خود برد و جای آن دوست كوچك و بی آزار پشم خالی ماند . هرچند نگاهداشتن سگ در زندان ممنوع بود اما برحسب اتفاق در زندان دهرادون توانستم با چند سگ آشنا شوم . یکی از مأمورین زندان يك ماده سگ را با خود بآنجا آورده بود . بعد خود او بجای دیگری منتقل شد و سگ را همانجا رها کرد . سگ بیچاره در بدر و سرگردان شده بود بهمه جا سر میکشید و گاهی اتفاقاً تکه استخوانی که نگهبانی برایش می انداخت گیرش می آمد اما معمولاً گرسنه میماند . چون من در يك ساختمان مجزا از زندان اصلی محبوس بودم آن سگ بسراغ من هم می آمد و درخواست غذا میکرد . کم کم بطور منظم به او غذا می دادم تا اینکه بالاخره درزير يك پل كوچك پنج شش تا بچه زائید . چند تا از بچه هایش را بردند اما سه تا شان باقی ماندند که بآنها غذا میدادم . یکبار یکی از آن بچه سگها بشدت بیمار شد و مدتی مرا ناراحت ساخت . من بامنتهای مراقبتی که مقدورم بود از او پرستاری میکردم . حتی گاهی شبها ده دوازه مرتبه بلند میشدم و به او سرکشی میکردم . بالاخره بچه سگ حالش خوب شد و بسیار خوشحال بودم که پرستاری من او را نجات داده است .

در زندان خیلی بیش از دوران آزادی با حیوانات تماس داشتم . من همیشه سگها را دوست میداشتم و خودم هم سگ نگاه میداشتم اما بعلت گرفتاریهای زیاد که تمام توجهم را بنخود مشغول میداشت هرگز نمیتوانستم آنطور که باید از آنها نگاهداری کنم اما در زندان از معاشرت آنها بسیار خوشوقت و سپاسگذار بودم .

هندیها بطور کلی نگاهداشتن حیوانات را دوست نمیدارند . با وجود آنکه فلسفه کلی هند عدم خشونت در باره حیوانات را تعلیم میدهد اغلب بشکلی فوق العاده نسبت بآنها بی اعتنا

۱- بیدستر یا بامگوست حیوانیست شبیه سنجاب منتها باندازه يك گربه، این حیوان گوشتخوار و دشمن

وچه بساختن و بیرحم هستند . حتی گاوهم که حیوان محبوب و مورد احترام عمومی است و بسیاری از هندوان او را عزیز و مقدس می‌شمارند و بخاطرش نزاعها و زد و خوردها بر پا میشود چنانچه باید مورد مهر و مراقبت قرار نمیگیرد . اغلب ستایش مذهبی با مهربانی و نیکوکاری ارتباطی ندارد .

بعضی کشورها ، حیوانات مختلفی را بعنوان مظهر تمایلات یا خلق و خوی خود پذیرفته‌اند . عقاب برای ایالات متحده آمریکا و آلمان ، شیر و سگهای معروف به «بولدوگ» برای انگلستان ، خروس برای فرانسه ، خرس برای روسیه سابق مظاهری شمرده میشود^۱ . آیا انتخاب این حیوانات بعنوان مظهر کشور در خصال ملی هم اثری میگذارد ؟ اغلب اینها حیوانات متجاوز و جنگی و حیوانات شکاری هستند . تعجب آور نیست که آن دولتها با این سرمشق‌ها که در برابر خود دارند روح خود را بصورت آنان در آورند و روشی تعرض آمیز و جنگجویانه بخود بگیرند ، همیشه بروی دیگران بغرند و بخواهند دیگران را شکار کنند^۲ . همچنانکه تعجب آور نیست که هندوها هم طبعاً ملایم و آرام و بدون خشونت باشند زیرا حیوان مورد علاقه و نماینده ایشان «گاو» است .

۱- در ایالات متحده آمریکا احزاب دموکرات و جمهوریخواه نیز هر کدام حیوانی را برای نشانه خود برگزیده‌اند . فیل و الاغ مظاهراین دو حزب هستند . همچنین شهرهای برلین پایتخت آلمان و برن پایتخت سوئیس نیز علامتشان خرس است و در هر دو شهر چندین خرس از طرف شهرداری نگهداری میشود - م .

۲- اشاره به خشونت و درندگی انگلیسیهاست که شیر و سگ مظهر ایشانست - م

مبارزه

در بیرون مبارزه ادامه داشت. مردان و زنان دلیر ما به مبارزه و مقاومت مسالمت آمیز خود در برابر تجاوز نیرومند و خشن دولت که بخوبی موضع گرفته بود ادامه میدادند و ضمناً کاملاً توجه داشتند که پیروزی به این زودیه‌ها و در ظرف امروز و فردا برای ایشان در پیش نیست. فشار شدید و تضییقات روز افزون و بی‌امان دولت به جهانیان نشان میداد که مفهوم واقعی تسلط بریتانیا برهند چیست. اکنون دیگر این تضییقات و جنایات پنهان نمی‌ماند و خود این امر برای ما يك نوع دلخوشی بوجود می‌آورد. در هند قدرت سر نیزه پیروز میشد اما همان‌طور که یکبار يك مرد جنگی بزرگ گفته است «با سر نیزه هر کاری میتوان کرد ولی بر روی آن نمیتوان نشست.»

ما فکر میکردیم که خیلی بهتر است با اینصورت بر ما حکومت کنند تا اینکه خودمان جان و روحمان را بایشان بفروشیم و به فحشای اخلاقی تسلیم شویم. ما که در زندان نشسته بودیم و هیچ قدرت مادی برای مبارزه نداشتیم و بعدم فعالیت محکوم بودیم احساس میکردیم که از همین راه و بهمین شکل خیلی بیشتر از بسیاری کسان که آزاد بودند، به وطن خود خدمت میکنیم.

آیا ما مایبایست بعزت ضعف و ناتوانی خود آینده و هند را قربانی میساختیم و خود را نجات نمی‌دادیم؟ راست است که قدرت مقاومت آدمی محدود است و بسیاری از افراد جسماً قادر نبودند که زیاد مقاومت کنند و در گیر و دار مبارزات یا از پا می‌افتادند و می‌مردند یا از صفوف مبارزین بیرون میرفتند و یا گاهی به هدف خود خیانت هم میکردند اما با اینهمه هدف ما پیروز میشد. تا وقتی که ایدآلها همچنان درخشان و روح‌ها تسلیم ناپذیر باقی بود هر گز شکستی روی نمی‌داد. شکست واقعی در خیانت به اصول، در انکار حقوق ملت و

در تسلیم پست و دنائت آمیز به بدی و دروغ، قرار داشت. معمولاً زخم‌هایی که با دست خودمان بر ما وارد میشود خیلی دیرتر از زخم‌هایی که دشمن بر ما وارد می‌سازد علاج می‌گردد و خیلی بیشتر آزارمان می‌دهد.

اغلب بعلت ضعف‌ها و انحرافات فراوانی که بعضی هموطنان ما در راه مبارزه از خود نشان میدادند يك نوع خستگی و فرسودگی روحی برای ما پیش می‌آمد اما همواره پایان کار و هدف بزرگ ما غروری بمای بخشید که سرمان را راست نگاه میداشت. زیرا در واقع رویه‌مرفته ملت با کمال شایستگی بمبارزه پرداخته بود و برای هر فرد بسیار لذت بخش و غرور انگیز بود که یکی از افراد این مردم دلیر باشد.

در آن سالهای نافرمانی دوبار کوشش شد که مجمع عمومی کنگره را یکبار در دهلی و یکبار در کلکته تشکیل دهند. مسلم بود که يك سازمان که غیر قانونی اعلام شده بود نمیتوانست به آرامی و بدون مخاطره تشکیل جلسه دهد و هر کوششی برای تشکیل يك جلسه عمومی علنی به تصادم با پلیس منتهی میشد. در عمل هم جلسات کنگره با جبار و بر اثر هجوم پلیس و ضربات لاتی پراکنده گردید و عده زیادی بازداشت شدند و بزندان رفتند. معینا این واقعیت بسیار جالب توجه بود که هر بار در مقابل دعوت کنگره برای تشکیل يك مجمع عمومی غیر قانونی که مسلماً با خطر مواجه میشد هزاران نفر نماینده از سراسر هند جمع شدند.

وقتی که خبر یافتیم عده زیادی از اهالی ولایات متحده در این جلسات و برای تشکیل کنگره نقش مهمی انجام داده‌اند بسیار خوشحال و مغرور میشدم. حتی مادرم نیز سعی کرده بود بهر قیمتی که باشد در کنگره کلکته که در مارس ۱۹۳۳ تشکیل میشد شرکت کند. او را همراه با «پاندیت مالاویا» و دیگران در میان راه کلکته بازداشت کردند و بزندان بردند و چند روزی در «آسانسول» زندانی بود. قدرتی که او از خود نشان می‌داد برایم حیرت‌انگیز بود زیرا او دیگر بسیار ضعیف و درهم شکسته شده بود و از نظر جسمی نیروی زیادی نداشت. با اینهمه رفتن بزندان برایش کاملاً بی‌اهمیت بود. او آزمایشهای دشوارتری را هم با سربلندی گذرانده بود. تنها پسرش، دودخترش، دامادش و بسیاری کسان دیگر که برایش عزیز بودند هر يك از مدتها پیش در زندانها بودند. خانه خالی ما که ناچار به تنهایی در آن زندگی میکرد برایش صورت يك کابوس هول‌انگیز را داشت و بسا وجود اینها او شهامت و دلیری جسارت آمیز خود را از دست نمی‌داد.

بهمان نسبت که شدت و حرارت مبارزه کمتر میشد، اوضاع هم صورت آرامتری بخود میگرفت. در واقع مبارزه در يك حالت آرام و مداوم تثبیت گردید و دیگر حوادث شدید و هیجانات تند، جز با فاصله‌های زیاد، اتفاق نمی‌افتاد. در این زمان افکارم بیشتر متوجه

خارج میشد و در کشورهای دیگر بسفر میپرداخت. تا آنجا که میتوانستم و در زندان برایم مقدور بود وضع دنیا را که در چنگال بحران و انحطاط دست و پا میزد^۱ مطالعه میکردم. هرچه کتاب در این باره بدستم میرسید میخواندم و هرچه بیشتر کتاب میخواندم میلم برای مطالعه و دانستن بیشتر میشد. هند با مشکلات خاصش و با مبارزاتش در نظرم فقط قسمتی از درام درد آلود و عظیمی بود که در جهان جریان داشت و جزئی از مبارزه سیاسی و اقتصادی نیروهای بشمار میرفت که در همه جا در برابر یکدیگر قرار گرفته بودند و در صحنه‌های ملی و بین‌المللی با هم مقابله میکردند. در مبارزه عظیم جهانی هواداری و تمایل قلبی من همواره بصورت روز افزونی به اردو گاه کمونیست متوجه میشد.

از مدتها پیش بسوی سوسیالیسم و کمونیسم کشیده میشدم و روسیه مرا مجذوب خود میساخت. در روسیه شوروی چیزهای بسیاری هست که برای من خوشایند نیست. از میان بردن تمام عقاید مخالف، همه را بصورت هواداران يك رژیم در آوردن، و خشونت‌های بی‌پایان (به آنصورت که من فکر میکنم) برای اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های مختلف در نظر من ناپسند است. اما در جهان سرمایه‌داری هم خشونت‌ها و نابود کردن‌ها و از میان بردن‌ها وجود دارد. هر روز بیشتر و بهتر متوجه میشوم که اساس واقعی جامعه حریص ما و بطور کلی اساس مالکیت بر خشونت و تجاوز نهاده شده است. شکل کنونی جامعه و سیستم مالکیت بدون خشونت و بدون اعمال قدرت نمیتواند بیش از چند روز دوام بیاورد و از هم میپاشد. در واقع این مختصر آزادی سیاسی هم که درد نیای سرمایه‌داری وجود دارد در برابر ترس از گرسنگی بی‌معنی است. همین ترس است که در همه جا اکثریت عظیمی از مردم را ناچار میسازد که به اراده يك عده معدود تسلیم شوند و موجبات افتخار و سود و شهرت و ثروت آن اقلیت محدود را فراهم سازند.

بدینقرار ملاحظه میکردم که خشونت در هر دو طرف و هر دو اردو مشترك بود منتها در اردوی کاپیتالیست و سرمایه‌داری خشونت ملازم رژیم بنظر میرسید و برای حفظ و بقای آن ضروری بود در حالیکه خشونت روسها، هر چند هم که بد بود، برای بوجود آوردن يك نظم نوین بر اساس صلح و همکاری و آزادی حقیقی توده‌ها، بکار میرفت. روسیه شوروی با وجود اشتباهات بزرگ و کوچک خود بر مشکلات فراوانی چیره شده بود و با گام‌های غول‌آسا بسوی این نظم نوین پیش میرفت، در حالیکه سایر قسمتهای جهان در چنگال بحران اقتصادی و انحطاط دست و پا میزد و از بعضی جهات بعقب بر میگشت. در کشور شوروی دنیای نوین و عظیمی در برابر دیدگان ماساخته میشد. روسیه با پیروی از «لنین»

۱- منظور بحران عظیم اقتصادیست که مدتی پس از جنگ جهانی اول از سال ۱۹۲۹ شروع شد و تا چند سال

بزرگ بسوی آینده مینگریست و فقط بآنچه باید باشد فکر میکرد در حالیکه سایر کشورها در زیر پنجه مرگبار گذشته بخفقان افتاده بودند و نیروی خود را برای حفظ بقایای پوسیده و بیفایده دورانهای نابود شده بکار میبردند. مخصوصاً پیشرفتهای عظیمی که در دوران رژیم شوروی در نواحی عقب مانده آسیای میانه حاصل شده بود در من تأثیر فراوانی ایجاد میکرد. در درونم کفه ترازوی سنجش بسوی روسیه متمایل میگشت. وجود سرمشق شورویها در میان تاریکیهای دنیائی که بخفقان افتاده بود برایم دلگرمی امید بخشی بود.

پیروزی یا شکست روسیه شوروی در راه بوجود آوردن يك دولت کمونیستی هر چند از نظر تجربه عملی اهمیت فراوان دارد اما در هر حال باستحکام تئوریها و مبانی فلسفی و نظری کمونیسم آسیبی نمیرساند. ممکن است بلشویکها اشتباه کنند یا بعقل ملی یا بین المللی شکست بخورند ولی حتی در اینصورت هم تئوریهای کمونیستی میتواند درست و صحیح باشد. اما خود همین تئوریها هم میگویند که نادرست و بیجا خواهد بود اگر از آنچه در روسیه اتفاق افتاده است و می افتد کورکورانه پیروی شود زیرا انطباق نظریات کمونیستی با شرایط خاص هر کشور و با مرحله مخصوص تحول تاریخی آن بستگی دارد. در هر حال هند یا هر کشور دیگر میتواند از پیروزیها و همچنین از اشتباهات اجتناب ناپذیر بلشویکها استفاده کند. شاید بلشویکها سعی کرده اند که با سرعت زیاد پیش بروند و این امر هم از آنجهت بوده است که دنیائی دشمن، ایشانرا احاطه کرده بود و آنها از تجاوز خارجی میترسیدند. اگر کمی از سرعت اقدامات خود میکاستند ممکن بود از ناگواریها و ناملایماتی که در مناطق روستائی پیش آمده است کاسته میشد اما در چنین صورتی این سؤال پیش می آید که آیا میشد با روشهای ملایم و آرام تحولات و تغییرات اساسی و عمیق را بوجود آورد؟ در موقعیکه لحظات حساس فرا رسیده بود و ایجاب میکرد که اساس ساختمان اجتماعی تغییر پذیر اقدامات اصلاح طلبانه و تغییرات جزئی نمیتوانست مشکلات و مسائلی را که جنبه حیاتی داشت حل کند. هر چند هم بعداً در حرکت بسوی ترقی میشد آهسته حرکت کرد در هر حال قدم اساسی می بایست بصورت قطع ارتباط کامل با گذشته و بریدن از نظم موجود برداشته میشد. زیرا دوران آن وضع بسر رسیده بود و اکنون در حرکت بسوی پیشرفتهای آینده فقط مزاحمی دست و پا گیر می بود.

در هند هم فقط يك برنامه انقلابی میتواند مسئله زمین و مسئله صنایع و سایر مسائل مهمی را که در برابر کشور قرار دارد حل کند. همانطور که آقای «للوید جورج»^۱ در

۱- دیوید للویه جرج از سیاستمداران معروف انگلستانست که در منچستر متولد شد و از ۱۸۶۳ تا ۱۹۴۴ زندگی کرد و رهبر حزب لیبرال آلکسور بود. در زمان جنگ جهانی اول ابتدا وزیر تسلیحات و سپس نخست وزیر بریتانیا در کابینه ائتلافی زمان جنگ گردید و در رساندن بریتانیا به پیروزی نقش عمده ای داشت - م.

کتاب «خاطرات زمان جنگ» خود مینویسد «اشتباهی از این بزرگتر وجود ندارد که بخواهند از روی يك گودال با دو قدم بپرند».

صرفنظر از موفقیت‌های روسیه، بطور کلی تئوری و فاسفه مارکسیستی بسیاری از زوایای تاریک فکر را روشن میساخت. تاریخ در نظرم مفهوم جدی‌ی پیدامیکرد. توجه مارکسیستی تاریخ آنرا بشکل تازه‌ئی نشانم میداد و به آن صورت يك نمایشنامه عظیم و درام بزرگ را می‌بخشید که با نظم و ترتیب قاطع و دقیقی در حرکت بود. حرکتی که شاید غیرارادی و از روی عدم توجه و شعور جریان داشت اما در هر حال اجتناب ناپذیر و حتمی بود. در نتیجه آینده، برعکس دورانهای هولناک و پراز فقر و درد گذشته و حال، هرچند هم خطرراتی همراه می‌آورد با فراخی و با امیدهای فراوان بنظرم میرسید. مخصوصاً طرز تفکر علمی و منطقی مارکسیسم و دوری از هر نوع جمود فکری و اعتقادات خشک و قالبی^۱ بود که مرا مجذوب آن میساخت. البته دیده میشد که کمونیسم رسمی در روسیه و در سایر جاها برای خود یکرشته قالب‌های خشک بوجود آورده بود که بسیاری از مخالفین را مرتد می‌شمرد و نابود می‌ساخت. ممکن است این امر با توجه به تغییرات شگرف و عمیقی که با سرعت فراوان در کشور شوروی روی میداد قابل فهم و توجیه و لازم باشد و يك مخالفت شدید و مؤثر احتمالی نتایج ناگوار بزرگی بوجود آورد که به شکست فاجعه آمیزی منتهی گردد، با اینهمه آن نوع عملیات شدید و خشونت آمیز خیلی خوشایند و پسندیده نبود.

با مطالعه در اوضاع جهانی چنین بنظرم می‌آمد که بحران اقتصادی و سقوط قیمتها صحت نظریات و تحلیل و تجزیه مارکسیستی را به ثبوت میرساند. در موقعیکه سیستم‌ها و نظریات دیگر همه در باره بحران در تاریکی دست و پا میزدند و به بن بست افتاده بودند تنها مارکسیسم بود که کمابیش راه حل‌های مؤثر و رضایت بخش واقعی پیشنهاد میکرد. بهمان نسبت که این افکار در من رشد و افزایش مییافت از مشاهده اینکه نهضت نافرمانی عمومی ماضعیف میشود و موفقیت بدست نمی‌آورد بیشتر افسرده و ناراحت میشدم. دنیا با سرعت بسوی تکامل میرفت. خطر عظیم جنگ‌ها و فاجعه‌های بزرگ در پیش بود و ما بظاهر عقب میرفتیم. اما حقیقت اینست که ما هم بهر صورت پیش میرفتیم و در حرکت بودیم. آرامش و سکون در هیچ جا وجود نداشت. مبارزه ملی ما بصورت مرحله‌ئی از يك سفر دراز بشمار میرفت. تضییقات و فشارها و رنج‌ها ملت ما را برای مبارزات آینده آبدیده میکرد و او را ناچار میساخت افکار تازه‌ئی که دنیا را بتکان آورده بود مورد توجه قرار دهد. ما بر اثر این مبارزات نیرومندتر و با انضباط تر میشدیم و مخصوصاً از اینکه بتدریج عناصر ضعیف از صف مبارزه خارج میشدند صفوف ما استوارتر میگشت. بدینقرار زمان بنفع ما بود.

با اینصورت من ازدور آنچه را در شوروی، آلمان، انگلستان، آمریکا، ژاپن، چین، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و اروپای مرکزی روی میداد با کمال دقت و مراقبت مطالعه میکردم و سعی داشتم پیچیدگیهای غامض مسائل جاری را درک کنم و بفهمم. حوادث مختلف را در هر کشور جداگانه مطالعه میکردم و در عین حال مجموع جریان بادهائی که طوفان جهانی را تشکیل میداد یکجا و با هم در نظر میگرفتم.

طبعاً شکستهای پشت سرهم کنفرانسهای بین المللی در مورد پیدا کردن راه حلی برای بیماریهای سیاسی و اقتصادی و مسئله خلع سلاح عمومی و نظایر این مسائل در نظر من اهمیت کمتری داشت و مسائل ملی خودمان مخصوصاً مسئله فرقه‌های مذهبی بیشتر در برابرم قرار میگرفت. میدیدم که در همدما با منتهای حسن نیتی که داشتیم نمیتوانستیم مسئله فرقه‌های مذهبی را با وجود اهمیت فراوانی که برایمان داشت حل کنیم. سیاستمداران اروپا و آمریکا نیز با وجود اینکه میدانستند که عدم توافق آنها و شکست این کنفرانس‌ها عاقبت به یک جنگ بزرگ و یک فاجعه جهانی منتهی خواهد شد نمیتوانستند بایکدیگر هماهنگ شوند. در واقع در هر دو مورد مذاکرات بیفایده و بی نتیجه بود زیرا کسانی که این کارها را در دست داشتند جرأت نداشتند در راه درست قدم گذارند و قلباً مایل نبودند که مشکلات را حل کنند.

در حالیکه در باره این اضطرابات و این کشمکشهای جهانی فکر میکردم تا اندازه‌ئی غمهای شخصی و ناراحتیهای ملی خود را از یاد میبرد. حتی گاهی فکر این واقعیت که من در چنین قرن و در چنین دوران پر انقلابی از تاریخ دنیا زندگی میکنم مرا شادمان میساخت و بنشاط میآورد. با خود فکر میکردم شاید من هم باید در همین گوشه دنیا سهم خود را در تغییرات بزرگی که پیش خواهد آمد اجرا کنم. شاید اگر زمان دیگری میبود ملاحظه محیط پر اضطراب جهان و خشونت‌هایی که در همه جای آن بچشم میخورد خیلی بیشتر مایه رنج میگشت.

چیزی که مخصوصاً اسباب افسردگی و تأسفم میشد مشاهده مردان و زنان باهوش و ذکاوتی بود که با انحطاط بشری خو گرفته بودند و سقوط فکری ایشان با اندازه‌ئی رسیده بود که انگار دیگر رنج و فقر و مصیبت و جنایت‌های غیر انسانی را درک نمیکردند. ابتدای پریاهو و لاف و گزافهای میان تهی، محیط فکری و روحی را بخفکان میانداخت و بسیاری مردم نیک و پاکدل باز هم خاموش میماندند و عکس العملی از خود نشان نمیدادند. پیروزی هیتلر و «ترور قهوه‌ئی»^۱ که توسعه مییافت روحم را درهم میفشرد و برایم ضربت طاقت-

۱- منظور از ترور قهوه‌ئی نهضت خشونت‌آمیز هیتلریها و ناسیونال سوسیالیستهای آلمان است که افراد آن پیراهن قهوه‌ئی میپوشیدند و پس از روی کار آمدن هیتلر به تجاوزات و خشونت‌های نفرت‌انگیز خود توسعه دادند - م

فرسائی بود منتها خود را با این فکر تسلی میدادم که این پیروزی موقتی و گذران خواهد بود. گاهی هم چنین بنظر میرسید که تمام تلاشها و کوششهای آدمی بیپوده است و گوئی ماشین زندگی کور کورانه حرکت میکند و از انسان حقیر و بیچاره در مقابل آن کاری ساخته نیست.

با وجود این مشکلات فکری، فلسفه کمونیستی زندگی به من نیرو میداد و مرا به آینده امیدوار میساخت. اما با خود فکر میکردم چگونه ممکن است آنرا در هند بکار بست؟ ما هنوز مسئله استقلال سیاسی خود را حل نکرده بودیم. هنوز افکار ما از نظریات ناسیونالیستی پر بود. آیا ما میتوانستیم مسائل اقتصادی را با مسئله آزادی یکباره مطرح سازیم یا اینکه میبایست آنها را جدا از هم و در دو مرحله مجزا، هرچند هم که فاصله شان کم باشد، حل کنیم؟ حوادث جهانی و اتفاقاتی که در خود هند روی میداد ناچار مسائل اجتماعی و اقتصادی را در درجه اول اهمیت قرار میداد و بنظر میرسید که استقلال سیاسی نمیتواند تا مدت زیادی از تحولات اجتماعی دور بماند و در هر صورت این موضوعها هم باید مورد توجه قرار گیرد.

سیاست دولت بریتانیا در هند طبقاتی را که از نظر اجتماعی مرتجع بودند بمخالفت با استقلال سیاسی کشانیده بود. این امر اجتناب ناپذیر بود و من هم از این جهت بسیار خوشوقت بودم زیرا طبعاً طبقات و گروههای مختلف در هند از یکدیگر مجزا میشدند. اما آیا دیگران هم این وضع را میپسندیدند و از آن خوشوقت بودند؟ ظاهراً جزء عده بسیار کمی چنین فکر نمیکردند. راست است که يك عده کمونیستهای معتقد در شهرهای بزرگ وجود داشتند اما آنها با نهضت ملی مخالف بودند و بشدت از آن انتقاد میکردند. نهضت متشکل کارگری مخصوصاً در بمبئی و تا اندازه کمتری در کلکته، نیز برای خود تمایلات سوسیالیستی داشت اما این نهضت هم تجزیه شده بود و تحت فشار و تأثیر بحران جهانی قرار گرفته بود. در میان جوانان تحصیلکرده و حتی در میان کارمندان باهوش دولت يك نوع تمایلات مبهم کمونیستی و سوسیالیسی رواج یافته بود. مردان و زنان جوان عضو کنگره که معمولاً کتب «برایس» را درباره دموکراسی میخواندند یا آثار «مورلی» و «کایت» و «مازینی» را مطالعه میکردند اکنون کتابهایی درباره سوسیالیسم و کمونیسم و روسیه شوروی را - اگر بدستشان میرسید و پیدا میکردند - میخواندند. ماجرای توطئه «میروت» و محاکمات کارگران مترقی^۱ تا اندازه زیادی براهنمائی افکار مردم در جهت این تمایلات جدید کمک کرد. بحران اقتصادی نیز توجه عمومی را بخود متوجه میساخت. در همه جا يك روح جدید برای تحقیق و جستجو بوجود آمده بود و اکنون همه کس درباره نظم

موجود و درستی شکل کنونی جامعه تردید داشت. بخوبی محسوس بود که افکار در جهات تازه‌ئی بحرکت آمده و یک باد جدید آنها را بتکان آورده است اما این باد هنوز صورت یک نسیم بسیار ضعیف و مشکوک را داشت. بعضی‌ها هم با افکار فاشیستی لاس میزدند رویهمرفته عدم یک ایدئولوژی مشخص و روشن در هند محسوس بود و هنوز مجموعه‌اتمیالات ملی و ناسیونالیستی بر افکار تسلط داشت و مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانکه باید افکار را جلب نمیکرد.

در نظر من کاملاً روشن بود که تا وقتی استقلال سیاسی تأمین نشده است ناسیونالیسم همچنان اساسی‌ترین ضرورت مورد احتیاج ما باقی خواهد بود و بهمین جهت هم کنگره (صرف نظر از بعضی محافل و سازمانهای کارگری) مترقی‌ترین سازمانهای هند بوده و هنوز هم هست و بهمین دلیل نیز نیرومندترین سازمانها میباشد. در طی سیزده سال اخیر کنگره در تحت رهبری گاندی جی توده‌های مردم را بشکل فوق‌العاده‌ئی بتکان آورده و با وجود ایدئولوژی مبهم و بورژوائی خود به هدفهای انقلابی خدمت کرده است. کنگره هنوز یک سازمان بیفایده و بدون استفاده نیست و تا وقتی که ضرورت‌های ملی و تحصیل استقلال سیاسی جای خود را به ضرورت تحولات اجتماعی نداده است باز هم دستگاه و سازمان مفیدی خواهد بود. اما طبیعی است که برای آینده کنگره باید هم از نظر ایدئولوژیک و فکری و هم از نظر طرز کار و عمل خود پیشرفتهائی حاصل کند تا بتواند در راههای دیگری نیز پیشروی داشته باشد.

بدینقرار در نظر من رها کردن کنگره و جدا شدن از آن در مرحله کنونی بمعنی جدا شدن از حیاتی‌ترین تمنیات و ضروریات ملت و صرف نظر کردن از نیرومندترین سلاح مبارزه بود و شاید هم سبب میشد که نیروهای ملت در راه ماجراهای بیفایده و غیر مؤثر به هدر رود. اما کنگره فعلاً سازمانی نبود که بتواند راه حلهای انقلابی و تغییرات اساسی را برای مسائل اجتماعی نیز بپذیرد. اگر اکنون یک چنین موضوعاتی در برابر کنگره قرار میگرفت نتیجه‌اش این میشد که آنرا بدو قسمت یا بیشتر منشعب سازد و یا لااقل سبب شود که یک قسمت عمده نیروها از آن جدا شوند. خود این امر هم اهمیتی نمیداشت و خالی از فایده‌ئی نمیبود اما بشرط آنکه مسائل روشن‌تر مطرح میگشت و گروههای مستحکم و واستواری بصورت یک اکثریت و یک اقلیت در کنگره بوجود می‌آمد که از یک برنامه تحول و تغییر اساسی جداً هواداری کند ولی در وضع کنونی چنین امری هم مقدور نبود.

در آنوقت کنگره در واقع بمعنای گاندی جی بود و آیا گاندی جی چه میخواست بکند؟ گاندی جی از نظر ایدئولوژی گاهی بشکل حیرت انگیزی عقب مانده و کهنه فکر بود. باوجود این او در عمل بزرگترین مرد انقلابی در دورانهای اخیر هند بود. او یک

شخصیت بی نظیر و منحصر بفرد بود و هرگز نمیشد او را با میزانها و معیارهای معمولی سنجید یا حتی مقیاسهای عادی منطق را درباره او بکار بست. اما از آنجا که او در عمق روح خود انقلابی بود و مصمم بود که استقلال سیاسی را برای هند تأمین کند ناچار تا وقتی که استقلال و آزادی بدست نمی آمد او يك نقش سازش ناپذیر را اجرا میکرد و در همین ضمن نیروهای توده ها را نیز بحرکت می آورد و من امیدوار بودم که خود او هم قدم بقدیم بسوی هدفهای اجتماعی پیش خواهد آمد.

کمونیستهای متعصب چه در هند و چه در خارج از هند، از سالها پیش همواره گاندی جی و کنگره را مورد حملات شدید خود قرار داده اند و انواع اتهامات پست و نا روا را به رهبران کنگره نسبت میدهند. بسیاری از انتقادات آنها در زمینه های تئوری و ایدئولوژی بجا و صحیح بوده است و جریانات بعدی حوادث هم درستی قسمتی از آنها را تأیید کرده است. بعضی از نخستین تجزیه و تحلیل های کمونیستی درباره وضع کلی سیاست هند بشکل نمایانی صحیح در آمده است. اما همینکه آنها از زمینه اصول خارج میشوند و به جزئیات می پردازند و مخصوصاً وقتی که نقش کنگره را تشریح می کنند بشکل یأس انگیزی دچار اشتباه می شوند.

یکی از دلایل قلت عدد و کمی نفوذ کمونیست ها در هند اینست که بجای آنکه به تعلیم و رواج تعلیمات و نظریات علمی کمونیستی پردازند و بکوشند افکار مردم را بالا بیاورند و با خود موافق و همراه سازند قسمت عمده کوشش خود را برای بدگفتن و دشنام دادن بدیگران صرف می کنند. این امر عکس العملهایی بر ضرر ایشان ایجاد میکند و موجب حملات ناشایست نسبت به خودشان می شود. اغلب آنها عادت کرده اند که در زمینه های کارگری به فعالیت و مبارزه پردازند. در این قبیل محیطها معمولاً دوسه شعار صحیح برای جلب کارگران کافیست. اما برای جلب يك فرد روشنفکر و تحصیل کرده چند شعار از این قبیل کفایت نمیکند.

کمونیستهای توجیه ندارند که در هند امروز طبقه متوسط تحصیل کرده و روشنفکر، انقلابی ترین نیروهاست. با وجود اقدامات ناپسند کمونیستهای متعصب، بسیاری از روشنفکران هند به کمونیسم متمایل و کشیده شده اند معینامیان نظریات و روش آنها با کمونیستها فاصله عمیقی وجود دارد.

کمونیستهای میگویند که هدف رهبران کنگره اینست که از راه وارد ساختن فشار توده ها بر دولت، امتیازات بیشتری برای منافع سرمایه داران و زمینداران هند بدست آورند. بقول آنها منظور کنگره آنست که «عدم رضایت های اقتصادی و سیاسی و دهقانان و طبقات خورده بورژوا و کارگران صنعتی را برای منافع صاحبان صنایع و بانکداران

بمبئی و احمد آباد و کلکته مورد استفاده قرار دهد». کمو نیست ها عقیده دارند که سرمایه داران هند در پشت پرده قرار گرفته اند و به کمیته عامله کنگره دستور می دهند که ابتدا يك نهضت وسیع توده ئی بوجود آورد و موقعی که نهضت با اندازه کافی توسعه یافت و به مرحله خطرناکی رسید آنرا متوقف سازد یا کنار بگذارد. بعلاوه کمو نیست ها میگویند که رهبران کنگره در واقع نمی خواهند انگلیسیها از هند خارج شوند زیرا آنها میخواهند مردم گرسنه هند را مورد استثمار قرار دهند در حالی که طبقات متوسط هند با این قبیل نظریات موافق نیستند.

واقعاً حیرت انگیز است که کمو نیست های واقعی و شایسته چنین تجزیه و تحلیل خیالی و غیر واقعی را بپذیرند اما در صورتی که آنرا بپذیرند و قبول کنند - که ظاهراً چنین هم هست - آنوقت تعجب آور نیست که باین شکل نمایان در هند با ناکامی مواجه می شوند. چنین بنظر میرسد که اشتباه اساسی آنها در اینست که نهضت ملی هند را هم با موازین کارگری اروپا میسنجند و چون بارها دیده اند که رهبران نهضت های کارگری اروپا به کارگران و هدفهای ایشان خیانت کرده اند اکنون می خواهند نتایج همان تجربیات را با هند هم منطبق سازند. در صورتی که نمایانست که نهضت ملی هند يك نهضت کارگری یا پرولتاریائی نیست، بلکه همانطور که اسمش هم نشان می دهد يك نهضت بورژوائی است و هدف آنها تغییر وضع و نظم موجود اجتماعی نمیباشد بلکه هدفش فعلاً تحصیل استقلال سیاسی است. ممکن است انتقاد شود که چنین هدفی بسیار محدود و غیر کافی است و اصولاً ناسیونالیسم دیگر دورانش بسر رسیده است و اکنون باید به تحولات اجتماعی بیشتر توجه شود. این حرف البته صحیح است اما اگر اساس نهضت کنونی را بپذیریم و ماهیت و هدف آنرا مورد توجه قرار دهیم دیگر نادرست و بی معنی خواهد بود که رهبران نهضت را از آنجهت که سعی ندارند مثلاً سیستم کنونی مالکیت یا سرمایه داری را واژگون سازند به خیانت نسبت به توده ها متهم سازیم. آنها هرگز مدعی چنین اقدامی نبوده اند و نیستند در کنگره بعضی اشخاص، که تعدادشان هم بسیار محدود است، هستند که میل دارند وضع کنونی مالکیت اراضی و سرمایه داری تغییر یابد، اما طبعاً آنها نمی توانند بنام کنگره حرف بزنند و تمایلات خود را بحساب نهضت کنگره بگذارند.

راست است که طبقات سرمایه دار (و نه زمینداران و تعلقه داران بزرگ) بعلت تحریم کالاهای انگلیسی و خارجی و تشویق از کالاهای و محصولات وطنی از نهضت ملی سود فراوان بردند. این نتیجه اجتناب ناپذیر بود زیرا هر نهضت ملی باید صنایع داخلی را مورد تشویق قرار دهد و کالاهای خارجی را تحریم کند. يك واقعیت دیگر هم اینست که صاحبان صنایع بافندگی بمبئی در موقعی که ما تحریم کالاهای و منسوجات انگلیسی را تبلیغ می کردیم دسته

جمعی و بیشرمانه با صاحبان صنایع بافندگی «لانگاشایر» انگلستان پیمانی بستند که سود مشترکی برای ایشان بوجود آورد. اما از نظر کنگره این اقدام يك خیانت مسلم نسبت به هدف ملی بشمار میرفت و کنگره هرگز با این قبیل اقدامات موافقت نداشت و علناً بر این خیانتها داغ باطله میزد و آنرا نفی می کرد. در نتیجه همین امر هم بود که در موقعی که مادرزندانها بودیم نماینده صاحبان صنایع بمبئی در مجمع قانونگزاری هند به کنگره حمله میبرد و بعضی از عناصر آنرا «افراطی» می خواند. بدینقرار دیده میشود که در این مورد هم برخلاف ادعای کمونیستها کنگره با سرمایه داران متفق نبود و هرگز نمیخواست توده ها را در راه منافع آنها قربانی سازد.

نقشی که بسیاری از سرمایه داران هندی در چند سال اخیر بازی کرده اند حتی از نظر کنگره و ناسیونالیستها هم خشم آور بوده است. ممکن است سرمایه های کانادائی که بوسیله سرمایه داران هندی به بازار هند آورده شد برای يك عده معدود موقتاً سودهای کلان ایجاد کرده باشد اما این امر برای منافع صنایع ملی هند بطور کلی ضرر داشته است و صنایع هند را بیشتر در تحت اسارت سرمایه های انگلیسی قرار داده است. این کار بر ضرر توده های هند بوده است و مذاکرات آن در موقعی صورت گرفته است که مبارزات ما بشدت جریان داشت و هزاران نفر در زندانها بسر میبردند. هر يك از دومینیونهای بریتانیا از انگلستان بهره ئی میگیرند اما فقط هند است که حتی اغلب هدایائی هم به انگلستان تقدیم می دارد! ۱ در طی سالهای اخیر بر اثر قاچاقهای متعدد از نظر مالی هم خساراتی بر هند وارد شده است و مقادیر زیادی طلا و نقره و سرمایه از هند بخارج رفته است.

اما در مورد زمینداران و تعلقه داران بزرگ هم باید توجه داشت که آنها در جریان کنفرانس میز گرد کاملاً در مقابل کنگره قرار گرفتند و در جریان نهضت نافرمانی عمومی خود را آشکارا در صف دولت و هوادار دولت معرفی کردند و در تجاوزات دولتی شرکت جستند. با کمک آنها بود که دولت در بسیاری از استانها مقررات خشن و تضییقات شدید خود را بتصویب رساند. در شورای ایالتی ولایات متحده قسمت عمده زمینداران که عضو

۱ - در موقع بحران اقتصادی جهانی دولت انگلستان برای مواجهه با بحران با کشورهای مختلف امپراطوری وسیع خود و دومینیونهای مختلف خود کنفرانسی ترتیب داد و موافقتنامه هایی بوجود آورد طبق آن کشور های عضو امپراطوری که امروز کشورهای مشترك المنافع بریتانیا نامیده میشوند، متعهد میشدند که حتی المقدور ارتباطات و مبادلات اقتصادی و بازرگانی را در میان خود استوارتر سازند و سرمایه های خود را در کشور های یکدیگر بکار اندازند. باین ترتیب بود که سرمایه داران هند با سرمایه داران بریتانیا و سایر کشورهای عضو امپراطوری هم پیمان و متحد میشدند و سرمایه های خارجی هم به هند راه می یافت که از مجموع این جریانات نهضت ملی و اقتصاد ملی هند ضرر میدید. مطالبی که در متن آمده است اشاره بهمین امر است - م.

شورای دولتی بودند بر ضد آزادی زندانیانی که بر اثر نهضت نافرمانی زندانی شده بودند رأی دادند و بنا برین برخلاف آنچه کمونیست‌ها می‌گویند کنگره نمی‌توانست و نمی‌تواند هوادار و متفق زمینداران بزرگ بوده باشد.

این ادعای کمونیست‌ها نیز که گاندی جی در سالهای ۱۹۲۱ و ۱۹۳۰ ظاهراً بعلت فشار توده‌ها مجبور شده است نهضت و مبارزه عمومی را آغاز کند بکلی نادرست است. راست است که در آن ایام هیجانات و تکانهایی در میان توده‌ها وجود داشت اما در هر دو مورد شخص گاندی جی بود که نهضت را تقویت کرد و به جلوراند. در ۱۹۲۱ او تقریباً به تنهایی کنگره را وادار ساخت که نهضت «عدم همکاری» را شروع کند. در سال ۱۹۳۰ نیز اگر او مقاومت می‌کرد و میل نمیداشت هیچ نوع اقدام مؤثر و مستقیمی صورت نمی‌گرفت.

بسیار تأسف آور است که اشخاصی با نظرهای شخصی انتقادات ابلهانه و نادرستی بعمل آورند که توجه را از مسائل واقعی منحرف سازد. کسی که گاندی جی را بفریب دادن مردم متهم سازد در واقع خود را رسوا می‌سازد زیرا او در میان میلیون‌ها نفوس مظهر حقیقت و درستی است و هر کس که او را بشناسد لا اقل این موضوع را درک می‌کند که او با چه حرارت و اشتیاقی همواره خواستار راستی و حقیقت است.

کمونیست‌های هند همیشه با کارگران شهرهای بزرگ سروکار داشته‌اند. بهمین جهت تماس‌های ما را با مناطق روستائی درک نمی‌کنند. کارگران صنایع، با اهمیتی که اکنون دارند، و هر قدر هم این اهمیت در آینده افزایش یابد، فعلاً تا مدت‌ها در برابر دهقانان در درجه دوم قرار می‌گیرند زیرا مهمترین موضوعی که اکنون هند با آن مواجه می‌باشد مسئله دهقانان است. از طرف دیگر اعضای فعال کنگره از میان دهقانان بیرون آمده‌اند و در روستاها در میان دهقانان پخش شده‌اند و فعالیت دارند. در وضع عادی هم کنگره باید فعلاً بکوشد برای متشکل ساختن دهقانها سازمان‌های وسیعی بوجود آورد و این امر را توسعه دهد. بدیهی است که دهقانان وقتی به هدف فوری خود رسیدند دیگر بندرت عناصر انقلابی خواهند ماند. بنا برین در آن زمان مسئله معمولی که در همه جای دنیا مطرح است در هندهم پیش خواهد آمد و شهرها در مقابل روستاها و کارگران صنعتی در مقابل دهقانان قرار خواهند گرفت و در آن وقت است که يك مرحله جدید از تحول اجتماعی هند فرا خواهد رسید.

برای من این امتیاز و توفیق وجود داشته است که با بسیاری از رهبران و عناصر فعال کنگره تماس نزدیک و همکاری داشته‌ام و نمی‌توانم تصور کنم که ممکن است مردان و زنانی بهتر و پاک‌تر از آنان هم وجود داشته باشند. با اینهمه درباره بعضی از مسائل اساسی و حیاتی با آنها اختلاف نظر داشته‌ام و اغلب از اینکه میدیدم آنها بعضی مسائل را که در

نظر من کاملاً روشن و نمایان بود تا یید یا درك نمی کنند کمی متعجب میشدم . بدیهی است درست نبود که توقع داشته باشم که همه کس در زمینه تمام اختلافات فکری و ایدئولوژی که میان ما وجود داشت تفاهم و هوش فوق العاده‌ئی نشان دهد . بخوبی متوجه بودم که مردم نمی توانند یکباره قیود فکری خود را بگسلند و دور اندازند.

در باره زندگی نظریات فلسفی گوناگونی وجود دارد و ما بدون آنکه خود احساس کنیم تدریجاً بسوی آنها کشیده میشویم و با آنها انس می گیریم بنابراین حمله بردن و سرزنش کردن کسانی که تمام نظریات ما را یکباره نمی پذیرند و از بعضی جهات در مقابل ما قرار میگیرند بيمورد و نادرست خواهد بود .

سوسیالیسم درباره زندگی و مسائل آن نظریه‌های خاصی دارد. این نظریات البته منطقی است. اما نظریات دیگری هم هست که بر اثر تأثیرات ارثی ، تربیت ، و نفوذهای نامرئی محیط های گذشته و کنونی ما بوجود آمده است. تنها زندگی است که با درس‌های تلخ خود ما را مجبور میسازد راههای جدیدی پیش بگیریم و بسوی افق‌های تازه برویم. زندگی عاقبت ما را ناچار میکند که هر قدر هم برایمان دشوار باشد ، طرز تفکر خود را تغییر دهیم. شاید ما می توانیم که به این تحول زندگی کمک بدهیم و شاید هم:

«در حالیکه از راهی میرویم که از مقدرات خود بگریزیم

«اغلب، با سر نوشت مقدر خویش مواجه میشویم.»^۱

مذهب چیست؟

آرامش یکنواخت و بی‌ثمر زندگی ما در زندان در اواسط سپتامبر ۱۹۳۱ ناگهان با خبری که مثل انفجار بمب‌اثر داشت درهم شکست. خبر رسید که گاندی جی تصمیم گرفته است برای اعتراض نسبت به تصمیم آقای رمزی ما کدونا لد^۱ مبنی بر انتخابات جداگانه طبقه نجس‌ها^۲ در هند حتی تا سرحد مرگ روزه بگیرد. راستی که او برای تکان دادن مردم چه قدرت حیرت‌انگیزی داشت! بر اثر این خبر ناگهان افکار گوناگون بر مغز هجوم آورد. امکانات مختلف و عواقب مختلف هر يك را بنظر می‌آورد و همه آنها آرامش و تعادل درونی مرا بکلی درهم میریخت. مدت دوازده روز در تیرگی و ظلمت روحی مطلق بسر می‌برد و هیچ راه چاره‌ئی برای خروج از بن‌بستهای فکری خود پیدا نمی‌کردم. از فکر اینکه این تصمیم گاندی جی چه عواقبی بوجود خواهد آورد قلبم فشرده میشد. عواقب این امر برای شخص گاندی جی به تنهایی کافی بود که مرا منقلب سازد. گاهی با ناراحتی و اضطراب فکر میکردم که ممکن است او بمیرد و دیگر هرگز او را نه بینم. در حدود یکسال پیش او را هنگامیکه بقصد حرکت به انگلستان و شرکت در کنفرانس میزگرد در بمبئی به کشتی

۱- به حاشیه ۲ صفحه ۳۴۰ رجوع شود - م

۲- بقراریکه قبلا هم در حاشیه صفحه ۴۶۱ متذکر شدیم نجس‌ها يك طبقه از مردم هند بودند که از تمام طبقات دیگر پست‌تر شمرده میشدند و کسی با آنها تماس و آمیزش نداشت. گاندی با نهضت هر یجن خود برای از میان بردن این عدم تساوی و این جدائی طبقاتی اقدام کرد. از جمله بطوریکه در متن دیده میشود چون دولت بریتانیا که بر هند مسلط بود پیشنهاد کرده بود که در مواقع انتخابات نجس‌ها در انتخابات عمومی شرکت نکنند گاندی به مبارزه جدیدی پرداخت و برای مخالفت با این پیشنهاد روزه گرفت و همین موضوع است که در این فصل مورد بحث واقع شده است.

همچنین نجس‌ها حق ورود به معابد هندو را نداشتند و چندی بعد قانونی بعنوان آزادی ورود به معابد تهیه شد که هدف آن از میان بردن این محدودیت‌ها برای طبقه نجس‌ها بود و در فصول آینده کتاب به آن هم اشاره میشود - م

نشسته بود دیده بودم. آیا برای من همان منظره آخرین تصویر او باقی میماند ؟
 بعلاوه ناراحت بودم که يك موضوع کم اهمیت درجهٔ دومی مثل موضوع انتخاب
 را برای قربانی ساختن خود در راه آن انتخاب کرده است. آیا این اقدام او در نهضت ما برای
 تحصیل استقلال چه اثری میبخشید؟ آیا چنین اقدامی مسائل مهمتر و اساسی تر را لا اقل موقتاً
 هم که میبود بعقب نمیراند و در درجهٔ دوم اهمیت قرار نمیداد؟ آیا اگر روزهٔ او به ثمر میرسید
 و به هدف فوری خود نایل میشد و طبقهٔ نجس ها هم در انتخابات مشترکی شرکت میکردند
 ممکن نبود که مردم بر اثر عکس العملهای آن احساس کنند کار پایان رسیده و دیگر احتیاج
 به اقدام جدیدی نیست ؟ آیا این عمل يك نوع شناسائی رسمی و قبول انتخابات جداگانه
 فرقه های مذهبی و طرح کلی پیشنهادات دولت نمیبود ؟ آیا این طرز کار با روشهای «عدم
 همکاری» و «نافرمانی عمومی» سازگاری داشت ؟ آیا بعد از آنهمه فداکاریها و قربانیها
 چنین اقدامی به نهضت ما يك صورت حقیر و ناچیز و بی معنی نمی بخشید ؟

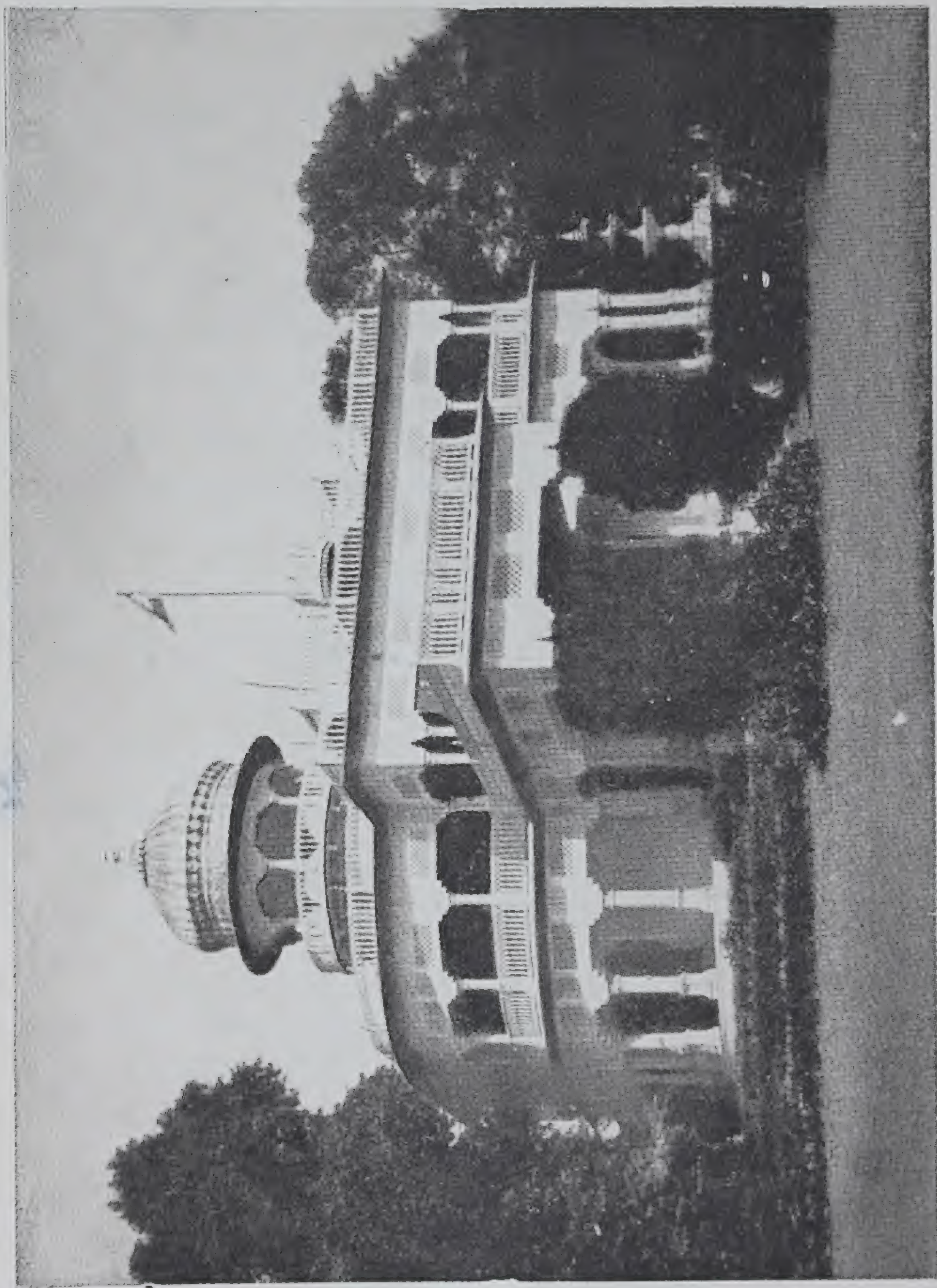
از اینکه گاندی جی در يك مسئلهٔ سیاسی روش مذهبی و احساساتی اتخاذ میکرد و
 در هر مورد نام خدا را بمیان میکشید و دائماً به او اشاره میکرد بسیار ناراضی بودم. در
 هنگام اعلام روزه اش چنان نشان میداد که حتی تاریخ شروع روزه را هم خداوند تعیین
 کرده است. چه سرمشق نامناسب و ناگواری !

اگر «باپو»^۱ میمرد ! آیا وضع هند چه میشد ؟ و جریانهای سیاسی چه صورتی پیدا
 میکرد ؟ در برابر این سؤالات آینده در نظرم تیره و تار جلوه میکرد و این افکار قلبم را
 از ناامیدی درهم میفشرد.

بدینسان دائماً در فکر بودم. افکارم درهم و آشفته شده بود. عدم رضایت و ناامیدی
 اصولی من با علاقهائی که نسبت به شخص او داشتم و خود يك علت عمدهٔ ناراحتی من بود
 همه درهم می آمیخت. هیچ نمیدانستم چه باید کرد. بسیار تند و کم حوصله شده بودم. يك
 احساس بیزاری نسبت به همه چیز و همه کس و از همه بیشتر نسبت بخودم، در دلم بوجود
 آمده بود.

مجموعهٔ این جریانها يك وضع فوق العاده برایم پیش آورد و يك بحران شدید
 روحی مرا در خود گرفت که بالاخره در پایان آن آرامش بیشتری برایم فرا رسید و آینده
 در نظرم روشن شد. پس از تفکر و اندیشهٔ زیاد پیش خود باین نتیجه رسیدم که «باپو» يك
 استعداد عجیب غریزی دارد که در لحظات حساس به اقدام میپردازد و شاید این عمل او
 هم هر چند در نظرم بکلی نادرست مینماید - بنتایج بزرگی منتهی شود که نه فقط در

۱ - باپو (Bapu) بمعنی پدر است و لقب دوستانهٔ اوست که به بعضی اشخاص داده میشود و از جمله دربارهٔ گاندی

خانه پدری نهرو در الله آباد که به ملت تقدیم گردید و بنام «خانه استقلال» نامیده شد
سواراج بهاوان

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

3248

~~12/25/50~~

~~12/25/50~~

مورد هدف كوچك و محدودی كه برای آن تعیین شده بود بلکه در زمینه وسیع تمام مبارزه ملی مؤثر واقع شود. حتی اگر «باپو» میبرد باز هم مبارزه بخاطر استقلال ادامه مییافت. بنابراین هرچه پیش می آمد و در هر حال وظیفه ما این بود كه خود را به بهترین صورتی برای مقابله با حوادث آماده سازیم.

وقتی كه توانستم با این حسابها خود را، حتی برای تصور مرگ گاندی جی هم بدون آن كه مضطرب شوم، حاضر سازم آرامش خود را باز یافتم و احساس كردم كه آماده ام با تمام دنیا و با هرچه پیش آید مواجه گردم.

در آن موقع خبر هیجانات عظیمی كه در سراسر كشور بوجود آمده بود فرا رسید. يك شورتازه و بیسابقه و كم نظیر تمام جامعه «هندو» را به حرکت آورده بود. گوئی موضوع جدائی طبقه نجسها داشت از میان میرفت. با خود فكر می كردم كه این مرد ضعیف الجثه و نحیفی كه در كنج زندان «یراودا» نشسته است چه ساحر چیره دستی است! و چگونه میتواند تارهای حساسی را پیدا كند كه قلوب تمام مردم را مرتعش سازد و بحر كت آورد!

در آن روزها يك تلگراف از او برایم رسید. از موقع محكومیت و زندانی شدن اخیرم نخستین بار بود كه خبر مستقیمی از او دریافت میداشتم و برایم بسیار لذت بخش بود كه پس از مدتی دراز با او ارتباط پیدا می كردم. در تلگراف خود می گفت:

«در تمام این روزهای پر رنج و درد همواره در برابر نظرم بوده اید. بسیار مشتاقم عقیده و نظر شما را بدانم. میدانید كه تا چه اندازه برای عقیده شما ارزش قائلم. «ایندو» و بچه های «ساروپ»^۱ را دیدم. «ایندو» خوشحال و سالم بنظر میرسید و كمی چاق شده است. حالم خوب است. تلگرافی جواب بدهید. با سلامهای دوستانه.»

بسیار تعجب آور و در عین حال برای او بسیار طبیعی بود كه او در میان رنجهای توانفرسای روزه و در میان تمام گرفتاریهای بیشمار خود باز هم در فكر آن بود كه از ملاقات دخترم و خواهرزاده هایم مرا مطلع سازد و حتی متذكر شود كه ایندیرا كمی هم چاق شده است! (در آن موقع خواهرم هم در زندان بود و همه این بچه ها در «پونه»^۲ به مدرسه میرفتند). او این جزئیات كوچك زندگی را كه در واقع بسیار هم پرمعنی و مهم است هرگز فراموش نمیکرد.

تقریباً در همان موقع خبر رسید كه بر سر مسئله انتخابات توافقی حاصل شده است.

۱- ایندو منظور ایندیرا دختر نهروست و بچه های ساروپ هم خواهرزاده های نهرو هستند - م.

۲- گاندی جی هم در زندان «یراودا» در «پونه» زندانی بود - م.

رئیس زندان من موافقت کرد که به تلگراف گاندی جی جواب بدهم و من هم این تلگراف را برایش فرستادم :

«تلگراف شما و خبر کوتاهی دربارهٔ حصول توافق بمن رسید و مرا تسکین داد و مسرور ساخت. نخستین اخبار دربارهٔ تصمیم و روزه شما برایم رنج روحی و ناراحتی و ابهام بوجود آورد. اما عاقبت خوشبینی پیرو شد و دوباره آرامش روحی خود را بازیافتم. هیچ فداکاری برای از میان بردن سدها و جدائیهای طبقاتی زیاد نیست. تا وقتی که پائین ترین طبقات آزاد نشوند آزادی وجود نخواهد داشت. اما میترسم که هدفهای دیگر هدف بزرگ اصلی ما را به تاریکی بیندازد. قادر نیستم که از نظر مذهبی در این موضوع قضاوت کنم. میترسم روشهای شما مورد سوء استفادهٔ دیگران واقع شود. اما چگونه میتوانم يك ساحر چیره دست را راهنمایی کنم. با سلامهای دوستانه.»

شخصیت‌های گوناگونی که در پونه جمع شده بودند میان خود موافقت نامه‌ئی دربارهٔ انتخابات امضا کردند و نخست وزیر بریتانیا هم با سرعت و عجلهٔ بیسابقه‌ئی آنرا پذیرفت و اعلامیهٔ سابقش را در بارهٔ انتخابات جداگانهٔ نجس‌ها تغییر داد و روزه گاندی جی هم پایان رسید. من معمولاً يك چنین موافقت نامه‌ها و توافق‌هایی را هرگز دوست نداشتم اما این بار از موافقت نامهٔ پونه صرف نظر از محتویاتش استقبال می‌کردم و خوشوقت بودم.

باین ترتیب پس از چند روز هیجانات موقتی که برایم پیش آمده بود پایان یافت و باز بهمان زندگی یکنواخت و یهودهٔ زندان باز گشتیم. اخباری دربارهٔ نهضت «هریجن»^۱ و فعالیت‌هایی که گاندی جی از زندان بعمل می‌آورد بما می‌رسید و من از این جریانها خیلی راضی و خوشوقت نبودم. بدون تردید نهضت وسیعی که برای از میان بردن فاصلهٔ طبقاتی نجس‌ها با دیگران و آمیزش مردم با طبقات بیچارهٔ پائین توسعه می‌پذیرفت بیشتر بخاطر ذوق و هیجانی بود که گاندی جی بوجود آورده بود تا بعلت موافقت نامه‌ئی که در پونه منعقد گشت.

این نهضت بخودی خود موضوع جالب و خوشایندی بود اما خوب پیدا بود که در آن موقع نهضت سیاسی نافرمانی عمومی از این جریان ضرر میدید و به عقب میرفت. توجه سراسر کشور بموضوع جدیدی معطوف شده بود و بسیاری از فعالین کنگره اکنون کوشش خود را در این راه مصروف میداشتند. احتمالاً اغلب این اشخاص میخواستند بهانه‌ئی برای يك فعالیت سالم تر بدست آورند که برای ایشان خطر رفتن به زندان و تحمل ضربات لاتی و ضبط اموال را در بر نداشته باشد. این امر کاملاً طبیعی بود و نمیشد از هزارها نفر

فعالین کنگره توقع داشت که دائماً رنجهای طاقت فرسا و ناملایمات زندانها و از میان رفتن کانونهای خانوادگیشان را تحمل کنند. اما در عین حال تماشای سقوط و انحطاط تدریجی نهضت بزرگمان هم ملال انگیز و یأس آور بود. با اینهمه نافرمانی عمومی هنوز همچنان ادامه داشت و گاه بگاه تظاهرات وسیع و پردامنه‌ئی از قبیل آنچه در ماههای مارس و آوریل ۱۹۳۳ در کلکته روی داد پیش می‌آمد. گاندی جی در زندان پراودا بود اما باو اجازه داده بودند که با اشخاص ملاقات کند و دربارهٔ نهضت هریجن تعلیماتی بآنها بدهد بطوریکه این وضع اثر زندانی بودنش را از میان میبرد. مجموع این جریانات برای من یأس انگیز و ناراحت کننده بود.

چند ماه بعد در اول ماه مه ۱۹۳۳ گاندی جی برای دومین بار یک روزه سه هفته‌ئی را آغاز کرد. باز هم نخستین خبر این روزه مرا تکان داد و ناراحت ساخت اما بزودی آن را بعنوان یک موضوع اجتناب ناپذیر پذیرفتم و سعی کردم خود را با آن سازش دهم. در واقع این بار مقداری از ناراحتی من هم از این بود که میدیدم در حالیکه در این باره تصمیم گرفته‌و قصد خود را با اطلاع عموم رسانده است عده‌ئی میکوشند او را وادار سازند که از روزه خود صرف نظر کند و عقیدهٔ خود را تغییر دهد. بدیهی است که روزهٔ مزبور در نظر من کاری بیمورد و غیر قابل توجیه بود و اگر قبل از اتخاذ تصمیم با من مشورت شده بود شدیداً با آن مخالفت میکردم اما از آنجا که برای قولهای گاندی جی ارزش زیادی قائل بودم عقیده داشتم که نباید او را وادار سازند از قول خود باز گردد آنهم در موضوعی که در نظر خودش بسیار پراهمیت بود. بدینقرار در آن حالت نارضائی و ناراحتی که داشتم نسبت به او خشمگین و افسرده بودم.

چند روز پیش از شروع این روزه‌اش نامه‌ئی برایم فرستاد که کاملاً بسبک مخصوص خودش بود و مرا بسیار منقلب ساخت. چون از من خواسته بود که برایش جواب بنویسم تلگراف زیر را برایش فرستادم:

«نامهٔ شما رسید. دربارهٔ چیزی که نمیفهمم چه میتوانم بگویم. احساس میکنم در سرزمین نا آشنائی گم شده‌ام که در آن شما تنها نشانهٔ آشنا هستید. سعی میکنم در میان تاریکیها راه خود را پیدا کنم اما گاهی پایم میلغزد. در هر حال و هرچه پیش آید فکر و علاقهٔ من با شما خواهد بود.»

در میان دو احساس متضاد گیر کرده بودم از طرفی با اقدام گاندی جی موافق نبودم و از طرف دیگر نمیخواستم در آن موقع که عملی را در پیش داشت او را برنجانم و آزرده سازم. در عین حال حس میکردم که این تلگراف من مایهٔ دلگرمی او نخواهد شد. فکر میکردم در این موقع که در آستانهٔ تلاش عظیمی قرار گرفته است که ممکن است بمرگش

منتهی شود باید هر قدر میتوانستم به او دلگرمی میدادم. در این موقع حساس چیزهای کوچکی ممکن است تأثیرات روحی فراوانی ایجاد کند او باید اعصابش را قوی نگاه میداشت تا بتواند از این روزه سالم بجهد و زنده بماند. همچنین احساس میکردم که ما باید هرچه را پیش آید حتی مرگ او را متأسفانه با قدرت قلب تحمل کنیم و خود را برای مواجهه با هر پیش آمدی آماده نگه داریم. باین جهت تلگراف دیگری برایش فرستادم:

«اکنون که کار بزرگتان را شروع کرده اید می خواهم یکبار دیگر درودها و علاقمندی خود را برایتان بفرستم و بشما اطمینان بدهم که حالا با روشنی بیشتری احساس می کنم که هر چه پیش آید خیر خواهد بود و در هر صورت شما پیروز خواهید شد.»

گاندی جی از این روزه هم سالم جست و زنده ماند. در همان نخستین روز شروع روزه اش او را از زندان آزاد ساختند و بنا بر توصیه و راهنمایی او نافرمانی عمومی هم موقتاً برای مدت شش هفته ملغی گردید.

یکبار دیگر در برابر عکس العمل پرهیجانی که در دوران روزه او در سراسر کشور پیدا شده بود قرار گرفته بودم و باز هم بیش از پیش از خود می پرسیدم که آیا این روش و این طرز رفتار در امور سیاسی صحیح است؟ این اقدام او صورت يك عمل کاملاً مذهبی را داشت که روشن بینی و منطق صحیح يك ذره هم نمیتوانست با آن موافقت داشته باشد. تمام یا تقریباً تمام هند به گاندی جی با چشم مذهبی مینگریست و او را «مهاتما»^۱ میشمرد و انتظار داشت که معجزات پیاپی از او بظهور رسد. موضوع جدائی از نجس ها پایان پذیرد، «سواراج» بدست آید و همه چیز بوسیله او حل شود. در نتیجه خود هندکار مهم و باارزشی نمیکرد!

گاندی جی دیگران را بتفکر و امیدداشت. او فقط درباره پاکی روح و فداکاری اصرار میورزید. احساس میکردم که با وجود تمام علائق شدید احساساتی و محبت فراوان قلبی که نسبت باو داشتم از نظر فکری روز بروز از او دور تر میشوم. در فعالیت های سیاسیش تقریباً همیشه یکنوع غریزه اشتباه ناپذیر او را رهبری میکرد. شامه حساسی برای اقدام و عمل داشت. اما آیا این راه مذهبی و معتقدانه برای پرورش و هدایت يك ملت شایسته و مفید بود؟ ممکن بود برای مدتی کوتاه از این وسیله استفاده شود اما آیا برای يك دوران دراز و ممتد هم این طرز اقدام میتوانست صحیح باشد؟

بعلاوه نمیتوانستم بفهمم که او چگونه میتوانست نظم موجود اجتماعی را که بر اساس خشونت و تصادم و اجبار بنا شده است بپذیرد. در هر صورت بنظر میرسید که او

بخوبی میتوانست آنرا تحمل کند. در درون روحم کشمکش و نبرد شدیدی وجود داشت. تمایلات و احساسات متضاد در روحم بمقابله میپرداختند. خوب میدانستم که وقتی از پناهگاه اجباری زندان بیرون بروم چه ناملازمات و ناگواریهایی در برابرم قرار خواهد داشت. احساس میکردم که تنها و ناتوان هستم. هند، که تمام علاقه‌ام را باو بسته بودم و بخاطرش رنجها برده‌ام در برابرم بصورت يك سرزمین بیگانه و نا آشنا جلوه می کرد. آیا من چه گناه داشتم که نمیتوانستم طرز فکر و روحیات هموطنانم را برای خود بپذیرم؟ حتی احساس میکردم که در میان من و نزدیکترین همکارانم يك دیوار نامرئی وجود دارد که ما را از هم جدا میسازد. درحالیکه از ناتوانی خود برای از میان برداشتن این دیوارها افسرده بودم و رنج میبردیم همچون حلزونی در درون صدف خود فرو می‌رفتیم. بنظرم میرسید که دنیای کهنه و متروکی آنها را درخود فرو گرفته است، دنیای کهنه‌ئی از عقاید مرده و تصورات و تمنیات متروک. دنیای نوین هم هنوز از ما خیلی دور بود.

« سرگردان، میان دو جهان، که یکی در حال مرگ است

« و دیگری هنوز نمیتواند زائیده شود

« و جایی ندارد که سر خود را بر آن نهد. »

هند پیش از هرچیز يك کشور مذهبی بنظر میرسد. هندوها، مسلمانها، سیک‌ها و پیروان سایر مذاهب همه از اعتقادات مذهبی خود مغرورند و در حالیکه متقابلاً بر سر یکدیگر میکوبند خود را در راه آنچه بنظرشان تنها حقیقت مطلق است فدا میکنند. مجموعه آنچه بنام مذهب نامیده میشود، یاد هر صورت آنچه بنام مذهب موجود است و رواج دارد، چه در هند و چه در جاهای دیگر، همیشه مرا بizar و منزجر ساخته است و همواره آنرا محکوم شمرده‌ام و خواسته‌ام همه آنها را جارو کنم و دور بریزم. مذهب تقریباً همیشه صورت اعتقادات کور کورانه و ارتجاعی، تمایلات خشک و قالبی، تقدس‌های بی‌عمق و بی‌فایده، خرافات و استعمار مردم، و دفاع از منافع مستقر طبقات متمتع را داشته است. در عین حال خوب میدانستم که در مذهب يك چیز دیگر هم هست که به احتیاجات درونی و تمنیات عمیق طبع آدمی پاسخ میگوید و او را راضی میسازد. بطوریکه در تاریخ می‌بینیم مذهب در روزگارهای گذشته تأثیر و نفوذ عمیقی در روح مردم داشته است. آیا چه چیز دیگری میتواندست تا این اندازه در توده‌ها مؤثر واقع شود و بآئین مردم ستمکش و مصیبت دیده آرامش و تسکین ببخشد؟ آیا چه چیز سبب میشده است که مردم در پناه مذهب اینهمه آرامش و تسکین احساس کنند؟ آیا این آرامش و تسکین بخاطر اعتقاد کور کورانه و بی‌چون و چرا بوجود می‌آید؟ وقتی که شخص بجیزی اعتقاد کور کورانه و مسلمی بست طبعاً تردید و تزلزل در خاطرش از میان میرود و سکون و ثباتی پیدا میکند. آیا

آرامشی هم که در پیروان مذاهب دیده میشود از همین نوع است؟ آیا این همان آرامشی است که يك مرد گمشده و سرگردان در دریا، وقتی که به يك بندر مطمئن میرسد و خود را از خطرات طوفانها در امان می بیند، در درون خود احساس میکند؟ یا اینکه آیا در مذهب چیز دیگری هم که بیش از اینهاست وجود دارد؟ بنظر میرسید که در بعضی موارد در مذهب يك نیروی بیشتر هم وجود داشته است.

اما مذهب، در گذشته هر چه و هر طور بوده است، در هر حال با صورتی که امروز دارد در بسیاری موارد جز يك قالب تهی و خالی از حقیقت چیزی نیست. آقای «ج. ک. چسترتون» مذهب را (البته نه مذهب خودش بلکه مذاهب دیگر را!) به يك «فسیل»^۱ تشبیه میکند که فقط شكل يك حیوان یا يك جانور عهدهای باستانی را حفظ میکند در حالیکه مایه اصلی وجود آنها از دست رفته است و بجای آن يك مایه بکلی بیگانه و تازه قرار گرفته است. بطوری که حتی اگر يك چیز با ارزش هم از آن باقی مانده باشد با مواد بیفایده و نامناسب دیگر احاطه شده است.

در واقع این تحول و تغییر شكل، هم برای مذاهب شرقی، و هم برای مذاهب غربی روی داده است. شاید «مذهب انگلستان»^۲ نمایانترین نمونه مذهبی است که در معنی واقعی کلمه بهیچوجه مذهب نیست. این حرف تا اندازهائی درباره تمام مذاهب پروتستان صادق است اما در مذهب انگلستان از همه بیشتر محسوس است زیرا در آنجا مذهب از مدتها پیش بصورت يك اداره سیاسی دولت درآمده است.^۳

۱- فسیل در اصطلاح جانورشناسی و زمین شناسی به بقایای حیواناتی گفته میشود که در طی صدها هزار سال روح خود را از دست داده اند و جزو سنگها شده اند و فقط نقشی از آنها بصورت سنگ خشك باقی مانده است - م

۲- مذهب انگلستان - يك نوع مذهب مسیحی مخصوص است که نوعی پروتستان میباشد. این مذهب بوسیله هائری هشتم پادشاه انگلستان در نیمه اول قرن شانزدهم بوجود آمد بدین ترتیب که چون هائری هشتم میخواست زن خود را طلاق دهد و بازن جدیدی ازدواج کند و مقررات مذهب مسیحی کاتولیک و شخص پاپ با آن موافقت نداشتند او مذهب انگلستان را يك مذهب جداگانه اعلام کرد. مسیحیان انگلستان دیگر پیرو پاپ نیستند و استف بزرگ کلیسای کاترבורی رئیس مذهب انگلستان شمرده میشود که با دولت و دربار انگلستان پیوند نزدیک دارد - م

۳- (پادداشت مؤلف) - در هند مذهب انگلیس تقریباً از دولت جدائی ناپذیر بوده است. کشیشان و صومعه - داران که بطور رسمی حقوق دریافت میداشته اند (البته خارج از بودجه رسمی دولت هند و از محل اعتبارات کلیسا) مانند مأمورین عالیرتبه دولت انگلستان مظاهر نیروی استعماری و امپریالیستی بریتانیا هستند. کلیسا و مذهب انگلیس در سیاست هند رو به مر فته يك نیروی محافظه کار و ارتجاعی بوده است و همیشه با هر نوع عمل اصلاحی و مترقیانه مخالفت داشته است. اعضای هیئت های مذهبی معمولاً درباره تاریخ و مذاهب گذشته هندی بکلی بی اطلاع

بسیاری از هواداران این مذهب بدون تردید دارای سجایای اخلاقی و صفات عالی هستند اما بسیار نمایانست که چگونه این مذهب بمنظورهای امپریالیسم بریتانیا خدمت کرده است و سرمایه‌داری و استعمار را در زیر پوششی از اخلاق مسیحی پنهان ساخته است. مذهب انگلیس همواره کوشیده است سیاست تجاوز کارانه و غارتگرانه بریتانیا را در آسیا و آفریقا با مفاهیم و مقاصد عالی اخلاقی توجیه کند و چنین وانمود سازد که در هر مورد و در هر اقدام همیشه حق با انگلیسیها بوده است. نمیدانم که آیا مذهب انگلیس سبب شده است که چنین روحیه تجاوز کارانه‌ای در انگلیسیها بوجود آید یا اینکه خود این مذهب مخلوق این خصوصیت اخلاقی انگلیسیها میباشد.

بعضی کشورهای دیگر قاره اروپا و آمریکا که موقعیت ممتاز انگلیسیها را ندارند اغلب آنها را به تزویر و ریا متهم میسازند و ایشانرا «انگلیسیهای ریاکار» مینامند. اما احتمال دارد که این اتهامات نتیجه حسادت نسبت بموقعیتها و موقعیت ممتاز انگلستان باشد. این کشورها خودشان هم در واقع کشورهای استعماری میباشند که چون موقعیت ممتاز انگلستان را ندارند بآن کشور حمله میبرند و از انگلیسیها عیب جوئی می کنند در صورتیکه بدیهی است کشورهایی که خودشان هم استعماری هستند نمیتوانند انگلستان را از این جهت مورد انتقاد و حمله قرار دهند، زیرا عملاً رفتار و کردار آنها هم مشکوک است.

هستند و هرگز نمیخواهند خود را بدردرس بیندازند و بفهمند که هند چه بوده و چه هست. آنها بیشتر علاقمند بوده‌اند که گناهان و ضعف‌های مردم غیر مسیحی را که همه را کافر می‌شمردند بزرگ کنند و نمایان سازند البته در میان آنها استثنای فراوان هم وجود دارد. مثلاً هند کمتر درست خیرخواهی به‌نپکی «چارلی آندربور» داشته‌است که محبت و مهربانی و روح فداکاری او همه را مجذوب میسازد. در جمعیت مذهبی مسیحی «کریستاسواسانگ» در پونه هم بعضی انگلیسیان نیکوکار هستند که عقاید مذهبی‌شان آنها را به شناختن و خدمتگزاری مردم و نه به آقائی کردن بر آنها کشانده‌است و بانام نیروی صمیمیت و فداکاری خود به خدمت مردم هند پرداخته‌اند. بسیاری از نمایندگان مذهبی کلیسای انگلیس هم هستند که خاطره آنها برای مردم هند عزیز مانده‌است.

اسقف اعظم کاتربوری در ۱۲ دسامبر ۱۹۳۴ در مجلس لردان به مقدمه طرح اصلاحات «مونتاک-چلمسفورد» برای هند که در سال ۱۹۱۹ تهیه شده بود اشاره کرد و گفت «گاهی فکر میکنم که این اعلامیه بزرگ تا اندازه‌ای زود تهیه شده‌است و تصور میکنم که آن پیشنهادات یکی از دهش‌های کریمانه و عجولانه بعد از جنگ بوده‌است که هدفهای موعود آن نمیتوانست تحقق پذیرد.» بسیار شایان توجه‌است که رئیس مذهب انگلیس درباره سیاست هند نظری تا این اندازه محافظه کارانه دارد. يك قدم اصلاحی كوچك كه افكار عمومی هند هم بهیچوجه آنرا کافی نمی‌شمرد و بهمین جهت در مقابل آن به صورت نهضت عدم همکاری بمقاومت پرداخت، در نظر اسقف اعظم بریتانیا «يك دهش کریمانه و عجولانه» جلوه میکند طبعاً این طرز فکر جناب اسقف اعظم برای طبقه حاکمه انگلیس بسیار رضایت بخش است و بدون تردید خیلی مغرور و راضی هم بوده‌اند که میدیده‌اند تا این اندازه سخاوتمند هستند که گاهی به دهش‌های عجولانه هم میپردازند!

يك نکته دیگر در مورد انگلیسیها ذخایر فوق العاده نیروی ایشانست. ملل استعماری دیگر هر قدر هم مزور و حيله گر باشند ظاهراً نمیتوانند مثل انگلیسیها عمل کنند. انگلیسیها بارها قدرت فوق العاده انطباق خود را نشان داده اند. چنین بنظر میرسد که مذهب مخصوصی که بریتانیا برای خود برگزیده است در بوجود آمدن این قدرت مؤثر بوده است و آنها را طوری بار آورده است که همیشه مقررات اخلاقی را بامنافع مخصوص خود منطبق میسازند و با اقدامات تجاوزآمیز خود شکل اخلاقی میدهند. ملل دیگری هم هستند که زشتی اقداماتشان خیلی بیش از انگلیسیها بوده است ولی هرگز نتوانسته اند اعمال خود را مثل آنها، شایستگی و نیکوکاری وانمود سازند. شاید برای همه ما آسان باشد که خاشاک کوچکی را در چشم دیگران به بینیم اما تیر درشتی را در چشم خود نادیده بگیریم. اما در هر حال این صفت هم در انگلیسیها بسیار نمایان است و آنها از این حیث نیز در منتهای کمال هستند.^۱

آئین پروتستان کوشیده است خود را با اصطلاح باشرایط جدید منطبق سازد و میخواهد هم در این دنیا و هم در آن دنیا بهترین چیزها را به پیروان خود بدهد. البته تا آنجا که مربوط باین دنیاست کاملاً هم موفق شده است. اما اگر از نظر خود مذهب، حتی مذاهب عادی و مرسوم هم قضاوت شود آئین پروتستان نتوانسته است این هر دو منظور را با هم محفوظ نگاهدارد و در نتیجه دچار سقوط گردیده است. در آئین پروتستان جنبه های احساساتی و تمایلات سودجویی و بازرگانی و سرمایه داری بر اعتقادات واقعی مذهبی غلبه دارد.

مذهب کاتولیکی از آنجهت که بمسند قدیمی خود در واتیکان چسبیده است از این سرنوشت دور و محفوظ مانده است و تا وقتی که سنن آن مسند باقی بماند همچنان محفوظ خواهد ماند. چنین بنظر میرسد که مذهب کاتولیک امروز در غرب تنها مذهب موجود بمعنی واقعی کلمه باشد... یکی از دوستان کاتولیکم مقادیر زیادی کتاب درباره آئین کاتولیکی و تألیفات پاپها برایم بزدان فرستاد که آنها را با علاقه فراوان خواندم و از مطالعه آنها

۱ - (یادداشت مؤلف) اخیراً موردی پیش آمد که روشن ساخت چگونه کلیسای انگلیس در هند نفوذ سیاسی دارد. مسیحیان ولایات متحده در ۷ نوامبر ۱۹۳۴ يك کنفرانس ایالتی در شهر کانپور ترتیب دادند و رئیس کمیته پذیرش آن آقای « ای. د. داوید » گفت « ما که مسیحی هستیم طبعاً وظیفه داریم که نسبت به پادشاه انگلستان وفادار بمانیم زیرا اومدافع مذهب و اعتقاد ماست ». این مطلب بشکل نمایانی نشان میدهد که مذهب انگلیس چگونه در هند از امپریالیسم بریتانیا حمایت میکند. آقای داوید بعداً هم باتمام نظریات کهنه ترین عناصر محافظه کار انگلیس درباره استفاده از پلیس مخفی و پلیس علنی و تمام پیشنهاداتی که درباره تضییقات و محدودیتها در هند بعمل آمده است، بعنوان جلوگیری از خطرانی که متوجه مسیحیان هند میباشد موافقت کرده است.

دریافتم که چگونگی این مذهب توانسته است در میان مردم این همه نفوذ و رواج بدست آورد. آئین کاتولیک هم مانند مذهب اسلام و مذهب عامیانه هندو در مقابل رنجهای جسمی و روحی، با کمال اطمینان یک زندگی آینده را به پیروان خود وعده میدهد که رنجها و ناملایماتی را که در زندگی این دنیا متحمل میشوند جبران خواهد کرد و باین جهت عده زیادی از مردم، با اعتقاد بآن برای خود تسکین و آرامش امید آمیزی بدست آورده اند.

تصور میکنم که من شخصاً هرگز نمیتوانم باین ترتیب لنگر گاه و پناهگاه مطمئنی برای خود بدست آورم. من پهنه گشاده دریا را با تمام طوفانها و بادهای پرمخاطره اش بر آرامش لنگر گاه ساکت ترجیح میدهم. بآنچه در یک دنیای احتمالی آینده روی خواهد داد و آنچه پس از مرگ برایم اتفاق خواهد افتاد نیز اهمیت زیادی نمیدهم. برای من مسائل و مشکلات همین زندگی باندازه کافی مشغول کننده هست و احتیاجی نمی بینم که در باره یک جهان خیالی دیگر هم خود را مشغول سازم.

در نظر من سنت های معنوی چینی که اصولاً شامل یکرشته تعلیمات اخلاقی غیر مذهبی است و کمی هم رنگ مذهب بخود گرفته است جذبه زیادی دارد اما در هر حال موافق انطباق دادن آنها هم باز ندگی نیستیم. درسین چینی «تائو» یعنی راهی که باید در زندگی دنبال شود برایم جالب توجه است. طبق این تعلیمات باید زندگی را شناخت. نباید زندگی را نفی کرد بلکه باید آنرا پذیرفت و با آن همراه شد و آنرا بهتر کرد. همین جنبه های مثبت تعلیمات چینی است که بنظر من پر ارزش و جالب توجه میباشد و ما را بزندگی در همین دنیا دعوت میکند در صورتیکه معمولاً نظریات مذهبی نمیخواهند خود را باز ندگی این دنیا توافق دهند و همواره در فکر یک دنیای دیگر که پس از مرگ فرا خواهد رسید میباشند.

چنین بنظر میرسد که مذهب با هر نوع فکر صحیح و روشن دشمن است زیرا نه فقط بر اساس قبول مطلق و بی چون و چرای بعضی قالبهای خشک و آیات و اصول تغیرناپذیر (دوگم) بنا میشود بلکه با عقل و منطق سر و کاری ندارد و بر احساسات و هیجانات و تأثرات تکیه دارد. مذهب از آنچه آنرا ذکاوت و روشن بینی مینامیم کاملاً بدور است و در برابر آن قسمت از واقعیات زندگی که نمیتواند آنها را با نظریات مذهبی توجیه کند دیده برهم مینهد. مذهب در باره عقاید و نظریات دیگران تنگ نظر است و آنها را تحمل نمیکند. عقاید مذهبی همواره در اطراف خود انسان و رفاه و آسایش فردی او متمرکز میشود و شکلی خودخواهانه پیدا میکند و اغلب مورد استفاده خودخواهان و منفعت جویان قرار میگیرد.

البته آنچه گفتم مفهومش این نیست که در میان مردان مذهبی اشخاصی که از نظر

اخلاق و از نظر ذکاوت روحی ممتاز باشند نبوده‌اند یا اکنون نیستند. بلکه منظور اینست که اگر اخلاق و ذکاوت را با میزانهای این دنیا و نه با معیارهای دنیای پس از مرگ بسنجیم میتوان گفت که مذهب نه فقط به پیشرفت اخلاق و ذکاوت مردم کمک نداده بلکه آنرا بعقب هم کشانیده است.

معمولا مذهب همیشه يك جنبه غیر اجتماعی پیدا میکند و بصورت جستجوی وجود «خدا» و «قادر مطلق» درمی آید و يك فرد مذهبی خیلی بیش از آنکه به خوشبختی جامعه فکر کند در فکر سلامت مادی یا معنوی شخص خود میباشد. عرفان مذهبی هم سعی دارد که در هر فرد شخصیت را نابود سازد و با اصطلاح و سوسه منیت راسر کوب کند در نتیجه ارزشهای اخلاقی جنبه فردی دارند و با احتیاجات اجتماعی رابطه‌ئی ندارند و اخلاق بر اصولی مابعدالطبیعه قرار میگیرد که همه چیز را از نظر گناه و ثواب میسنجد. بدینقرار مذهب بشکل مرسوم خود همیشه بصورت یکرشته منافع مستقر و موجود درمی آید و بطور اجتناب - ناپذیر به نیروئی مخالف با هر گونه تغییر و ترقی مبدل میگردد.

همه بخوبی میدانند که مذهب مسیح در قرون ابتدائی خود کاری نکرد که وضع اجتماعی غلامان بهبودی یا بدو فقط آنها را به تحمل رنج بامیديك زندگی پس از مرگ توصیه میکرد. اگر زندگی غلامامهای قرون باستانی در دوران قرون وسطی و حکومت‌های فئودالی تحول یافت و آنها بصورت سرفها و زارعین وابسته بزمین درآمدند تغییر وضعیتشان فقط بخاطر شرایط و تحولات اقتصادی جامعه بود. وضع کلیسا نسبت به غلامان لااقل تا دو قرن پیش و حدود سال ۱۷۲۷ از نامه‌ئی که یکی از اسقف‌های لندن برای یکی از برده‌داران در مستعمرات جنوبی آمریکا نوشته است بخوبی معلوم میگردد^۱ اسقف مزبور مینویسد: «مسیحیت و ایمان داشتن کمترین تغییری در وضع مالکیت عمومی و دنیوی و در وظایفی که نتیجه ارتباطات عمومی و مدنی است بوجود نمی‌آورد. بلکه در تمام این موارد اشخاص همان حالتی را که پیش از قبول آئین مسیح هم داشته‌اند حفظ خواهند کرد. آزادی و استقلالی که مسیحیت بوجود می‌آورد آزادی از بندگی گناه و بندگی شیطان و آزادی از تسلط امیال و شهوات نفسانی و انسانی است. اما از نظر سایر امور تغییری بوجود نمی‌آورد هر کس هر چه سابق بوده است باقی خواهد ماند و چه غلام و چه آزاد وقتی هم که تعمید مسیحی یافت و يك نفر مسیحی شد هیچ نوع تغییری در وضعیتش پیش نخواهد آمد».

امروزه هیچ يك از مذاهب و آئین‌های موجود با این صراحت اظهار عقیده نمیکنند اما اصولا وضع آنها نیز در برابر شکل کنونی مالکیت و نظم موجود اجتماعی بهمین صورت میباشد.

۱ - (یادداشت مولف) - این نامه در صفحه ۷۸ کتاب «فرد اخلاقی و جامعه غیر اخلاقی» تألیف «راینولد

نیپور» که کتاب بسیار جالب توجه و آموزنده است چاپ شده است.

میدانیم که کلمات بخودی خود وسیله کاملی برای بیان منظورها نیستند و اغلب مفاهیم مختلفی در بر دارند. با وجود این شاید در هیچ زبانی هیچ کلمه‌ئی به اندازه «مذهب» (یا کلمات معادل آن در زبانهای مختلف) معانی و مفاهیم متنوع و گوناگونی نداشته باشد. شاید حتی دو نفر هم نباشند که وقتی کلمه «مذهب» را می‌شنوند یا می‌خوانند تصوری یکسانی از آن بذهن آورند. در میان این مفاهیم و معانی تصورات مختلفی بذهن می‌آید از قبیل تشریفات و مراسم مذهبی، دعاها و کتب مقدس، اجتماعات مردم، بعضی آیات و دستورهای تغییرناپذیر، اندرزهای اخلاقی، احترامات، محبت، ترس، نفرت، ترحم، قربانی کردن، ریاضت، پرهیز، روزه، جشن‌های مذهبی، نمازها، تاریخ عهد‌های قدیم، ازدواج، مرگ، دنیای دیگر، تصادمات و زدوخوردها، سرشکستن‌ها و از این قبیل. صرف‌نظر از ابهام فوق‌العاده‌ئی که بر اثر اختلاط تمام این مفاهیم و تصاویر در ذهن پیدا میشود تقریباً همواره يك نوع هیجان احساساتی نیز همراه آنها هست که نمیتوان آنرا از نظر دورداشت و خود این حالت احساساتی نیز توجه بیطرفانه و بدون احساسات را به آن مفاهیم غیرممکن می‌سازد. کلمه «مذهب» حتی اگر زمانی هم مفهوم دقیق و قاطعی داشته است اکنون دیگر این معنی و مفهوم خود را از دست داده است و فقط حالت ابهامی از آن باقی مانده است که چون هر کس آنرا بشکل دیگری بیان میکند و مفهوم دیگری برای آن قائل میشود یکرشته منازعات و مباحثات بی پایان را برانگیخته است. شاید خیلی بهتر است لااقل کلمه مذهب کنار گذاشته شود و بجای آن کلمات دیگری که مفاهیم نسبتاً محدودتری دارند برای بیان قسمتی از مفاهیمی که در مذهب گنجانده شده است بکار رود مانند کلمات: الهیات، فلسفه، اخلاق، علوم روحی، ما بعد الطبیعه، وظیفه، تشریفات و غیره. هر چند که خود این کلمات نیز مبهم هستند اما لااقل نسبت به کلمه «مذهب» معنی و مفهوم محدودتر و روشن‌تری دارند. بعلاوه یکی از امتیازات بزرگ این کلمات آن خواهد بود که هنوز آنهمه هیجانات و احساساتی که کلمه «مذهب» را در خود گرفته است بدنبال خود نخواهند داشت. در واقع مذهب چیست؟ (باز هم همین کلمه را با وجود تمام نواقص نما یا نش بکار می‌برم). محتملاً میتوان گفت که مذهب عبارتست از تحول درونی وجدان و عواطف فرد در جهت خاصی که موافق خیر و صلاح باشد. اینکه آیا این جهت کدامست خود مطلبی است که جای بحث و گفتگوهای فراوان دارد. اما آنطور که من می‌فهمم مذهب در هر حال بر روی تحول روحی و درونی تکیه میکند و تغییرات خارجی را نتیجه و انعکاس و دنباله عوالم درونی می‌شمارد. بدون هیچ تردید توسعه و تکامل عوالم روحی و درونی در جهان خارج هم تأثیر عظیم و فراوانی می‌بخشد اما عکس قضیه نیز صحیح است و دنیای محیط خارجی هم در عوالم درونی ما تأثیر بسیار می‌گذارد. این هر دو عالم با یکدیگر ارتباط نزدیک دارند

و متقابلاً درهم اثر میگذارند.

درست است که دردنیای صنعتی شده غرب اکنون تحول خارجی از تحول درونی و معنوی خیلی جلو افتاده است اما آنطور هم که بسیاری از شرقی‌ها تصور میکنند نیست که ما بعزت عقب ماندگی در زمینه صنعتی شدن و به آن جهت که توسعه و تکامل خارجیمان کند میباید در تحول روحی و معنوی خود پیشرفت بیشتری کرده‌ایم. این طرز تفکر نادرست یکی از فریب‌هایست که ما می‌خواهیم دلمان را با آن خوش سازیم و بر احساس حقارت و عقب‌ماندگی خود غلبه کنیم. ممکن است در شرق افرادی باشند که از نظر تکامل روحی به سطحی عالیترا از غربی‌ها و حتی به قلیل شامخ روحانی رسیده باشند اما مسلم است که در مورد اجتماعات و ملت‌ها تحول و پیشرفت مادی و خارجی تا اندازه زیادی برای تحول و پیشرفت‌های روحی و معنوی ضرورت دارد. انسانی که دستخوش شرایط ناساگوار اقتصاد است و تمام تلاش او برای زنده ماندن و سیر کردن شکمش صرف میشود به ندرت میتواند بدرجات عالی کمال معنوی و روحی برسد. طبقه‌ئی که لگد کوب طبقات دیگر میشود و مورد استثمار دیگران قرار میگیرد هرگز نمیتواند از نظر روحی و معنوی هم ترقی و تکامل پیدا کند. ملتی که از نظر سیاسی و اقتصادی اسیر و تابع ملت دیگری باشد نیز هرگز در تکامل معنویات خود پیشرفتی حاصل نخواهد کرد. بدینقرار حتی برای پرورش روحی و پیشرفت معنوی هم آزادی خارجی و بوجود آمدن يك محیط مناسب ضرورت دارد منتها در تلاش برای بدست آوردن آزادی خارجی و تغییر محیط بمنظور آنکه موانع پیشرفت روحی و تکامل معنوی مرتفع شود باید مراقب بود و سایل طوری انتخاب نشود که هدفهای اصلی را تیره و تباه سازد. تصور میکنم وقتی که گاندی جی میگوید و سایل بیش از هدفها مهم است او نیز چنین منظوری دارد. در عین حال و سایل باید طوری باشند که بتوانند ما را به هدف نهائی برسانند و گر نه سبب خواهند شد که تلاشهای ما به هدر رود و حتی ممکن است هم از نظر روحی و معنوی و هم از نظر مادی و خارجی انحطاط بزرگتری بیار آورند. گاندی جی در جائی نوشته است «هیچ کس نمیتواند بدون مذهب زندگی کند. کسانی هستند که با منطق خود پرستانه خویش میگویند مذهب را لازم ندارند و مذهب به هیچ کارشان نمی‌آید اما مثل اینست که کسی بگوید تنفس میکند اما بینی نمیخواهد.» و دوباره میگوید: «علاقمندی و فداکاری نسبت به حقیقت است که مرا به سیاست کشانده است. بدون هیچ تردید و در عین حال با کمال فروتنی میگویم کسانی که ادعا دارند مذهب با سیاست ارتباطی ندارد معنی صحیح مذهب را نمیدانند.»

شاید صحیح‌تر میبود اگر گفته میشد اغلب کسانی که میخواهند مذهب را از زندگی و از سیاست دور سازند برای کلمه «مذهب» معنی و مفهومی قائلند که بکلی با آنچه او از

آن میفهمد فرق دارد. روشن است که گاندی جی برای مذهب مفهومی قائل است که محتملاً بیشتر جنبه اخلاقی و روحانی دارد و با مفهومی که انتقاد کنندگان از مذهب در نظر دارند بسیار متفاوت است و این مفاهیم و معانی متضاد برای يك كلمه واحد طبعاً ایجاد تفاهم متقابل را دشوار میسازد.

یکی از جدیدترین تعریف‌ها برای مذهب که ظاهراً مردان مذهبی با آن موافقت ندارند تعریفی است که پروفیسور «جان دیوئی» آمریکائی برای آن بیان کرده است. بنظر او «هر چیز که بتواند در، پراکندگی آشفته وجود، دورنمای قابل اعتمادی بوجود آورد شایسته نام مذهب تواند بود» و باز هم میگوید «هر فعالیتی که بخاطر يك ایدآل عالی و برای مقابله با موانع صورت پذیرد و شخص را در راه اعتقاد به ارزش‌های کلی و قابل دوام بفداکاری وادارد طبعاً يك فعالیت مذهبی است.» اگر واقعاً مذهب همین باشد مسلماً هیچ کس کوچکترین مخالفتی با آن نخواهد داشت.

«رومن رولان» نیز معنی مذهب را بصورتی توسعه داده است که محتملاً پیروان متعصب مذاهب مرسوم را بر آشفته خواهد ساخت. رولان در کتاب «زندگی رام کرشنا» میگوید:

«... بسیاری اشخاص هستند که از هر عقیده مذهبی آزاد هستند یا عقیده دارند که هیچگونه اعتقاد مذهبی ندارند و روشهای خردمندانه‌ئی را دنبال میکنند که خودشان آنها را سوسیالیسم، کمونیسم، هومانیتاریسم، ناسیونالیسم و حتی راسیونالیسم مینامند. در صورتیکه در واقع هدفها و منظورها نیست که برای ما مورد سنجش قرار میگیرد و شکل مذهبی پیدا میکند بلکه طرز تفکر و حالات شخصی است که ممکن است اثرات ناشی از اعتقادات مذهبی را بوجود آورد. وقتی که اشخاص به يك حقیقت اعتقاد دارند که باید در راه آن فداکاری کرد، این اعتقاد هر چه باشد، من حالت آنها و طرز تفکرشان را مذهبی می‌شمارم، زیرا در این موارد هم يك اعتقاد قبلی وجود دارد که بنا بر آن، انسان بر اثر کوششهای خود در راه آن اعتقاد، به وضعی عالیتراز آنچه در جامعه کنونی دارد و حتی عالیتراز آنچه جامعه بشری تا کنون بدان رسیده است نایل خواهد شد و همین نوع اعتقاد در واقع يك صورت مذهبی بوجود می‌آورد. حتی خود اعتقاد به شك داشتن و آنچه از نظر فلسفی «سپتی سیزم» نامیده میشود وقتی که از طبایع نیرومندی که به حقیقت تفکر انسانی اعتقاد دارند ناشی گردد طبعاً رنگ مذهبی پیدا میکند و شخص را به صفوف انبوه معتقدین مذهبی ملحق خواهد ساخت».

من نمیتوانم تمام شرایطی را که «رومن رولان» توصیف کرده است در خود جمع داشته باشم اما اگر مفهوم مذهب چنین باشد که او بیان میدارد خود را آماده می‌سازم که بصورت يك فرد حقیر در دنبال اردوی عظیم معتقدین مذهبی قرار گیرم.

«سیاست دو گانه» دولت بریتانیا

نهضت «هریجن»^۱ در تحت هدایت گاندی جی که ابتدا از زندان «یراودا» و بعد هم از خارج آنرا رهبری میکرد ادامه داشت. هیجانات وسیع و دامنه داری برای از میان برداشتن موانع و محدودیت های ورود طبقه نجس ها به معابد بوجود آمده بود و طرح يك قانون برای این موضوع به مجمع قانگزاری تسلیم شده بود. بسیار شگفت انگیز بود که در آن موقع یکی از رهبران معروف و سرشناس کنگره در دهلی، خانه بخانه بملاقات اعضای مجمع میرفت و میکوشید که آنها را با تصویب «قانون آزادی ورود بمعابد» موافق سازد. خود گاندی جی نیز بوسیله همان شخص در این باره برای اعضای مجمع قانگزاری پیامی فرستاد در حالیکه در همان وقت نافرمانی عمومی همچنان ادامه داشت و اشخاص را میگرفتند و زندان میبردند، و کنگره که غیر قانونی اعلان شده بود شرکت در مجمع قانگزاری و شوراهای دولتی را تحریم کرده بود و در نتیجه بسیاری از اعضای جدی کنگره، مجمع و شوراهای مزبور را ترك کرده بودند. عده معدودی که در مجمع ماندند و کسان دیگری که بجای اعضای مستعفی نشستند و جاهای خالی را پر کردند در این دوران بحران کاملاً نشان دادند که همگی مخالف «کنگره» و هوادار دولت هستند. اکثریت ایشان در گذراندن مقررات و قوانین خفقان انگیزی که يك نوع حکومت نظامی و غیرعادی همیشگی بوجود آورده بود بدولت كمك میکردند. آنها «پیمان اتاوا» را که میان صاحبان صنایع بافندگی با سرمایه داران انگلیسی منعقد شد و در واقع خیانتی به نهضت ملی بود تبریک گفتند. در دهلی و سیملا و لندن جشن ها برپا ساختند و در سپاسگزاری هایی که نسبت به حکومت بریتانیا در هند بعمل می آمد شرکت جستند و موفقیت چیزی را که «سیاست دو گانه» دولت بریتانیا در هند نامیده میشد آرزو کردند.

من مخصوصاً از پیام گاندی جی که در آن شرایط و در چنین موقعیتی تهیه شد متعجب

بودم و حتی پیش از آن از فعالیتهای شدید «راجا گوپالا چاریار» حیرت میکردم که سه چند هفته پیش از آن، مقام ریاست علی البدل کنگره را عهده دار شده بود. البته نهضت نافرمانی عمومی از چنین اقداماتی آسیب میدید و ضعیف میشد اما چیزی که مخصوصاً مرا زیاده‌متأثر میساخت جنبه اخلاقی موضوع بود. در نظر من گاندی جی یا هر کسی از سران کنگره که در آن زمان به چنین فعالیتهایی میپرداخت کاری مخالف اخلاق میکرد و روحیه انبوه‌فراوان مردمی را که بزدانها رفته بودند یا در خارج مبارزه را ادامه میدادند درهم میشکست. در عین حال میدانستم که طرز تفکر گاندی جی طور دیگریست و اصولاً با نظر دیگری باین موضوع مینگرده.

روش دولت نیز در برابر «قانون آزادی ورود بمعابد» نیز چه در آنوقت و چه بعدها، بسیار پر معنی و بیان کننده بود زیرا انواع مشکلات را برای کسانی که این فکر را مطرح میساختند و از آن هواداری میکردند بوجود آورد. مذاکرات را بتأخیر انداخت مخالفت‌ها را تشویق کرد و بالاخره علناً خود را مخالف این طرح اعلام داشت و ضربت نهائی را بر آن وارد ساخت. در واقع اصولاً روش دولت در برابر هر کوششی که بمنظور اصلاحات اجتماعی در هند بعمل می‌آمد کما بیش چنین بود و به بهانه آنکه نمیخواهد در امور مذهبی دخالت کند از پیشرفتهای اجتماعی جلوگیری میکرد. با تمام این حرفها مخالفت‌های دولت مانع از آن نمیشد که هم خود دولت دائماً وضع ناپسند اجتماعی ما را مورد انتقاد قرار دهد و هم دیگران را به چنین عیب‌جوئی‌هایی برانگیزد.

بر حسب اتفاق طرح «ممنوعیت ازدواج کودکان»^۱ تصویب گردید و بصورت قانون درآمد اما سرنوشت بعدی این قانون بیش از هر چیز دیگر نشان داد که دولت تا چه اندازه با اجرای چنین قوانینی که مختصر اصلاحی در وضع اجتماعی بوجود می‌آورد مخالف است. دولت که میتواند هزاران کار غیر قانونی انجام دهد، در باره هر موضوع ناچیز فرمانی صادر کند، حکومت نظامی برقرار سازد، مقررات تازه‌ئی برای برقراری مجازاتهای تازه وضع کند، و میتواند دسته‌های هزاران نفری مردم را به بهانه نقض قوانین به زندانها بفرستد ظاهراً برای اجرای يك قانون رسمی مانند «قانون جلوگیری از ازدواج کودکان» ناتوان بود و نمیتوانست کاری انجام دهد. در واقع دولت در برابر این قانون بشکل بسیار ناروایی مبارزه میکرد. ابتدا با شش ماه مهلت که بیهوده در قانون پیش بینی شده بود موافقت کرد تا هر کس

۱ - در هند رسم بود که برای پسران حتی درسیننی که بسیار كودك بودند زن میگرفتند. در چین هم همین چنین رسمی وجود داشت. ظاهراً این امر جهات اقتصادی داشت و در هر صورت یکی از رسوم بسیار ناپسند بود. بالاخره بطوریکه در متن اشاره شده است قانونی برای جلوگیری از این رسم وضع شد. اما ناوقتئ که دولت بریتانیا برهند مسلط بود نمیگذاشت این قانون بدرستی اجرا شود - م.

بتواند از این مدت سوء استفاده کند بعد هم بشکلی رفتار کرد که همه فهمیدند این قانون در نظر دولت جنبه شوخی دارد و هر کس به آسانی میتواند بدون آنکه مزاحمتی برایش فراهم شود آنرا نادیده بگیرد و زیر پا بگذارد. دولت حتی کوچکترین کوششی برای ترویج و تبلیغ این قانون نکرد و اکثر مردم دهات و روستاها هرگز از وجود چنین قانونی مطلع نشدند. آنها فقط از آخوندهای مسلمان یا هندوی دهکده خود چیز مبهمی در این باره شنیدند در حالیکه خود این ملاها و وعاظ مذهبی هم از واقعیت قانون چیز درستی نمیدانستند. دولت بریتانیا چنین وانمود میسازد که تحمل فوق العاده‌ئی که در برابر مفاسد و معایب اجتماعی هند از خود نشان میدهد کاملاً بی‌غرضانه است و بهیچوجه در این امور نظر خاصی ندارد! در واقع آنها باین مسائل زیاد اهمیت نمیدهند زیرا این عیوب و مفاسد مانع تسلط آنها بر هند و مزاجم کسب و کار پر سود ایشان و استثمار منابع عظیم کشور ما نمیشود. همچنین هر نوع پیشنهاد تغییر و اصلاح اجتماعی در نظر آنها همواره این خطر را در بردارد که عده تازه‌ئی را ناراضی سازد و دولت که از جهات سیاسی با اندازه کافی خشم و نارضایتی در برابر خود دارد نمیخواهد ناراحتیها و درد سرهای تازه‌ئی هم برای خود فراهم سازد.

در دورانهای اخیر روش دولت از نظر اصلاحات اجتماعی خیلی بدتر شده است زیرا انگلیسیها بیش از پیش بصورت آرام و خاموش برای حفظ این مفاسد و معابد میکوشند. این امر نتیجه آنست که آنها برای حفظ موقعیت خود در هند با مرتجع‌ترین عناصر کشور متفق شده‌اند. هرچه مخالفت برضد آنها افزایش و توسعه می‌پذیرد آنها برای خود متفقین عجیب‌تری جستجو میکنند بطوریکه اکنون جدی‌ترین قهرمانان هواداری از تسلط بریتانیا بر هند افراطی‌ترین مرتجعین فرقه‌های مذهبی و متعصب‌ترین کهنه پرستان میباشند. شخصیت‌های ممتاز سازمانهای مذهبی مسلمانان که با دولت بریتانیا دوستی و همکاری میکنند اغلب از جهات مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بسیار مرتجع هستند. سران سازمان ارتجاعی مذهبی «هندو مهاسابها» هم با آنها رقابت میکنند. اما گروه مذهبی «ساناتیست»ها نیز که از متفقین دولت هستند از لحاظ عقب ماندگی از آنها بدتر هستند زیرا افراطی‌ترین اعتقادات کور کورانه و ارتجاعی مذهبی را با اظهار وفاداری علنی نسبت به فرمانروایان و اربابان انگلیسی بهم آمیخته‌اند.

اکنون این سؤال پیش می‌آید که اگر دولت بریتانیا در مورد «قانون منع ازدواج کودکان» سکوت اختیار کرده هیچ اقدام جدی برای آن بعمل نیاورد چرا کنگره و سازمانهای غیررسمی برای انتشار آن و هواداری از آن تبلیغاتی نکردند؟ انگلیسیها و عیب جویان خارجی ما بارها این سؤال را مطرح ساخته‌اند. در مورد کنگره باید در نظر داشت که این سازمان

در مدت پانزده سال اخیر^۱ و مخصوصاً از سال ۱۹۳۰ به بعد همواره بخاطر تحصیل استقلال ملی يك مبارزه دشوار و طاقت فرسای مرگ و زندگی را برضد فرمانروایان انگلیسی دنبال میکرده است که فرصتی برایش باقی نمیگذارد است. سایر سازمانهای ملی هم نیروی زیاد و تماس کافی با توده های مردم نداشتند. مردان و زنان با همت و بلند نظری که در میان مردم نیرو و حیثیت و نفوذی داشتند تقریباً همگی به نهضت کنگره پیوستند و بیشتر عمرشان را در زندانهای دولت بریتانیا میگذراندند و نمیتوانستند در این زمینه ها فعالیت داشته باشند.

سایر سازمانها هم از گروه معدودی مردمان طبقات بالا و عناصر با اصطلاح ممتاز تشکیل میشد که از تماس با توده های مردم وحشت داشتند و به ندرت میتوانستند تصمیماتی بنفع مردم اتخاذ کنند. این نوع سازمانها با يك روش آرام و محتشمانه کار میکردند و یا مثل «انجمن زنان سراسر هند» روشی خانمانه داشتند و در آنها روح تبلیغات و فعالیت های تند و مؤثر وجود نداشت. بعلاوه این نوع سازمانها هم در تحت فشار تضییقات دولتی که هر نوع فعالیت عمومی را ممنوع میساخت خنثی و بلا اثر شده بودند و عملاً نمیتوانستند فعالیت داشته باشند. مقررات حکومت های نظامی هر چند ظاهراً فقط در مورد عناصر انقلابی بکار میرود اما در عین حال فرهنگ و تمدن و فعالیت های مثبت اجتماعی را هم فلج میسازد.

با اینهمه عدم فعالیت کنگره و سایر سازمانهای غیر دولتی در این مورد دلیل عمیق تری دارد. حقیقت اینست که ما گرفتار بیماری ناسیونالیسم هستیم که تمام توجه ما را بخود مشغول میدارد. این بیماری هم تا وقتی که استقلال سیاسی و ملی خود را بدست نیاوریم ادامه خواهد داشت. همانطور که «برنارد شاو» گفته است: «يك ملت اسیر همچون مردی مبتلا بسرطان است که بهیچ چیز دیگری جز به بیماری خود فکر نمیکند... برای يك چنین ملتی هیچ معالجه ای وجود ندارد جز يك نهضت ملی که وجود آن همیشه نشانه تضعیف نیروی مرضیست که بیمار را تحت فشار و تسلط خود دارد. ملل اسیر در حرکت و پیشرفت جهانی هم مقام خود را از دست میدهند و عقب می افتند زیرا ناچار تمام نیروی خود را در راه نهضت های ملی و برای تحصیل استقلال ملی خویش صرف میکنند.»

آزمایشهای گذشته بما نشان داده است که با وجود تغییرات ظاهری که فی المثل به افراد ملت اسیر ما اجازه میدهد وزیر هم بشوند در وضع کنونی و تا وقتی که استقلال ملی واقعی بدست نیاید نخواهیم توانست پیشرفتهای اجتماعی واقعی داشته باشیم. نیروی عظیم قدرت دولتی همواره برای كمك بعناصر محافظه کار صرف شده است. دولت بریتانیا در طی چند

۱- باید بخاطر آورد که این مطالب در سال ۱۹۳۴ نوشته شده است و بنابراین منظور موافق از حدود آخر

جنگ جهانی اول به بعد میباشد - م .

نسل گذشته همواره با يك روش استبدادی كه خود او آنرا «پدرانه» مینامد بر ما حكومت كرده است و هر نوع ابتكار را از میان برده و نابود ساخته است. دولت بریتانیا با هیچ نوع كوشش منظم و سازمان یافته برای پیشرفتهای اجتماعی موافقت نداشته و همیشه نسبت به چنین كوششهایی ظنین و مشکوك بوده است. حتی نهضت «هریجن» هم با وجود تمام كوشش و مراقبت مؤسسين آن برای عدم تصادم آن با دولت گاه بگاه بتصادم با مقامات دولتی منتهی شده و با مخالفت آنها مواجه گشته است. وضع ما طور یست كه دولت با هر نوع كار مثبتی از جانب ما مخالفت میکند و من یقین دارم كه اگر فی المثل يك روز كنگره به تبلیغات دامنه داری برای افزایش مصرف صابون پردازد باز در موارد مختلف با مخالفت دولت مواجه خواهد شد.

تصور نمیکنم كه اگر دولت واقعا بخواهد، اقدامی كند كه اصلاحاتی در هند صورت پذیرد معتقد ساختن توده های مردم به اصلاحات اجتماعی كاری دشوار باشد. اما فرمانروایان خارجی و بیگانه همیشه در نظر مردم مورد سوء ظن هستند و نمیتوانند مردم را به چیزی معتقد سازند. اگر عناصر بیگانه از هند بیرون روند و تغییرات اقتصادی هم صورت پذیرد، يك دستگاه اداری مجهز و فعال به آسانی میتواند تغییرات و اصلاحات اجتماعی بزرگ و عمیقی را عملی سازد. در دورانی كه از آن صحبت میکنم و برای ما كه در زندان نشسته بودیم، اصلاحات اجتماعی از نوع قانون منع ازدواج كودكان، و نهضت هریجن اهمیت زیادی نداشت جز اینکه نهضت هریجن از آن جهت كه در سر راه نهضت سیاسی نافرمانی عمومی قرار میگرفت و بآن آسیب میرساند تا اندازه ای مرا ناراحت میساخت.

بطوری كه قبلا هم اشاره كردم در اول ماه مه ۱۹۳۳ نهضت نافرمانی عمومی برای مدت شش هفته ملغی شده بود و ما همه با كمال بیصبری منتظر تحول بعدی حوادث بودیم. این ملغی ساختن هر چند هم بصورت موقتی بود ضربت قاطع و نهائی را بر پیکر نهضت وارد ساخت زیرا هرگز نمیتوان با يك مبارزه ملی به میل شخصی خود بازی كرد و آنرا تندو كند ساخت. نهضت يك ملت مثل يك چراغ برق نیست كه بتوان بمیل خود و با پیچاندن يك كلید آنرا روشن یا خاموش ساخت. دستگاه رهبری نهضت حتی پیش از الغای نافرمانی هم خود را بسیار ضعیف و غیر مؤثر نشان داده بود. گاهی كنفرا نسها و ملاقاتهای كوچك و بی اهمیتی تشكيل میشد كه ثمری نمیداد. انواع شایعات انتشار می یافت كه برای فعالیت و اقدام مبارزین زیان آور بود. بعضی از کسانیكه ریاست علی البدل كنگره را عهده دار میشدند اشخاص بسیار محترمی بودند اما بهیچوجه نمیتوانستند وظیفه فرماندهی نیروئی را كه در حال پیکار بود انجام دهند. اغلب آنها خستگی مفرطی از خود نشان میدادند و خیلی دلشان میخواست خود را از آن وضع دشوار بیرون بكشند و خلاص كنند. نسبت باین

تزلزلها و بی ثباتیها که در دستگاههای عالی رهبری نهضت دیده میشد عدم رضایت‌هایی هم در صفوف نهضت وجود داشت. اما در موقعیکه تمام سازمان کنگره غیرقانونی اعلان شده بود اظهار این عدم رضایتها بشکلی سازمان یافته و صریح بسیار دشوار بود.

در همین اوان بود که گاندی برای نهضت هریجن بیست و یکروز روزه گرفت و از زندان آزاد شد و نهضت نافرمانی هم برای مدت شش هفته ملغی گردید. دوران روزه گاندی بسر رسید و حالش بانهایت کندی بهبود می یافت. در نیمه ماه ژوئن که دوران شش هفته‌ئی الغای نافرمانی بسر میرسید، مدت آن باز هم شش هفته دیگر تمدید شد. اما در این جریان دولت از خشونت‌های خود نکاست. در جزایر «آندامان» که محکومین فعالیت‌های انقلابی بنگال با آنجا فرستاده شده بودند بمناسبت بدرفتاری نسبت بزندانیان سیاسی يك اعتصاب غذا صورت گرفت. در این اعتصاب یکی دوفرد از گرسنگی مردند. دیگران هم بحالت احتضار افتاده بودند. کسانی که بمناسبت فجایع «آندامان» میتینگهای اعتراضی ترتیب میدادند یا در این میتینگها سخن میگفتند خودشان نیز دستگیر و محکوم میشدند. ما نه فقط محکوم بودیم که رنج بکشیم بلکه حتی حق شکایت و اعتراض هم نداشتیم. در حقیقت زندانیانی که بر اثر شکنجه‌های هولناك اعتصاب غذا می‌مردند چاره دیگری نداشتند و هیچ وسیله دیگری برای اظهار اعتراض خود نمی یافتند. چندماه بعد در سپتامبر ۱۹۳۳ (که من از زندان بیرون آمده بودم) پیامی با امضاهای بسیار منتشر شد که از جمله «رایسندرانات تاگور» و «چ. ف. آندریوز» و عده‌ئی از رجال سرشناس که اکثرشان با کنگره ارتباطی نداشتند آنرا امضا کرده بودند. در این پیام رجال هند درخواست میکردند که بازندان «آندامان» بشکلی انسانی تر رفتار شود و آنها را لااقل بزندانهای هند منتقل سازند. اما وزیر کشور دولت هند از این بیانیه اظهار عدم رضایت کرد و امضاکنندگان آنرا بخاطر همدردی که نسبت بزندانیان اظهار میداشتند مورد انتقاد شدید قرار داد. تا آنجا که بخاطر دارم بعدها در بنگال حتی یکچنین اظهار همدردی هم در ردیف گناهان قابل مجازات قرار گرفت.

پیش از آنکه دوران دومین شش هفته الغای نافرمانی پایان یابد در زندان دهرادون بما خبر رسید که گاندی جی يك کنفرانس مشورتی و غیررسمی در پونه تشکیل خواهد داد. دوستان سیصد نفر نماینده در آنجا باهم ملاقات کردند و بنا بر توصیه و راهنمایی گاندی جی تصویب کردند که مبارزه با نافرمانی بصورت وسیع و دسته جمعی ملغی گردد. اما هر کس حق داشته باشد که بشکل منفرد نافرمانی را ادامه دهد. ضمناً هر نوع فعالیت و کوشش مخفی هم ناپسند و ممنوع اعلام گردید. این تصمیمات برای تقویت نهضت مامفید و الهام بخش نبود ولی من هم با آنها مخالفتی نداشتم زیرا ما در مقابل يك امر انجام شده قرار داشتیم.

متوقف ساختن رسمی نافرمانی عمومی توده‌ها در واقع برسمیت شناختن و تثبیت کردن اوضاع موجود بود زیرا درحقیقت نهضت نافرمانی در آنوقت دیگر وجود نداشت. فعالیت مخفی ما هم صرفاً يك نوع اقدام محدود و ناچیزی بود که اغلب نتیجه منفی میداد و یأس‌انگیز بود زیرا با طبیعت و خصوصیت نهضت ما سازگار نبود. البته بعضی اوقات تا اندازه‌ئی لازم بود که برای رساندن تعلیمات به قسمتهای مختلف و حفظ تماس‌ها از آن استفاده میشد اما اصولاً نهضت نافرمانی عمومی که قدرت آن در مخالفت و مبارزه علنی است نمیتوانست يك نهضت مخفی باشد.

در این جریان چیزی که برایم تعجب‌آور بود و مرا افسرده میساخت این بود که در کنفرانس پونه بهیچوجه درباره اوضاع جاری و هدفهای آینده ما صحبتی نشده بود. عده‌ئی از اعضای ممتاز کنگره بعد از قریب دو سال دورهم جمع میشدند، دو سال پیشکار خوشونت آمیز و تضییقات طاقت‌فرسا که در طول آن در جهان و در هند حوادث بسیاری روی داده بود و از جمله دولت بریتانیا يك کتاب سفید درباره طرح اصلاحاتی در قانون اساسی هند منتشر ساخته بود. در اینمدت ما ناچار بودیم که اجباراً ساکت بمانیم در حالیکه در مقابل ما حریف به تبلیغات دامنه داری پرداخته بود و سعی کرده بود که حقایق را دگرگون جلوه دهد. در آمدت نه فقط دولت و هواداراناش، بلکه حتی عناصر لیبرال هند و سایرین نیز بارها گفته بودند که کنگره از هدفهای خود برای تحصیل استقلال صرف‌نظر کرده است. بنابراین تصور میکنم کمترین کاری که لازم بود در کنفرانس پونه صورت پذیرد این بود که یکبار دیگر هدف سیاسی ما با کمال وضوح جداً مورد تأیید قرار گیرد و روشن شود و حتی اگر ممکن میبود هدفهای اجتماعی و اقتصادی ما هم بر آن افزوده گردد. اما بجای تمام این‌ها، مباحثات منحصرأً درباره برتری نافرمانی وسیع توده‌ئی و عمومی یا نافرمانی فردی و شایسته بودن یا نبودن فعالیت مخفی دور میزده است. حتی صحبت عجیب و شگفت‌انگیز «صلح کردن» با دولت هم پیش آمده بود. گاندی جی تلگرافی برای نایب‌السلطنه فرستاده بود و در آن تا آنجا که بخاطر دارم ملاقات و مذاکره با او را درخواست کرده بود و نایب‌السلطنه هم با يك «نه» بآن جواب گفته بود. بعد گاندی جی تلگراف دیگری فرستاده بود و در آن به برقراری يك «صلح شرافتمندانه» اشاره کرده بود. در موقعیکه دولت پیروزمندانها میکوشید که با تمام وسایل خود نهضت ما را در راه هر گونه فعالیت سرکوب کند و در موقعیکه زندانیان جزایر آندامان از گرسنگی میمردند آیا چگونه ممکن بود این صلح دروغین و فریب‌دهنده که از آن صحبت میشد تحقق پذیرد؟ اما میدانستم که عادت گاندی جی این بود که هر اتفاقی هم که بیفتد شاخه زیتون را عرضه بدارد^۱

تضییقات همچنان با کمال شدت ادامه داشت. و تمام مقررات استثنائی که فعالیت‌های عمومی را محدود می‌ساخت همچنان بقوت خود باقی بود. در ماه فوریه ۱۹۳۳ حتی یک میتینگ که قرار بود برای تجلیل خاطره پدرم بر پا گردد با وجود آنکه قرار بود «سرتج بهادر ساپرو» ریاست آنرا عهده دار باشد که عضو کنگره نیست و یکی از اعتدالی‌ترین رجال دولت می‌باشد از طرف دولت ممنوع شد.

در این زمان دولت بریتانیا تمام نیات خیرخواهانه خود را در یک «کتاب سفید» برای ما انتشار داده بود که دورنمای آینده ما را بر ایمان مجسم می‌ساخت. کتاب سفید دولت بریتانیا درباره قانون اساسی آینده هند یک سند قابل ملاحظه بود که حتی مطالعه اجمالی آن نفس را بند می‌آورد. طبق این طرح ظاهراً هند بصورت یک دولت با اصطلاح خود مختار درمی‌آمد که می‌باید از آن بسیار هم خوشوقت و سرفراز باشد. این دولت صورت یک فدراسیون و اتحادیه دولتهای متعدد را پیدا می‌کرد که هر دولت کوچک فتو دالی در آن نماینده‌ئی میداشت. اما در این دولتهای کوچک هیچ نوع دخالت دولت مرکزی صورت نمی‌گرفت و تغییری راه نمی‌یافت. در آنها حکومت‌های مطلقه استبدادی همچنان ادامه پیدا می‌کرد. زنجیرهای اصلی استعماری یعنی وابستگی مالی و اقتصادی، هند را برای همیشه به «سیتی آف لندن»^۱ متصل می‌ساخت. سیاست پولی و ارزی ما هم بوسیله «رژرو بانک» تحت کنترل «بانک انگلیس» قرار می‌گرفت. بدین ترتیب و با این طرحها نه فقط از منافع مستقر و موجود بریتانیا در هند دفاع میشد بلکه حتی منافع جدیدی هم بوجود می‌آمد و ضمیمه آنها میگشت. تمام درآمد ملی ما وثیقه‌ئی برای تضمین این منافع مستقر قرار می‌گرفت. فعالیت‌های استعماری که بعنوان «خدمات بزرگ امپراطوری» در هند صورت می‌گرفت و گویا مورد علاقه فراوان ماست! دست نخورده و کنترل ناپذیر ادامه می‌یافت تا ما را با اصطلاح برای آزادی و خود مختاری پرورش دهد و آماده سازد. در ایالات و استانهای هند هم حکومت‌های ایالتی مستقل و خود مختار بوجود می‌آمد. اما این استانها تحت حکومت یک «استاندار» انگلیسی با اصطلاح خیر خواه قرار می‌گرفت که با قدرت مطلقه یک دیکتاتور حکومت می‌کرد تا نظم و ترتیب را بما بیاموزد. علاوه بر اینها، یک مقام اعلی، و یک دیکتاتور عالی هم بنام نایب السلطنه با اختیارات و قدرت نامحدود خود وجود میداشت تا هر وقت که بخواهد و هر طور که اراده فرماید اقدام کند و جلو آنچه را لازم نمیداند بگیرد. در واقع نبوغ طبقه حاکمه بریتانیا برای ایجاد یک دولت استعماری و مستعمراتی نمیتوانست

۱ - سیتی آف لندن یعنی «شهر لندن» منظور محله مرکزی شهر لندن است که مرکز بانکها و کانون فعالیت سرمایه‌داری انگلستان میباشد و همانطور که «وال استریت» مظهر سرمایه‌داری آمریکا بشمار میرود «سیتی آف لندن» هم مظهر سرمایه‌داری انگلستانست - م.

شاهکاری بهتر از این بوجود آورد. مسلماً هیتلر و موسولینی هم با وجود تمام قدرت نامحدود دیکتاتوری خود به مقام و اختیارات و قدرت نایب السلطنه هند رشک میبردند.

علاوه بر طرح يك چنین قانون اساسی که دست و پای هند را می بست يك سلسله «مسئولیت‌های خاص» و مراقبت‌ها و احتیاطات هم بر آنها افزوده شده بود که کشور مصیبت‌زده و تیره روز ما را بصورت اسیری در می‌آورد که تکان هم نمیتوانست بخورد. بقول آقای «نویل چمبرلین» از طرف بریتانیا «بهترین پیشنهادات همراه با تمام احتیاط‌ها و مراقبت‌هایی که ممکن بود بفکر کسی برسد تهیه شده بود.»!

بعلاوه بما اطلاع دادند که در مقابل این امتیازات که بما اعطا میشد! میبایست مبالغی هم بپردازیم که این مبالغ شامل چندین کرور^۱ یکجا و مقادیری هم پرداخت‌های منظم سالیانه بود. بدون پرداخت‌های کافی ما نمیتوانستیم بر سر سفره این استقلال مرحمتی بنشینیم. ما در زیر فشار فقر کشور و بار طاقت فرسائی که بردوش ملت تحمیل میشد رنج میکشیم و دست و پا میزنیم و امیدواریم که حصول استقلال ملی این بار سنگین را سبک سازد. برای توده‌های ملت ما استقلال مخصوصاً از این جهت يك امر ضروری است. اما اکنون معلوم میشد که میخواهند باز هم بار ملت را سنگین‌تر کنند.

جالب توجه بود که این راه حل نبوغ آمیز! بعنوان مرحمت و فتوت بریتانیا هم جلوه داده میشد و دائماً برخ ما میکشیدند که اربابان ما تا چه اندازه کریم و سخاوتمند هستند. بما یاد آوری میکردند که هرگز تا کنون دیده نشده است که يك دولت امپریالیست و مستعمره دار با میل خود و با طیب خاطر این همه آزادی و اختیار و این همه فرصت بیک ملت تابع خود داده باشد. در خود انگلستان مباحثه و گفتگو میان اعطا کنندگان این همه حقوق! و کسانی که از این همه فتوت و حشمت داشتند و با آن مخالف بودند جریان داشت. واقعاً خنده آور بود که سه سال رفت و آمد میان هند و انگلستان و سه کنفرانس میز گرد و تشکیل آن همه کمیته‌ها و مشورت‌ها تازه این نتایج را بیار آورده بود!

معهدنا هنوز هم مسافرت به انگلستان و دیدار از لندن پایان نیافته بود. هنوز کمیته مختلط و منتخب بریتانیا در پیش بود که باید این «کتاب سفید» را مورد مطالعه و رسیدگی قرار میداد و بنا بود عده‌ای از هندی‌ها هم بعنوان عضو وابسته یا مشاور و ناظر در آن شرکت کنند. همچنین قرار بود کمیته‌های متعدد دیگری نیز در لندن تشکیل شود و در پشت صحنه فعالیت‌های دنائت آمیزی برای عضویت در این کمیته‌ها بعمل می‌آمد که در واقع مفهومش از يك مسافرت کوتاه و مدتی اقامت مجانی در قلب امپراطوری تجاوز نمیکرد. آقایان بسیار محترم و فداکاری بدون اعتنا به مخاطرات (!) پیش بینی شده در «کتاب سفید» آماده بودند که

خطر سفر دریا یا مسافرت هوایی را بپذیرند و با خطر بزرگتر اقامت در لندن مواجه شوند تا با نیروی فصاحت و قدرت استدلال خود بکوشند طرحهای کتاب را موافق منافع هند تغییر دهند (!) آنها بخوبی میدانستند و میگفتند که این کارها بی ثمر است و نتیجه‌ئی نخواهد داشت و با وجود این آرام نداشتند و میخواستند بروند حرفشان را بگویند هر چند که کسی برای شنیدن آنها نباشد.

یکی از این آقایان محترم که از رهبران گروه «جوابگویان» است تا پایان دردناک این کار و موقعی که حتی هندیان دیگر همگی انگلستان را ترک گفته بودند در آنجا ماند و ظاهراً در آنجا گرفتاریهای فراوانی داشت، دائماً با رجال رسمی و مقامات صاحب نفوذ لندن ملاقات میکرد و شام میخورد و گویا میخواست باین وسیله آنها را به تغییرات سیاسی مورد نظر که باید در هند صورت پذیرد متقاعد سازد. بالاخره وقتی که این آقای محترم به وطنش بازگشت به مردمی که منتظر نتایج اقداماتش بودند گفت که با منتهای شدت و سرسختی که در یک «مارات»^۱ وجود دارد از کار و شغل خود صرف نظر کرده و در لندن مانده است که تا آخرین لحظه هم حرفهای خود را بگوید.

بخاطر دارم که پدرم همیشه شکایت داشت که دوستان «جوابگو»یش ذوق لطیفه‌گوئی و شوخی نداشتند و اغلب بخاطر شوخیهای او که هیچ خوششان نمی‌آمد آزرده‌خاطر میشدند و او ناچار بود از آنها معذرت بخواهد و آرامشان سازد و این کار هم برایش بسیار سخت و خسته کننده بود. وقتی که روح مبارز و جسور این آقای محترم «مارات» را میدیدم حرفهای پدرم را بیاد می‌آوردم و ملاحظه میکردم که برعکس آنچه او میگفت این آقایان خیلی هم روح شوخی دارند. زیرا نه در گذشته و نه هم اکنون در جریان مبارزات ملی ما هیچ کس بوده و هست که باندازه این آقای محترم اظهار شجاعت و شهامت کند. در واقع حتی تیلک^۲ مبارز سازش‌ناپذیر و رام نشدنی ملی هم چنین حرفهای نمیکفت و این همه مدعی مبارزه با بریتانیا نبود.

در آن جریان لیبرالهای هند هم با کتاب سفید مخالف بودند. همچنین با تضییقات و فشارها و خشونت‌هایی که هر روز در هند زیادتر و شدیدتر میشد موافقت نداشتند و گاهی، هر چند هم به ندرت و اتفاقی میبود و هر چند تصریح میکردند که با کنگره و فعالیت‌های آن موافق نیستند، نسبت باین اقدامات دولت اعتراض میکردند. بعضی اوقات از دولت میخواستند که فی‌المثل فلان رهبر سرشناس کنگره را از زندان آزاد سازد. آنها همیشه به افرادی که میشناختند فکر میکردند. و بعلاوه آنها هم مانند گروه «جوابگویان»

۱ - مارات‌ها یکی از طوایف هند هستند که زبان و آداب خاصی دارند - م.

۲ - به حاشیه صفحه ۵۵ رجوع شود - م.

وقتی آزادی يك زندانی را در خواست میکردند میگفتند فلان کس باید از زندان آزاد شود زیرا دیگر برای آرامش عمومی خطری ندارد و دولت باز هم میتواند هر وقت که بخواهد او را بازداشت کند و در چنین صورتی حق هم بجانب دولت خواهد بود. این نوع درخواست آزادی برای زندانیان سیاسی بسیار پست و نامناسب بود و تأیید کارهای دولت بشمار میرفت. در واقع حتی در انگلستان هم کسانی بودند که بهمین ترتیب از دولت درخواست داشتند بعضی از اعضای کمیته عامله کنگره یا بعضی اشخاص دیگر را در هند از زندان آزاد سازد و آنها هم بهمین نوع استدلال میکردند.

البته ما نمیتوانیم از کسانی که بهر صورت در دورانی که زندانی بوده ایم نسبت به ما محبتی نشان داده اند سپاسگزاری نکنیم اما گاهی هم احساس میکنیم که خیلی بهتر است دوستانی برای خلاصی ما اقدام کنند که لااقل بتوانند ما را بهتر بشناسانند و از حقانیت ما دفاع کنند. ما تردید نداریم که آنها با حسن نیت به کمک ما می آمدند اما متأسفانه کاملاً نمایان بود که نظریات دولت بریتانیا را می پذیرند و تأیید میکنند و بدینقرار میان آنها و ما فاصله عمیقی وجود دارد.

لیبرالها با آنچه در کشور اتفاق می افتاد موافقت نداشتند و از این تضییقات ناراضی بودند اما آیا در مقابل تمام این اقدامات چه میکردند؟ برای ایشان تصور ناپذیر بود که به يك اقدام مؤثر برای مخالفت با دولت پردازند. آنها فقط در فکر آن بودند که خودشان را محفوظ نگاهدارند و باین جهت دائماً از توده های مردم و عناصر فعال و مبارز ملت دورتر میشدند بطوریکه بتدریج آنقدر بسمت راست رفتند که ایدئولوژی و طرز تفکرشان با طرز تفکر دولت جدائی داشت و از یکدیگر تشخیص داده نمیشد. آنها با تعداد محدود و محدود خود از آن جهت که در میان توده ها تأثیر و نفوذی نداشتند در مبارزات وسیع و توده ای تغییری بوجود نمی آوردند اما در میان ایشان بعضی عناصر ممتاز و سرشناس هم بودند که منفرداً و شخصاً مورد احترام عمومی قرار داشتند اما این رهبران هم مانند سایر لیبرالها و عناصر «جوابگو» بطور کلی با هواداری معنوی که در يك موقع بسیار حساس نسبت سیاست دولت ابراز میداشتند در واقع خدمت فوق العاده و بیحسابی برای دولت انجام دادند. دولت برای خشونت ها و بیقانونیهای خود از سکوت عمومی و عدم انتقاد مؤثر و تسلیم و رضای ضمنی لیبرالها استفاده شایان میبرد. بدینقرار لیبرالها و «جوابگویان» يك نوع تأیید معنوی و اخلاقی برای تضییقات بیسابقه دولت که سراسر کشور را بخفقان انداخته بود فراهم ساختند، آنهم در موقعی که دولت بزحمت میتواند رفتار خود را موجه و بمورد قلمداد کند.

لیبرالها میگفتند کتاب سفید بد است، خیلی هم بد است اما در مقابل آن چه میتوان

کرد؟ در اجتماع فدراسیون لیبرالها که در ماه آوریل ۱۹۳۳ در کلکته تشکیل شد آقای «سرینیواسا ساستری» معروفترین رهبر لیبرالها اظهار داشت که هر چند هم تغییرات و اصلاحاتی که طبق کتاب سفید پیشبینی شده رضایت بخش نباشد باید با آن همراه شد و همکاری کرد. و گفت «اکنون موقعی نیست که در مقابل آن بمقاومت پرداخته شود بلکه باید از آن پشتیبانی کرد و با آن همراه گردید». بنظر او تنها کار ممکن این بود که هرچه پیشنهاد شده است پذیرفته شود و بکوشند که آن طرحها بدقت عملی گردد و تحقق پذیرد زیرا هیچ صورت دیگری برای ما مقدور نیست. بعد هم اضافه کرده بود که «اگر ما خردمندی، تجربه، اعتدال، حسن تشخیص موقع، نفوذ کافی و تأثیر واقعی داریم و اگر ما لیاقت و ذکاوت داریم اکنون وقت آنست که آنرا نشان بدهیم». چنین بود پیام آقای ساستری رهبر معروف لیبرالها که در تفسیر آن باید گفت در واقع فقط «کلماتی زیبا و درخشان» در خود داشت.

آقای ساستری مردی فصیح و خوش سخن است که در صحبت خود کلمات زیبا و خوش آهنگ را دوست دارد و بکار میبرد. اما ظاهراً خودش نیز دستخوش هیجاناش میشود و سحر کلماتش معانی و مفاهیم را از نظر دیگران و حتی از نظر خودش هم پنهان میسازد. مخصوصاً جالب توجه است که او در آوریل ۱۹۳۳ و در دورانی که هنوز نهضت نافرمانی عمومی ملت هند رسماً ادامه داشت چنین پیامی را در شهر کلکته که کانون گرم مبارزات ملی بود منتشر میساخت.

در اظهارات او صرف نظر از اصول اساسی و هدفهای کلی، بنظر من مخصوصاً دو نکته شایان بحث و تذکر است. یکی اینکه بنظر ایشان هرچه هم که اتفاق بیفتد و هر قدر هم که ما از جانب دولت بریتانیا مورد اذیت و فشار و استثمار واقع شویم باید باز هم مطیع بمانیم. این حرف بسیار عجیب است زیرا اگر به يك كرم خاکی هم فشار وارد شود و در خطر قرار گیرد تکانی میخورد و حرکتی بخود میدهد اما ملت هند طبق راهنمایی آقای ساستری نباید هیچگونه تکانی بخورد. زیرا بنظر ایشان هیچ راه دیگری برای او وجود ندارد. معنی این اظهارات آن بود که در نظر ایشان اطاعت و گردن نهادن به قدرت دولت بریتانیا در حکم يك نوع مذهب است (اگر بتوان این کلمه را در این مورد بکار برد) و برای ما صورت يك «قسمت مقدر» را دارد که چه بپسندیم و چه نپسندیم خواه ناخواه و بدون چون و چرا باید به آن تسلیم شویم و آنرا بپذیریم.

باید این نکته را هم متذکر شد که آقای ساستری لااقل قبول و پیروی از يك وضع مشخص و روشن را هم توصیه نمیکرد زیرا آنچه با اصطلاح «تغییرات قانون اساسی» نامیده میشد هنوز در مرحله طرح قرار داشت و هر چند همه کس بطور کلی درك میکرد که صورت

بد و ناپسندی خواهد داشت هنوز شکل قاطعی نیافته بود . اگر فی المثل آقای ساستری گفته بود که هر چند پیشنهادات مندرج در کتاب سفید غیر کافی و ناپسند است اما با توجه بمقتضیات کنونی موافق اجرای آن میباشد و در وضع کنونی آنرا چه خوب و چه بد ناچار باید پذیرفت ، اظهاراتش تا این اندازه ناگوار نمیبود . اما او از این مرحله هم دورتر رفته بود میگفت تغییرات قانون اساسی هر چند هم که ممکن است رضایت بخش نباشد در هر صورت بنظر او باید تأیید گردد و قبول شود و باین ترتیب درباره موضوعی که از نظر ملت مهمترین مسئله بود يك چك امضا شده و سفید بدولت بریتانیا میداد . من نمیتوانم بفهمم چگونه ممکن است يك فرد یا يك گروه یا يك حزب يك چنین روش تعهد آمیزی در برابر آینده پیش بینی نشده اتخاذ کند که خود را در بن بست بیندازد و بدون هیچ قید و شرط تابع و موافق وضع نامعلومی معرفی کند مگر اینکه قبول کنیم که چنین فرد یا جمعیتی به هیچ نوع اصول اخلاقی یا موازین سیاسی پایبند نیست و تنها سیاست تغییرناپذیر و مورد قبولش گردن نهادن و قبول او امر فرمانروایان و اربابان بیگانه میباشد .

اما نکته دیگری که در اظهارات آقای ساستری مرا متحیر میساخت جنبه تاکتیکی آن بود . « کتاب سفید » و طرحهای پیشنهاد شده در آن در رشته دراز تغییرات و اصلاحات جدیدی که میخواست صورت بگیرد فقط يك مرحله بود . هر چند از نظر دولت این مرحله خیلی اهمیت داشت اما هنوز مراحل بسیار دیگری هم در پیش بود و باقی میماند که ممکن بود در آینده صورت بهتری بخود بگیرد . این تفاوت احتمالی وضع آینده با فشاری که از طرف صاحبان منافع مختلف بدولت و پارلمان بریتانیا وارد میشد بستگی پیدا میکرد . از این جهت روش لیبرالهای هندو میزان مقاومت و طرز رفتار آنها برای آینده خود ایشان اهمیت زیاد پیدا میکرد زیرا مسلماً دولت میل داشت هر طور که باشد موافقت آنها را جلب کند و باین جهت ناچار بود که پیشنهادات آنها را بپذیرد . اما اظهارات مؤکد آقای ساستری ، و در واقع تسلیم شدن بدون قید و شرط لیبرالها ، مدتها پیش از آنکه هنوز مسئله قبول یا رد و عملی شدن یا عملی نشدن اصلاحات جدید مطرح شود به دولت بریتانیا نشان میداد که میتواند هیچگونه ارزشی برای لیبرالهای هند قائل نشود و آنها را کاملاً نادیده بگیرد . زیرا برای دولت دیگر مسئله جلب موافقت و رضایت ایشان مطرح نبود . در واقع آنها علناً بدولت میگفتند که در هر حال هرگز از هواداری بریتانیا دست نخواهند کشید ولو ایشان را کنار بگذارند و بایشان اعتنا نکنند . بدینقرار بنظر من از لحاظ منافع خود لیبرالها هم که بسنجیم نطق آقای ساستری در کل نکته بسیار ناشیانه بود و با هدفها و منظورهای ایشان مبیانت داشت .

اگر من درباره این نطق قدیمی آقای ساستری زیاد نوشته‌ام و به بحث پرداخته‌ام

از جهت اهمیت ذاتی آن نطق یا اجتماع «فدراسیون لیبرالها» در کلکته نیست بلکه از آن جهت است که میخواهم طرز تفکر و روحیات رهبران لیبرال را روشن تر سازم. آنها اغلب مردمی شایسته و مورد احترام هستند اما من با منتهای حسن نیت و حد اکثر خوشبینی هم هرگز نخواهم توانست اعمال و رفتار آنها را تأیید کنم.

یکی دیگر از نطقهای آقای ساستری که آنها را در زندان خواندم نیز در من تأثیر فراوانی گذاشته است. این نطق خطاب به «انجمن خدمتگذاران هند» که خود ایشان ریاست آنها را بعهده دارند، در ماه ژوئن ۱۹۳۳ در شهر «پونه» ایراد شده است. در این نطق بخطرانی که احتمالاً در صورت قطع نفوذ بریتانیا از هند پیش خواهد آمد اشاره شده و گفته شده است که در چنین صورتی نهضت‌های مختلف سیاسی هند بعلمت تنفرهای شدید و خصومت‌های فراوان با یکدیگر به منازعه خواهند پرداخت و ممکن است یک حزب و فرقه مذهبی حزب و فرقه دیگری را تحت مضیقه و فشار قرار دهد. بعلاوه گفته‌اند تحمل و بردباری از خصوصیات ممتاز زندگی سیاسی بریتانیاست و هندیها در آینده هر چه بیشتر با انگلستان همکاری داشته باشند آنها با دوستی و تحمل و بردباری بیشتری در هند رفتار خواهند کرد.

از آنجا که من در زندان بودم فقط خلاصه‌ئی از نطق آقای ساستری را که روزنامه «استیتسمن» کلکته منتشر کرده بود دیدم. روزنامه مزبور از طرف خودش در باره نطق آقای ساستری نوشته بود که «این نظریه بسیار جالب توجه است و یاد آوری میکنیم که دکتر مونجی نیز چنین نظری اظهار داشته است.»

بقراری که روزنامه مزبور نوشته بود آقای ساستری در نطق خود پس از اظهارات بالا به ازمیان رفتن آزادی در روسیه و در ایتالیا و در آلمان پرداخته و درباره اتفاقات وحشیانه و غیر انسانی که بارها در آن کشورها روی داده صحبت کرده بود.

وقتی این گزارشها را میخواندم حیرت میکردم که چه شباهت فوق العاده‌ئی میان نظر آقای ساستری با نظرهای پوسیده و عقب مانده محافظه کاران بریتانیا در باره روابط بریتانیا و هند وجود دارد. مسلماً نظریات آنها در جزئیات با هم اختلافاتی داشت اما اصول ایدئولوژی و مبانی کلی طرز تفکرشان یکسان بود. در واقع ممکن بود و نیستون چرچیل هم عین چنین اظهاراتی را بیان دارد بدون اینکه هیچ چیزی برخلاف معتقدات مرامی خود گفته باشد. جالب توجه است که تازه آقای ساستری در حزب لیبرال هند جزو عناصر جناح چپ و یکی از شایسته ترین رهبران هم بشمار میرود.

تصور میکنم که من هرگز قادر نخواهم بود با نوشته‌های آقای ساستری در باره تاریخ و با نظر ایشان درباره مسائل جهانی و مخصوصاً با عقیده ایشان درباره بریتانیا

و هند موافقت داشته باشم. و خیال نمیکنم که هیچ فرد خارجی هم که انگلیسی نباشد بتواند این نظریه‌ها را بپذیرد. حتی بسیاری از انگلیسیان مترقی نیز مسلماً با این نظرها مخالفند. شاید فقط برای آقای ساستری خوشایند باشد که بدین و کشور خود با عینک رنگین و تیره طبقه حاکمه انگلستان نگاه کند. واقعاً تعجب آور است اگر آقای ساستری در موقعی که چنین نطقی ایراد میکرد از اتفاقات دردناکی که در مدت هیجده ماه هر روز در هند روی میداد و حتی در همان موقع ایراد نطق ایشان هم جریان داشت به خبر و بی اطلاع مانده باشد. ایشان به روسیه و ایتالیا و آلمان اشاره میکردند و از خشونت‌های غیر انسانی که در آنجاها روی میداد سخن میگفتند اما بهیچوجه درباره تضیقات و حشیانه و از میان رفتن تمام آزادیها در کشور خودشان چیزی نمیگفتند. ممکن است تصور شود آقای ساستری از تجاوزات هولناکی که در استان مرزی و در بنگال صورت گرفته است و «راجند را بابو»^۱ در دوران ریاست اخیرش بر کنگره آنرا «هتک ناموس بنگال» نامید بعزت سانسور شدید مطبوعات بی خبر مانده باشد. زیرا سانسور اجازه نمیداد که اخباری از آنچه واقعاً در آنجا میگردد منتشر شود اما آیا حالت خفقان و احتضار هند و مبارزه بخاطر زندگی و آزادی را که ملت او بر ضد يك حریف نیرومند دنبال میکرد نیز میشد فراموش کرد و نادیده گرفت؟ آیا او از رژیم پلیسی که در بسیاری از مناطق هند برقرار شده بود، از شرایطی شبیه تسلط نظامی يك حکومت خارجی، از مقررات استثنائی، از تضیقات، از اعتصابهای غذا و سایر مشقات زندانیان هم بی خبر بود؟ آیا متوجه نمیشد که آن حوصله و بردباری و آزادمنشی که انگلیسیها را بخاطر آن میستود بوسیله خود آنها در هند زیر پا گذارده شده است؟

۱ - راجند را بابو - نام دوستانه‌یست که به «دکتر راجند را پراساد» اطلاق میشود. راجند را پراساد از مهمترین شخصیت‌های هند است که اولین رئیس جمهوری هند میباشد و هم اکنون نیز در این مقام ارجمند قرار دارد. راجند را پراساد در سال ۱۸۸۵ در استان بیهار متولد شد در شهر کلکته در رشته حقوق تحصیلات خود را پایان رساند از زمان بازگشت گاندی به هند راجند را پراساد هم در فعالیتهای کنگره سهمی بزرگ و صمیمانه بعهده داشت. در سال ۱۹۲۰ يك دانشگاه ملی افتتاح کرد که دانشجویان نهضت ملی که بعزت احساسات ضد انگلیسی نمیتوانستند بدانشگاههای دیگر بروند در آنجا تحصیل میکردند.

راجند را پراساد چند بار زندان رفته است. در دوران زلزله ۱۹۳۴ که در فصل ۵۸ این کتاب به آن اشاره شده فعالیت او در کمک به زلزله زدگان بسیار مؤثر بود. مدتی هم ریاست کنگره را بعهده داشت. در سال ۱۹۵۰ که هند بصورت يك جمهوری درآمد دکتر راجند را پراساد بمقام ریاست جمهوری انتخاب شد.

کلمه بابو که در متن بکار رفته در زبان بنگالی بمعنی «پدر» است و به نشانه محبت بشخصیت‌های محبوب و ملی اطلاق میشود چنانکه در بنگال به گاندی هم «بابو» میگفتند و اصولاً بهر شخصی که بخواهند احترام بگذارند او را بابو خطاب میکنند - م.

در اینجا این مسئله مطرح نبود که آیا او با کنگره موافقت داشت یا نه. البته او خود کاملاً حق داشت که کنگره را انتقاد کند و محکوم سازد اما آیا بعنوان يك نفر هندی و يك مدافع آزادی و يك مرد حساس، در برابر شهادتهای تحسین انگیز و فداکاریهای بی حساب آن همه مردان و زنان هموطنش چه عکس العملی از خود نشان میداد؟ آیا در موقعیکه فرمانروایان ما دشنه خود را در قلب هند فرو میبردند او هیچ نوع ناراحتی و دردی در خود احساس نمیکرد؟ آیا برای او هیچ اهمیتی نداشت که هزاران هزار نفر از هموطنانش حاضر نمیشدند در مقابل قدرت مغرور يك امپراطوری نیرومند سرفرو آرند و ترجیح میدادند که جسمشان مورد شکنجه واقع شود، خانه‌هایشان بتاراج رود، عزیزانشان رنج ببرند اما روحشان سرفراز بماند و تسلیم نشود؟ ما چه در زندان و چه در خارج با روی گشاده با استقبال حوادث میرفتیم و در برابر مشکلات و رنجها تبسم میکردیم و میخندیدیم اما تبسم ما اغلب اشك آلود بود و خنده‌های ما به فریادهای درد آمیز شباهت داشت.

آقای «ورایر الوین»^۱ که يك نفر انگلیسی با شرف و درستکار است در یکی از نوشته‌های خود تأثیراتی را که حوادث هند در او ایجاد کرده است بیان میدارد و در باره حوادث ۱۹۳۰ میگوید «چه آزمایش درخشان و تحسین انگیزی بود که میدیدیم تمامی يك ملت روح بندگی و غلامی را بدور می افکند و با کمال شایستگی با عزم راسخ و بیباکانه قیام میکند». و بعد نیز چنین ادامه میدهد که «انضباط حیرت انگیزی که از جانب اکثر داوطلبان کنگره در دوران مبارزات ساتیا گراها نشان داده شد با اندازه‌ئی بود که حتی یکی از استادان انگلیسی استانها هم ناگزیر شد به آن اعتراف کند...»

آقای سرینیواسا ساستری مرد شایسته و حساسی است که مورد احترام فراوان هموطنانش میباشد و محال بنظر میرسد که او نیز در برابر شهادت هموطنانش در دوران مبارزه، لااقل چنین احساسی در خود حس نکرده باشد باین جهت مخصوصاً از او انتظار میرفت که نسبت به پایمال شدن تمام آزادیهای مدنی و تمام فعالیت‌های عمومی از طرف دولت فریاد اعتراض را بلند کند.

حتی انتظار میرفت او و همکارانش شخصاً به بازدید از نواحی و مناطق آسیب دیده و مصیبت کشیده‌ئی مثل استان مرزی و بنگال پردازند. ما توقع نداشتیم که ایشان بحمايت کنگره برخیزند یا به نهضت نافرمانی عمومی کمک دهند اما انتظار میرفت که لااقل از تجاوزات و گستاخیهای افراطی پلیس جلوگیری کنند. این کاریست که معمولاً مدافعین آزادی و دوستانان حقوق مدنی و آزادیهای عمومی در سایر کشورهای جهان هم انجام میدهند. متأسفانه آقای ساستری بجای آنکه به چنین اقداماتی پردازد و بجای آنکه بکوشد از زیاده رویها و افراطهای دستگاه اجرائی که بیرحمانه بر سر مردان و زنان هند میتاخت و ابتدائی

ترین آزادیها را هم از میان میبرد، جلو گیری کند و بالاخره بجای آنکه تحقیق کند و تشخیص بدهد که چرا تمام این وقایع روی میدهد، به انگلیسیها گواهینامه آزادمندی و پر حوصلگی و بردباری میداد. آنهم درست در موقعیکه این خصال بوسیله خود اربابان انگلیسی در هند نابود میشد. او باین ترتیب پشتیبانی معنوی و حمایت اخلاقی خود را بایشان تقدیم میداشت و در موقعی که آنها شدیدترین تضيیقات را برقرار میساختند بایشان دل و جرأت میداد و از ایشان تشویق میکرد.

من اطمینان کامل دارم که او باین مسائل توجه کامل و کافی نداشت و در واقع متوجه عواقب اقدامات خود نبود اما جای تردید هم نیست که نطق او چنین ثمراتی را بیارمی آورد. بنا بر این میتوان پرسید که پس چرا طرز فکر و طرز عمل او چنین بود؟

من برای این سؤال پاسخی نمی بینم جز اینکه رهبران لیبرال بکلی خودشان را از هموطنانشان و از تمام افکار جدید جدا ساخته اند. کتابهای کهنه و پوسیده ای که آنها مطالعه میکنند مردم هند را از نظرشان می اندازد و يك نوع حالت رخوت و خواب آلودگی در ایشان بوجود می آورد.

ما بزرندان میرفتیم و بدنهامان در سیاهچالهای زندان میپوسید اما افکارمان آزاد میماند و روحمان بیباک و سرفراز بود. اما آنها با دست خود برای خویش يك زندان فکری بوجود آورده بودند که در آن پیهوده بدور خود می چرخیدند و دور میزدند و هرگز راه گریزی از آن نمی یافتند. آنها بت بیجان و تغییرناپذیر اشیاء را می پرستیدند و موقعیکه خود اشیاء چنانکه در این جهان متغیر روی میدهد، تغییر می یافت آنها گیج و مبہوت میماندند و در پهنه اقیانوس حیات سکان و قطب نمای خود را از دست میدادند. از نظر جسمی و فکری نا امید و ناتوان می شدند و موازین ایدآلی و اخلاقی را هم گم میکردند. البته هر يك از ما مختاریم که خودمان به پیش برویم یا اینکه بزور جلو رانده شویم اما در هر حال در این عالم متحرك که همه چیز در حرکت است و جلو میرود نمیتوانیم در جای خود آرام باقی بمانیم.

لیبرالها که از حرکت و تغییر می ترسیدند از طوفانهای که در اطرافشان بحرکت می آمد و آنها را در خود می گرفت و حشت داشتند، چون نیروی کافی و قدمهای استوار نداشتند نمی توانستند به جلو بروند و باین جهت بود که در اقیانوس متلاطم زندگی سرگردان میشدند، باینطرف و آنطرف می افتادند و به هر خاشاکی که بر سر راهشان می آمد چنگ میزدند. آنها در سیاست هند همچون «هاملت»^۱ هایی بودند که از افکار بیرنگ

۱ - هاملت نام شاهزاده افسانه ای ژوئلند است که شکسپیر درام نویس بزرگ انگلیسی با اثر معروف خود

نام او را جاویدان ساخت. او همواره میخواست انتقام مرگ پدرش را از عمویش کلودیوس که او را کشته بود و با

خود بیمار میشوند و همیشه شك داشتند و مردد بودند و نمیتوانستند تصمیم بگیرند.

«ای انتقام منفور! زمان از هم گسسته است

و من ناتوان تر از آنم که آنرا بهم پیوندم.

روزنامه هفتگی «سرونت آف ایندیا» (خدمتگذار هند) نیز که يك روزنامه لیبرال است در آخرین روزهای نهضت نافرمانی عمومی اعضای کنگره را متهم میکرد باینکه خودشان میل داشتند به زندان بروند و موقعیکه بزندان میرفتند میخواستند هرچه زودتر بیرون بیایند. بقراریکه این روزنامه با ناراحتی و عصبانیت نوشته است تنها سیاست کنگره همین بوده است. چنین بنظر میرسد که در مقابل این سیاست کنگره کوشش لیبرالها هم این بوده است که دائماً نمایندگان به انگلستان بفرستند که در انتظار مراجع وزیران بریتانیا بنشینند یا اینکه صبر کنند و دعا کنند که تغییری در دولت انگلستان حاصل شود و اوضاع بنفع آرزوهای ایشان تغییر پذیرد.

در واقع راست است که یکی از سیاستهای کنگره در آنوقت این بود که مقررات استثنائی و سایر خشونت ها و دستورهای ظالمانه دولت را که تضییقات شدیدی فراهم میساخت مورد بی اعتنائی قرار دهد و طبعاً نتیجه این کار هم رفتن بزندان میبود. همچنین راست است که کنگره و ملت هند بعد از يك مبارزه طولانی نیروهایش تحلیل رفته بود و نمیتوانست فشار مؤثری بر دولت وارد سازد اما در این جریان جنبه های عملی و اخلاقی مبارزه مورد نظر بود و اهمیت داشت.

اعمال فشار علنی و بی پرده بر مردم بدان شکل که در هند مورد عمل قرار گرفته است برای فرمانروایان ما و خود دولت بسیار گران تمام میشد. این شکل کار حتی برای خود آنها هم ناراحت کننده است و اعصابشان را تحت فشار شدید قرار میدهد و خوب میدانند که عاقبت ارکان حکومت ایشان را متزلزل خواهد ساخت. باین جهت است که آنها دائماً در باره صفات واقعی و مزایای طرز حکومت خود، هم در میان ملتی که تحت فشار است و هم در سراسر جهان تبلیغات میکنند. آنها ترجیح میدهند که مشت آهنین خود را در دستکشهای نرم و مخملی پنهان سازند. برای هر دولت هیچ چیز از این وضع خشم آورتر و ناراحت کننده تر و زیان آورتر نیست که با مردمی سروکار داشته باشد که در هر حال و بهر قیمتی هم که تمام شود نخواهند به امیال او تسلیم شوند و اراده او را بپذیرند. بدینقرار حتی بی اعتنائیهای پراکنده و منفرد مردم نسبت به فشارها و تضییقات دولتی هم ارزش داشت. زیرا از یکسو به ملت نیرومی بخشید و از سوی دیگر روحیه دولت را درهم میشکست.

مادر حاملت ازدواج کرده بود بستاند اما همواره نردید و دو دلی وعدم تصمیم مانع او میشد. شعری هم که در متن آمده است از شکسپیر است و از زبان حاملت نقل شده است - م.

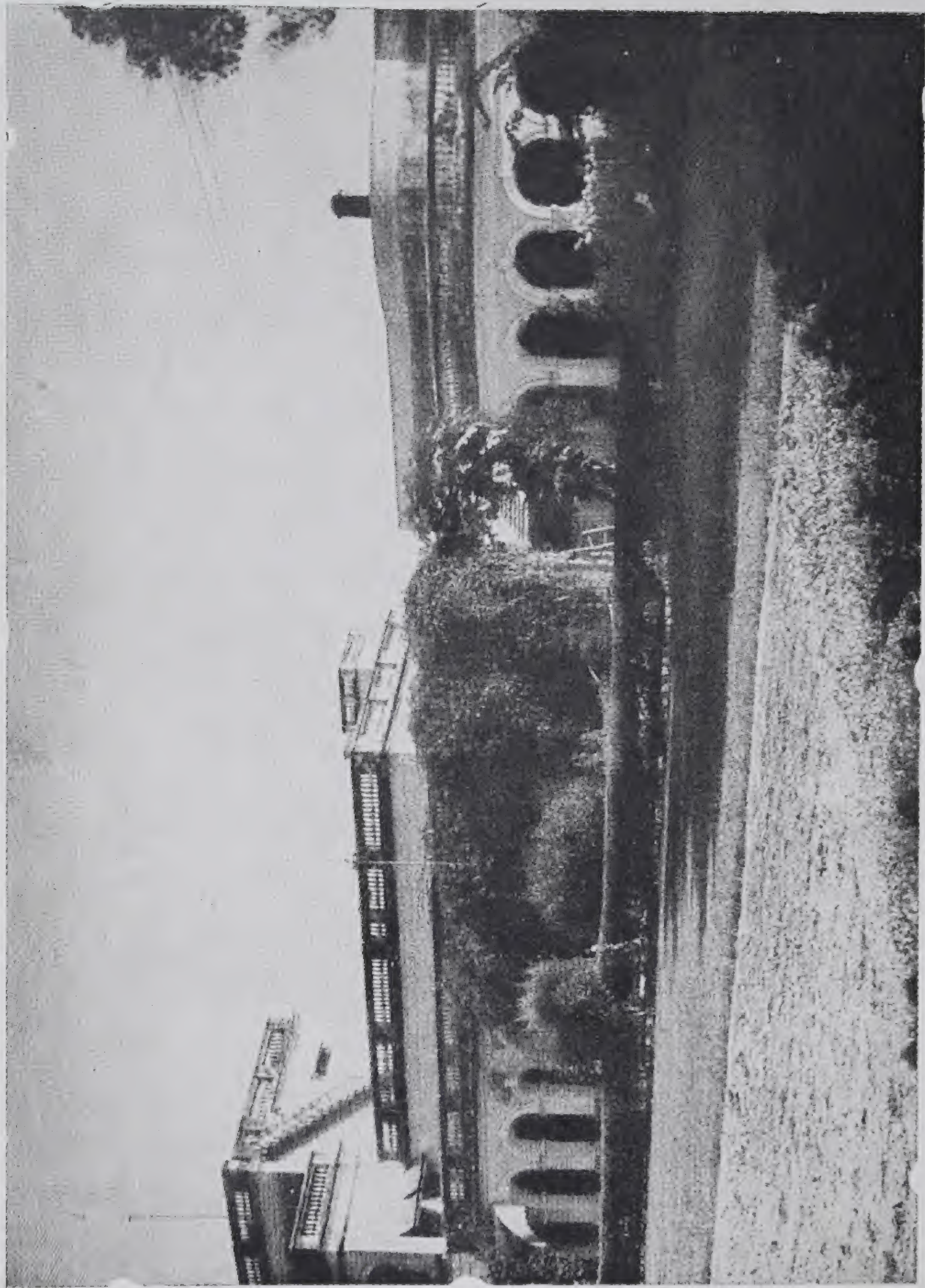
در واقع همین ملاحظات روحی و جنبه‌های معنوی مبارزه است که اهمیت بیشتری دارد. «تورو»^۱ در یکی از نوشته‌های خود مینویسد «در دورانی که مردم بنا حق زندانی میشوند جای هر مرد وزن با شرف و درستکار در زندانست.»

طبعاً نمیتوان چنین شعار بزرگی را به لیبرالها و نظایر ایشان توصیه کرد اما در واقع بسیاری از ما بخوبی احساس کرده‌ایم که در شرایط کنونی و در دورانی که حتی صرف نظر از زندانیان نافرمانی عمومی بسیاری از همکاران و هموطنان ما همیشه در زندان هستند و ماشین تضییقات دولتی دائماً بر فشار خود می‌افزاید و در عین حالیکه به غارت و استثمار ملت ما کمک میدهد بمانتوهین هم میکند، داشتن يك زندگی شایسته و آرام تصور ناپذیر است. زیرا ما در کشور خودمان بصورت عناصر مشكوك و مظنون زندگی میکنیم که باید همیشه در تیرگیها بسر ببریم و تحت نظر باشیم، ناچاریم صدای خود را خفه و خاموش سازیم که مبادا فتنه انگیزی و آشوبگری تلقی گردد، نامه‌هایمان دائماً باز و سانسور میشود و همواره احتمال جلوگیری از هر اقدام، و خطر توقیف و بازداشت در برابرمان قرار دارد. در چنین وضعی برای هر يك از ما فقط یکی از دو راه وجود دارد: یا تسلیم دنائت آمیز در برابر قدرت دولت و سقوط روحی و انکار حقیقتی که در درون قلبمان بدان معتقدیم و بالاخره تن دادن بفحشای اخلاقی در مورد چیزی که آنرا اساسی‌ترین منظور خود می‌شماریم، یا مخالفت با دولت و قبول تمام عواقب ناگواری که چنین مخالفتی بیار می‌آورد.

بدیهی است که هیچ کس میل ندارد بزندان برود و خود را بدرد سر بیندازد. اما اغلب رفتن بزندان بر تحمل و قبول بسیاری چیزهای دیگر ترجیح دارد. همانطور که «برنارد شاو» هم نوشته است:

«در زندگی تنها فاجعه حقیقی و دردناک اینست که انسان دستخوش مقاصد خودخواهانه کسانی واقع شود که به پلیدی و پستی آنها یقین دارد. سایر رنجهای زندگی حتی در زشت‌ترین شکل خود هر چند که مصیبت و نکبت و بندگی باشند و زندگی را بصورت دوزخی در روی زمین در آورند در برابر رنج آن فاجعه ناچیز هستند.»

۱ - تورو (Thoreau) نویسنده مشهور آمریکائی در قرن نوزدهم که از ۱۸۱۷ تا ۱۸۶۲ زندگی کرد.

آئند بھاوان
خانہ پدری نہرو دراللہ آباد در کنار «سواراج بھاوان» کہ محل سکونت خانوادہ نہرو بودہ است

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

3248

12/25/55

12/25/55

12/25/55

پایان يك زندان طولانی

موقع آزادیم فرا میرسید. من از تخفیفی که معمولاً بعنوان « طرز رفتار شایسته » به زندانیان داده میشد استفاده میبرد و باین ترتیب سه ماه و نیم زودتر از موعد رسمی آزاد میشدم. آرامش خاطر، یا عبارت دقیق تر، رخوت فکری که در نتیجه اقامت ممتد در زندان پیش می آید بتدریج در مقابل دورنمای آزادی نزدیک جای خود را به يك حالت هیجان و تحریک شدید میسپرد. دائماً این سؤال در برابرم مطرح میشد که پس از آزادی چه باید کرد؟ این مسئله در نظرم بسیار دشوار و پیچیده بود. تردید و ابهامی که در برابر این سؤال داشتم شادی و نشاطی را که از فکر آزادی و خروج زندان ایجاد میشد تیره میساخت. اما خود این حالت هم دوام زیادی نداشت و بزودی نیروئی که مدتهای دراز در اعماق وجودم فشرده شده بود دوباره بجوش می آمد و با کمال بیصبری منتظر لحظه آزادی خود بودم.

روز آخر ژوئیه ۱۹۳۳ خبر دردناک و تأسف آور مرگ ناگهانی « ژ.م. سن - گوپتا » را برایم همراه آورد. من با او نه فقط سالها باهم در کمیته عامله کنگره همکاری نزدیک و صمیمانه ئی داشتم بلکه او برایم همچون رشته ئی بود که مرا به روزگار جوانی و اوان تحصیل در دانشگاه کمبریج متصل میساخت. ما نخستین باریکدیگر را در کمبریج دیدیم. وقتی که من به آن دانشگاه وارد میشدم او نخستین امتحاناتش را پایان رسانده بود.

سن - گوپتا در اسارت و زندان مرد. در اوایل سال ۱۹۳۲ هنگامی که با کشتی به هند باز میگشت او را در بمبئی و در روی کشتی بازداشت کردند و بصورت زندانی سیاسی بدون اتهام و مجا که در زندان باقی بود. در زندان سلامیتش را از دست داد. راست است که از طرف دولت تسهیلاتی برایش فراهم میشد اما این تسهیلات نمیتوانست او را از چنگ بیماری نجات دهد. تشییع جنازه او در کلمکته صورت يك تظاهر و نمایش وسیع و توده ئی را بخود گرفت. مثل این بود که روح بنگال پس از يك دوران ممتد خفقان و فشار بالاخره فرصت و بهانه ئی برای تجلی و خود نمائی بدست می آورد.

بدین ترتیب «سن - گوپتا» از دست رفت. اما «سوباس بوس» که یکی دیگر از همین زندانیان سیاسی دولت بود و او نیز بعلت اقامت ممتد در زندان بیمار شده بود بالاخره اجازه یافت که برای معالجه به اروپا برود. «ویتابه بهای پاتل» قهرمان دلیر مبارزات ملی ما نیز در اروپا بستری بود. چه بسیار کسان دیگر که یامردند و یا سلامتی‌شان را از دست دادند و بیمار و علیل شدند زیرا نتوانسته بودند فرسودگی جسمانی زندگیشان را از دست بدهند و هیجانات روحی و دایمی فعالیت‌های خارج را تحمل کنند؛ چه بسیار کسان که ظاهراً در آنها تغییری حاصل نشده بود اما روحشان شکنجه میکشید و درهم شکسته بود و یا بر اثر زندگی غیرعادی گرفتار عقده‌ها و ناملایمات و پیچیدگی‌های روحی شده بودند!

مرگ «سن - گوپتا» تأثیر شدیدی در من گذاشت و مرا به شکنجه و درد خاموشی که با سنگینی خود بر سراسر هند فشار می‌آورد متوجه ساخت. این احساس، يك اندوه بزرگ و عمیق در دلم بوجود آورد. از خود میپرسیدم که آیا تمام این فداکاریها برای چه هدفیست؟ راستی برای چه هدفی؟

من شخصاً از نظر سلامتی جسمی وضع خوبی داشتم و با وجود فعالیت‌های سنگین کنگره و زندگی نامنظم خود رویهمرفته جسماً سالم بودم. تصور میکنم این وضع من تا اندازه‌ای بعلت ساختمان نیرومند جسمانی بود که بارث برده بودم و مقداری هم بجهت مراقبت‌هایی بود که از خود بعمل می‌آوردم. بیماری، ضعف، و چاقی بیمورد همیشه برایم ناخوشایند بوده است و همواره سعی کرده‌ام بوسیله ورزش و استفاده از هوای آزاد و غذاهای ساده خود را از آسیب آنها مصون نگاه دارم.

بنا بر تجربه خود ملاحظه کرده‌ام که قسمت عمده‌ای از طبقات متوسط ما بعلت بدی وضع غذای خود ضعیف هستند. این طبقه از مردم ما (البته آنانکه وسیله تهیه غذا دارند) هم غذاهای متنوع و هم زیاد میخورند. اغلب مادران با شیرینی‌ها و تنقلات مختلف که از روی مهربانی بیجا بکودکان خود میدهند قدرت دستگاه هاضمه آنها را برای تمام مدت عمرشان ضعیف و علیل میسازند. همچنین اغلب بچه‌ها را در زیر فشار لباسهای زیاد خفه میکنند. انگلیسی‌هایی هم که در هند هستند ظاهراً خیلی زیاد غذا میخورند منتها غذای آنها به سنگینی غذاهای هندی نیست. با وجود این ظاهراً وضع صرف غذا نسبت به نسل‌های سابق که عادت داشتند مقادیر زیادی غذاهای گرم و مقوی صرف کنند بهتر شده است.

من هرگز شهوت و هوس زیاد برای غذاهای رنگین و فراوان نداشته‌ام و همیشه سعی کرده‌ام از پرخوری زیاد و از غذاهای سنگین اجتناب کنم.

در خانواده ما هم مانند تمام برهمنان کشمیر گوشت مصرف میشد^۱ و من همیشه از

۱- در میان بسیاری از پیروان آئین هندو خوردن گوشت ممنوع است و کراهت دارد و باین جهت نویسنده

کودکی گوشت میخوردم اما نه بمقدار زیاد. در دوران عدم همکاری سال ۱۹۲۰ از خوردن گوشت صرفنظر کردم و گیاهخوار شدم و این عادت را تا هنگام سفر اروپا که شش سال بعد صورت گرفت ادامه دادم. در اروپا دوباره خوردن گوشت را از سر گرفتم. اما وقتی بهند باز گشتم باز هم رژیم گیاهخواری را دنبال کردم و تا کنون کما بیش بآن وفادار مانده‌ام. ظاهراً غذاهای گوشتی برایم بسیار سازگار است اما کم کم نسبت به گوشت يك نوع کراهت و تنفر پیدا کرده‌ام و گوشت در نظرم غذای ناگوار و خشنی شده است.

در دورانهایی که سلامتیم متزلزل میشد مخصوصاً در زندان سال ۱۹۳۲ که در مدت چند ماه هر روز کمی تب میکردم همیشه ناراحت و عصبانی بودم. بیماری در نظرم موجب شرمساری شخصی و تجاوز و توهینی به شخصیت و غرور بود. در ۱۹۳۲ برای نخستین بار در زندگیم دیگر با اعتماد فراوان به عمرو نیروی خود نگاه نمیکردم. شبخ ضعیف نیرو و انحطاط قوا بنظرم میرسید و موجب نگرانی و اضطراب شدید میشد. تصور نمیکنم که از مردن ترس و وحشتی داشته باشم اما فکر ضعف تدریجی جسمی و روحی چیز دیگری است. معیندا نگرانی و اضطراب زیاد هم بیمورد بود و بالاخره توانستم بر بیماریم چیره شوم و بر جسم خود مسلط بمانم. استفاده‌های طولانی از آفتاب در زمستان به من کمک داد که از نو سلامتی و قدرت خود را باز یابم. در موقعی که رفقای همزندانم در زیر پوشها یا درون پالتوهای خود از سرما می‌لرزیدند من بدن خود را عریان به نوازشهای مطبوع و گرم کننده خورشید میسپردم. البته این کار جز در شمال هند آ نهم در فصل زمستان ممکن نیست، در سایر جاها معمولاً آفتاب زیاد گرم و طاقت فرسا است.

در میان انواع ورزشها مخصوصاً از حرکت «شیرشاسانا» خیلی خوشم می‌آمد. در این ورزش سر را بزمین میگذارند. کف دستها را در حالیکه انگشتهای دو دست درهم فرو میرود به پشت گردن تکیه میدهند، و آنوقت پاها و بدن را بطور عمودی بلند میکنند و میکوشند با کمک بازوها که بزمین تکیه دارد تعادل بدن را بر روی سر حفظ کنند و مدتی در این حالت باقی بمانند. تصور میکنم این ورزش از نظر جسمی بسیار عالی باشد اما من آنرا مخصوصاً برای اثرات روحیش و تأثیری که در خودم میگذاشت می‌پسندیدم زیرا این وضع و این حالت که تا اندازه‌ئی مضحك و خنده‌آور بود سبب میشد که خوش خلقی و بردباریم برای تحمل ناملايمات زندگي افزایش یابد.

سلامتی عمومی و احساس قدرت و نیرومندی جسمی که از سلامتیم ناشی میشد در دورانهای فشار روحی و ناراحتیهائی که جزء اجتناب ناپذیر زندگي زندانیست، برایم کمک فوق‌العاده

و گرانبهای بوده است. همچنین همواره به من کمک داده است که خود را با هر نوع تغییرات چه در زندان و چه در خارج منطبق سازم. اغلب با ضربات روحی و اتفاقات ناگواری مواجه میشدم که بنظرم میرسید بر اثر آنها از پا خواهم افتاد اما با کمال تعجب میدیدم که خیلی زودتر از آنچه انتظار داشتم نیروی خود را باز می یابم.

تصور میکنم یکی از نتایج اساسی امساك در غذا و رعایت بهداشت و مداومت در ورزش برایم این بوده است که عملاً هرگز دچار سردردهای ناراحت کننده نشده ام و از بی خوابی رنج نبرده ام. من از این عوارض ناگوار و بسیار متداول تمدن جدید همیشه مصون مانده ام. همچنین چشم قدرت دید خود را از دست نداده است با وجود آنکه در بکار بردن آن برای خواندن و نوشتن هیچ صرفه جوئی نکرده ام و حتی گاهی هم در زندانها ناچار بوده ام در روشنائی کم و نامناسبی کار کنم. در سال ۱۹۳۴ يك بار يك چشم پزشك از قدرت دید چشمم متحیر ماند. هشت سال پیش از آن خود او پیش بینی کرده بود که منتهای پس از يك یا دو سال باید عينك بزنم. چه اشتباه بزرگی! زیرا هنوز هم هیچ احتیاجی به عينك ندارم. هرچند این واقعیات ممکن است سبب شود که سلامتی من بحساب قناعت و امساك در غذا گذارده شود باید اضافه کنم که از کسانی که فوق العاده در مصرف غذا امساك دارند و در این امر مراقبت و دقت زیاد بعمل می آورند تا همیشه سلامت بمانند وحشت میکنم. در حالیکه من در انتظار آزادی خود بودم مردم در خارج شروع کرده بودند که نافرمانی عمومی را بصورت تازه و انفرادی آن بکار بندند. گاندی جی شخصاً تصمیم گرفت که برای این کار سرمشقی بدیگران بدهد. به این منظور پس از اطلاع دادن بمقامات دولتی، در اول ماه مه براه افتاد تا به گجرات برود و بدهقانان درباره مقاومت مسالمت آمیز موعظه کند. در نتیجه بلافاصله او را بازداشت کردند و به يك سال زندان محکومش ساختند و دوباره به زندان «یراودا» فرستادند. خوشحال بودم که میدیدم او را دوباره بزندان خود برگردانند زیرا زندانی شدن او بر هیجان و مقاومت مردم می افزود. اما باز بزودی وضع پیچیدهئی پیش آمد. گاندی جی از زندان خود تسهیلاتی درخواست کرد تا بتواند مثل سابق از همانجا نهضت «هریجن» را اداره کند اما دولت این بار درخواست او را رد کرد. و ناگهان خبر شدیم که گاندی جی باین علت روزه خود را از سر گرفته است. این تصمیم بزرگ واقعاً با اهمیت موضوع تناسبی نداشت و هرچند که در اختلافش با دولت کاملاً ذیحق بود اما چنین تصمیمی بنظر من بی مورد و غیر قابل درك مینمود. اما چه میشد کرد! ما فقط میتوانستیم بصورت تماشاگری منتظر عواقب کار بمانیم.

بر اثر این روزه در ظرف یک هفته حال گاندی جی بسرعت رو بخرابی میرفت. او را به يك بیمارستان منتقل کردند اما البته باز هم زندانی حساب میشد. دولت با درخواست

تسهیلات او برای کار «هریجن» لجوجانه مخالفت میکرد. در اینموقع بنظر میرسید که گاندی جی دیگر میل بزندگی را که در دوران روزه‌های قبلی خود همیشه حفظ کرده بود، از دست داده و خود را بدست حوادث سپرده است. احساس میشد که مرگ او نزدیک شده است. حتی با همه کس وداع کرد. اموال مختصری را که داشت بدیگران بخشید و قسمتی از آنها را پرستاراناش داد و آماده مردن شد. اما دولت نمیخواست مسئولیت مرگ گاندی جی بگردنش بیفتد و باین جهت در آنموقع او را بطور ناگهانی آزاد ساخت. این آزادی درموقع بسیار حساسی صورت گرفت که او را از مرگ نجات داد. شاید یکروز بعد خیلی دیر میبود. ظاهراً آزادی او بر اثر اقدام «چ.ف. آندریوز» بود که برخلاف میل گاندی جی بدولت‌هند برای این کار فشار آورده بود.

در این ضمن روز ۲۳ اوت مرا از زندان دهرادون حرکت دادند و دوباره بزندان «نئی» منتقل کردند درحالیکه بیش از یکسال و نیم بود که در زندانهای دیگر بسر میبردم. درست در همین موقع خبر رسید که مادرم ناگهان بشدت بیمار شده است و او را بیمارستان برده‌اند. ظاهراً حالش بسیار وخیم شده بود و در نتیجه بجای ۱۲ سپتامبر که تاریخ آزادیم بود مراد در ۳۰ ماه اوت ۱۹۳۳ آزاد ساختند. بدینقرار دولت ایالتی نیز ۱۳ روز از مدت زندان مرا تخفیف داده بود.

ملاقاتی با گاندی جی

بلافاصله پس از آزادی بسرعت خود را به لکنه‌و به بالین مادرم رساندم و چند روزی را با او ماندم. پس از مدت درازی از زندان بیرون آمده بودم و احساس میکردم که با اطرافیان خود و با محیط خارج از زندان ارتباطم بکلی قطع شده است. همانطور که برای همه ما پیش می‌آید با يك نوع ناراحتی متوجه میشدم که در دورانی که من در زندان مانده بودم دنیا پیش رفته و تغییر یافته بود. بچه‌ها و پسرها و دخترها بزرگ‌تر شده بودند، ازدواج‌ها، تولدها و مرگ‌ها روی داده بود. محبت و کینه، کار و تفریح، تراژدی و کمدی، همه چیز ادامه یافته بود. هرچه میدیدم و هرچه میشنیدم برایم اندکی تازه‌گی داشت. علائق و منافع تازه‌ئی در زندگی پیدا شده بود. در باره موضوعهای تازه‌ئی صحبت میشد، گوئی شط‌عظیم زندگی جریان یافته بود و مرا همچون خاشاکی در کنجی‌رها کرده بود. این احساس برایم زیاد خوش‌آیند نبود. درك میکردم که باید خود را با محیط جدید اطرافم منطبق سازم اما پیش خود ضرورتی برای اینکار احساس نمیکردم. بخوبی متوجه بودم که فقط دوران کوتاهی را بیرون از زندان خواهم گذرانم و طولی نخواهد کشید که مرا دوباره بزندان بازگردانند. پس چه لازم بود که خود را با وضعی منطبق سازم که میبایست بزودی آنرا نیز رها کنم؟

از نظر سیاسی هند کمابیش آرام بود. فعالیتهای عمومی بطور وسیعی از طرف دولت تحت کنترل بود و از میان برده شده بود فقط گاه بگاه بازهم توقیف‌هایی صورت میگرفت. اما این سکوت هند بسیار پرمعنی بود. این خاموشی يك سکوت شوم بود که بدنبال فرسودگی از تحمل يك دوران تضییقات و فشارهای وحشیانه پیش می‌آید، سکوتی که اغلب بسیار گویاست اما از حدود فهم دولتهائی که تضییقات را برقرار می‌سازند و مردم را تحت فشار می‌گذارند بیرونست. هند بصورت يك کشور پلیسی کم‌نظیر در آمده بود و طرز فکر پلیسی در تمام محافل دولتی حکمفرما بود. هر نوع تظاهر علنی به عدم موافقت با دولت از میان رفته بود و يك ارتش عظیم از جاسوسان و پلیسمان مخفی در سراسر کشور پراکنده شده بود.

تزلزل روحی و یأس و ترس در میان مردم احساس میشد. هر نوع فعالیت سیاسی مخصوصاً در مناطق روستائی بلافاصله مورد تعقیب و سرکوبی قرار میگرفت. فرمانداران ایالات میکوشیدند اعضای کنگره و عناصر متمایل به کنگره را از شهرداریها و سازمانهای محلی واداری بیرون بریزند. بنظر دولت هر کس که با اتهام شرکت در نافرمانی عمومی بزندان رفته بود دیگر برای تدریس در مدارس شهرداری و کار کردن در مؤسسات عمومی و خدمت در هیچگونه پست و مقام اداری صلاحیت نداشت. حتی شهرداریها که مؤسسات ملی بودند بشدت تحت فشار قرار داشتند و چنانچه به این دستورات غیرقانونی و اخراج اعضای کنگره تن در نمیدادند اعتبارات و کمکهای مالیشان قطع میشد. نمایان ترین نمونه های این فشارها در شهرداری کلکته صورت میگرفت. خیال میکنم که دولت ایالتی بنگال حتی قانونی هم بر ضد استخدام کسانی که بعلل سیاسی زندانی شده بودند بتصویب رساند. اخبار فعالیتهای نازیها که در آلمان روی کار آمده بودند در مقامات رسمی انگلیسی دولت هند و مطبوعات وابسته به آنها اثر فوق العاده ای داشت. آنها از این وقایع برای توجیه اقدامات خود استفاده میکردند و دائماً برخ ما میکشیدند که اگر سر و کارمان با نازیها می افتاد و ضعیفان هزاران بار بدتر میبود!

در واقع نازیها میزانها و رکوردهای جدیدی برای جنایت و فشار بوجود آورده بودند و رقابت کردن با آنها کار آسانی نبود. اما با اینهمه شاید در آن موقع وضع ما از آنچه آنها میکردند نیز بدتر بوده است. قضاوت در این باره برایم بسیار دشوار است زیرا از تمام وقایعی که در ظرف این پنج سال اخیر در قسمتهای مختلف هند روی داده است بدرستی اطلاع ندارم. دولت بریتانیا در هند عقیده دارد که باید طوری عمل کند که دست راست از دست چپ خبر نداشته باشد و در نتیجه با هر نوع پیشنهاد برای انجام تحقیقات بیطرفانه هر چند هم که همیشه در موارد تحقیقات، کفه ترازو را بطرف دولت متمایل سازند مخالفت میکند.

تصور میکنم این حرف صحیح است که مردم عادی و متوسط انگلیسی از خشونت نفرت دارند. نمیتوانم تصور کنم که ملت انگلیس هم حاضر باشد مثل نازیها از بکار بردن و تکرار کلمه «خشونت» افتخار کند. حتی وقتی هم که عملاً خشونت را بکار می بندند تا اندازه ای از آن شرمند می شوند. اما گمان دارم که ما چه آلمانی، چه انگلیسی و چه هندی همگی فقط پوشش بسیار نازکی از رفتار انسانی و تمدن آمیز داریم و همینکه شهوات ما بیدار میشوند این قشر نازک از میان میرود و ماهیت واقعی ما که با زشتی خود در زیر آن پنهانست نمایان میگردد. جنگ بزرگ^۱ بشکل هولناکی جامعه بشری را مورد خشونت

۱- یادآوری میشود که جنگ جهانی اول مطرح است.

قرارداد و عواقب آنرا در موقع قحطی و گرسنگی مهیبی که بر اثر محاصره آلمان حتی پس از پایان مخاصمات پیش آمد بچشم دیدیم. همانطور که یکی از نویسندگان انگلیسی مینویسد آن ماجرا «یکی از زشت‌ترین، خشن‌ترین و نفرت‌انگیزترین وحشیگری‌هایی بود که ممکن است از جانب ملتی صورت پذیرد». در هندی هم حوادث سالهای ۱۸۵۷ و ۱۸۵۸^۱ فراموش نشده است. در واقع هر وقت پای منافع خودمان بمیان می‌آید دیگر تمام مقررات عالی اخلاقی و ملاحظات انسانی فراموش میگردد، دروغ صورت «تبلیغات» را بخود میگیرد و خشونت‌ها و جنایات باسم «محدود ساختن علمی» و «حفظ نظم و قانون» نامیده میشود.

این امر گناه هیچ فرد یا هیچ شخص خاصی نیست. کما بیش هر کس که در چنان وضع و شرایطی قرار گیرد بهمین شکل عمل میکند. در هند و در هر کشوری که تحت تسلط خارجی قرار دارد همواره يك تهدید دائمی و پنهانی از طرف مردمی که طبعاً خواهان استقلال هستند بر ضد قدرت حاکمه وجود دارد. این تهدید گاه بگاه نمایان تر میشود و صورت فعال‌تری بخود میگیرد. ترس از همین خطر است که خصوصیات قدرت نظامی را با تمام جنبه‌های ناگوارش در دستگاه حاکمه توسعه میدهد. ما این خصوصیات را در طی سالهای اخیر به کاملترین صورتی در هند احساس کرده‌ایم زیرا در این سالها خطر و تهدید ما برای دستگاه حاکمه بسیار نیرومند و مؤثر شده است. اما میتوان گفت که ما در هند تقریباً همیشه در تحت نفوذ و تسلط فکر نظامی (یا عدم نظام واقعی) قرار داشته‌ایم. این امر یکی از نتایج وجود «امپراطوری» بوده است که، هم طرف محکوم و هم طرف حاکم، هر يك را به نوعی دستخوش انحطاط ساخته است:

انحطاط هندیان با اندازه کافی همیشه نمایان است و انحطاط دستگاه حاکمه انگلیسی هم که نرمش و انعطاف بیشتری دارد در مواقع بحرانی نمایان میگردد. اما يك گروه سوم هم هستند که متأسفانه از نتایج این هر دو انحطاط رنج میبرند.

در زندان من فرصت فراوانی داشتم که نطق‌های مقامات عالی و پاسخ‌هایی را که در مجامع و شوراها دولتی بسؤالات مختلف نمایندگان میدادند و بیانی‌های دولتی را با دقت بیشتری بخوانم. ملاحظه میکردم که در ظرف سه سال اخیر يك تغییر محسوس در آنها حاصل شده است و این تغییر بتدریج بیشتر و بیشتر نمایان میگردد. تمام این قبیل اظهارات کم کم صورت خشن‌تر و تهدید آمیز تر بخود میگرفت و بشکل حرف‌های يك سر-گروه‌بان که با افراد زیر فرمان خود صحبت کند درمی‌آمد. یکی از نمونه‌های نمایان آن

۱- سالهای نخستین طغیان و انقلاب ملی‌هند بر ضد انگلیسی‌ها که با کشتارهای فجیع و قتل عام‌ها هولناك همراه

بود. در فصول اول کتاب هم به آن اشاره‌ای شده است - م.

نطقی بود که تصور میکنم از طرف یکی از مأمورین پادگان نظامی مقیم «میدناپور» در بنگال در نوامبر یا دسامبر ۱۹۳۳ ایراد شد. در اظهارات او همه جا تهدید «وای بر مغلوب»^۱ جلوه گر بود.

جالب توجه این بود که اروپائیان غیررسمی که در يك مقام با مسؤولیت دولتی هم قرار نداشتند، در همه جای هند و مخصوصاً در بنگال حتی از صاحبان مقامهای رسمی نیز متجاوزتر بودند و خشونت بیشتری نشان میدادند. در واقع هر دو دسته آنها، چه اروپائانی که در مقامهای رسمی قرار داشتند و چه اروپائیان غیررسمی، در رفتار و گفتار خود بطور نمایانی تمایلات فاشیستی ابراز میداشتند.

یکی از موارد بسیار پر معنی و بیان کننده خشونت‌ها، بدار آویختن چند تن از زندانیان و محکومین جنائی در استان «سند» میباشد که اخیراً اتفاق افتاد. ظاهراً از آن جهت که تعداد جنایات در این ناحیه افزایش مییافت مقامات دولتی تصمیم گرفتند چند تن از جنایتکاران را در برابر عموم اعدام کنند تا بخیال خود دیگران را بترسانند. مخصوصاً تسهیلات و امکانات فراوانی برای مردم فراهم شده بود تا در مراسم اعدام و بدار آویختن آنها حضور یابند و این منظره مخوف را تماشا کنند و گفته میشد که هزاران نفر در آن موقع جمع شده بودند^۲.

بدینقرار پس از رهایی از زندان اوضاع سیاسی و اقتصادی هند را مطالعه میکردم که هیچ شوق و رضایتی برایم بوجود نمی‌آورد. بیشتر رفقایم هنوز در زندان بودند و بازداشت‌ها هنوز هم ادامه داشت. قوانین استثنائی در کمال خشونت مورد عمل بود. سانسور مطبوعات را خفه میکرد و مکاتبات پستی را بسیار دشوار میساخت. یکی از همکارانم بنام «رفیع احمد قدوائی»^۳ از تجاوزات و مزاحمت‌های سانسور در

۱- ترجمه يك جمله معروف لاتینی است که مفهومش اینست که مغلوب همیشه در تحت اراده غالب قرار دارم.

۲- شاید خواننده ایرانی که هر چند گاه یکبار مناظر بدار آویختن‌ها را می‌بیند یا عکسهای مربوط به آنرا در روزنامه‌ها تماشا میکند از این انتقاد و تذکر نویسنده متعجب شود. اما حقیقت اینست که تذکر و انتقاد نویسنده از آنجهت میباشد که دردنیای متمدن اکنون سالهاست که کسی را در برابر عموم بدار نمی‌آویزند و اصولاً در بسیاری از کشورها مجازات اعدام ملغی شده است و آنرا يك خشونت غیر انسانی تلقی میکنند. در سایر کشورهای متمدن هم که اعدام صورت میگیرد میکوشند به آسانترین وسایل باشد و در هر حال در برابر مردم انجام نشود. زیرا این عمل خشونت آمیز روح انسانی افراد را جریحه دار میسازد و سرمشق خشونتی ب مردم میدهد. - م

۳- رفیع احمد قدوائی از مبارزین مسلمان هند بود که پس از استقلال در دولت هند سمت وزارت یافت

و متأسفانه اخیراً در گذشته است. - م

مورد مکاتباتش خیلی ناراحت و عصبانی بود زیرا نامه‌هایش را مدتی نگاه میداشتند و خیلی دیر باو میرساندند. گاهی هم نامه‌ها بکلی گم میشد و او در برابر نویسندگان آنها که نمیدانستند نامه‌هایشان نرسیده است مسئول میگشت. خیلی دلش میخواست که به مأمورین سانسور بگوید لا اقل کار خودش را سریع تر و دقیق تر انجام دهند اما آیا بچه کسی میتواند رجوع کند! دولت اصولاً منکر وجود سانسور بود و مقامات رسمی هرگز وجود آنرا اعتراف نمیکردند. ظاهراً چند تن از مأمورین پلیس مخفی بطور مخفیانه این کار را انجام میدادند. اما علناً درباره آنها و مأموریتشان چیزی گفته نمیشد. بالاخره «رفیع احمد» مشکل خود را باین طریق حل کرد که نامه‌ئی خطاب به مأمورین سانسور نوشت و آنرا در پاکتی گذاشت و روی پاکت اسم و آدرس خود را بعنوان گیرنده نامه نوشت و آنرا بصندوق پست انداخت. مسلماً این نامه بدست مأمورین سانسور که همه نامه‌های رسیده بنام او را میدیدند رسید زیرا از آن پس مکاتبات واصله رفیع احمد منظم تر شد و آنها را خیلی سریع تر میرساندند.

هیچ دلم نمیخواست که دوباره بزندان برگردم. دیگر زندان برایم کافی بود اما در آن وضع موجود اگر از فعالیت‌های عمومی و اجتماعی مطلقاً کناره‌گیری نمیکردم ممکن نبود از زندان محفوظ و مصون بمانم. من هم که چنین خیالی نداشتم بنا بر این احساس میکردم که ناچار باز با دولت تصادم پیدا خواهم کرد. مقررات مختلفی وجود داشت که مرا محدود میساخت و طبعاً بتصادم میان من و دولت منتهی میشد. بعلاوه در هر لحظه هم باز ممکن بود که دستوری برایم صادر کنند که فلان کار را بکنم و از فلان کار دیگر خود داری کنم. طبعاً تمام وجودم از اینکه مجبور باشم در راه خاصی بروم و از این قبیل دستورات تبعیت کنم عاصی میشد. دولت میکوشید که با تمام وسایل خود مردم هند را بترساند و با زور تحت تسلط خود نگاهدارد. البته در چنین شرایطی من هم ناتوان میشدم و نمیتوانستم در زمینه‌های وسیعی فعالیت کنم اما لا اقل میتوانستم که خودم شخصاً زیر بار زور نروم و به اطاعت اجباری گردن نهم و بنا برین طبعاً باز هم مرا بزندان میبردند.

میخواستم پیش از آنکه بزندان بازگردم بعضی کارها را انجام دهم. بیماری مادرم بیش از هر چیز دیگر توجهم را مشغول میداشت. حال او خیلی به کندی بهتر میشد، بقدری کند که یکسال تمام بستری ماند. همچنین با کمال بیصبری میخواستم گاندی جی را که در پونه بود به بینم. او نیز حالش بکندی بهتر میشد و عواقب ناگوار روزه اخیرش کم کم بهبودی می‌یافت. بیش از دو سال بود که او را ندیده بودم. در ضمن میخواستم هر چه بیشتر همکارانم را در استان خودمان به بینم تا نه فقط در باره اوضاع جاری سیاسی در

هند بلکه درباره تمام اوضاع بین‌المللی که ذهنم را پر کرده بود با هم گفتگو کنیم. در آنوقت یقین داشتم که دنیا بسوی يك فاجعه سیاسی و اقتصادی پیش می‌رود و ما نباید در هنگام طرح و بیان برنامه ملی خود این فکر را از نظر دور بداریم.

بعلاوه مسائل خانودگی هم وجود داشت که هنوز بهیچوجه به آنها نپرداخته بودم. حتی هنوز فرصت نکرده بودم اوراق و اسناد مربوط بکارهای پدرم را پس از مرگش به بینم. ما زندگی خود را فوق العاده محدود و کوچک کرده بودیم اما باید هنوز هم تا میتوانستیم به محدودیت‌های جدیدتری پردازیم و طبعاً تا وقتی که خانه پدری را نگاه میداشتیم چنین کاری برایمان بسیار دشوار میبود. دیگر نمیتوانستیم برای خود اتومبیلی داشته باشیم زیرا وسیله نگاهداریش را نداشتیم بعلاوه بازهم ممکن بود هرروز دولت آنرا ضبط کند. من خود با مشکلات مالی جدی مواجه بودم معیناً نامه‌های فراوانی برای درخواست کمک مالی به من میرسید که در برابر آنها نمیتوانستم از خنده خودداری کنم (سانسور حتی یکی از این نامه‌ها را هم نگاه نمیداشت!) در سراسر کشور و بخصوص در جنوب هند این تصور نادرست وجود داشت که من مردی بسیار ثروتمند هستم و باین جهت از من کمک مالی درخواست میکردند.

کمی پس از خروجم از زندان خواهر کوچکترم «کریشنا» نامزد شد. خود او پس از یکسال زندانی بودن تازه چند ماه بود که از زندان آزاد شده بود. خیلی میل داشتم که پیش از آنکه دوباره مرا توقیف کنند عروسی او انجام گیرد.

به محض آنکه حال مادرم کمی بهتر شد و بمن اجازه حرکت داد برای ملاقات گاندی‌جی به «پونه» رفتم. با وجود اینکه هنوز ضعیف بود خوشحال بودم که او را دوباره میدیدم و ملاحظه میکردم که حالش رو به بهبودی است. مدت زیادی با هم صحبت کردیم. خوب پیدا بود که تفاوت و اختلاف قابل ملاحظه‌ای افکار و نظریات ما را درباره زندگی و سیاست و اقتصاد از یکدیگر جدا میسازد. اما از او سپاسگزار بودم که با جوانمردی و فتوت سعی میکرد حتی المقدور با نظریات من همراه شود. در مکاتبات ما که بعداً انتشار یافت مسائل وسیع‌تری نیز که ذهن مرا پر ساخته بود و مرا بخود مشغول میداشت مطرح گشت. هرچند در این نامه‌ها هم با زبان مبهمی به مسائل مختلف اشاره شده بود اما بطور کلی مسائل اساسی و مهم میان ما روشن شده بود. بسیار خوشوقت شدم که گاندی‌جی هم بالاخره اعلام داشت که لازمست منافع مستقر و موجود از دست صاحبان آنها خارج گردد و بشکل عادلانه‌تر و صحیح‌تری مورد استفاده واقع شود منتها او اصرار می‌ورزید که برای این کار باید وسایلی بکار برد که صورت تحول ملایم را داشته باشد و نه الزام و اجبار خشونت‌آمیز. اما از آنجا که بعضی از روشهایی که او پیشنهاد میکرد بنظر من از يك نوع الزام و اجبار مؤدبانه

و محترمانه دور نبود اختلاف زیادی میان نظریات ما بنظر نمیرسید. در برابر او یکبار دیگر مثل سابق، احساس کردم که هرچند که شاید او از تجزیه و تحلیل دقیق بعضی نظریه‌ها و تئوریهای مبهم میگریخت و به آن رغبتی نشان نمیداد اما منطق واقعیات او را قدم بقدم به آنچه اجتناب ناپذیر بود یعنی بضرورت تغییرات و تحولات عمیق اجتماعی نزدیک میساخت.

گاندی جی موجود عجیبی بود. بگفته آقای « ورایر الوین » او شخصی از نوع مقدسین قرون وسطائی کاتولیک بود اما در عین حال یک رهبر بسیار عملی بود که نبض دهقانان هند را در دست داشت. هرگز نمیشد راهی را که او در مواقع بحرانی انتخاب میکند پیش بینی کرد، اما در هر حال این راه هرچه و هرگونه هم که میبود هیچ کس نمیتوانست نسبت به آن لاقید و بی اعتنا بماند زیرا روش او توجه همه کس را بخود جلب میکرد. شاید راهی که او انتخاب میکرد از نظر ما درست نمیبود اما در هر حال راه او همیشه راست و مستقیم بود. کار کردن با او بسیار لذت بخش بود اما ممکن بود که بالاخره روزی به یک دوراهی برسیم که راهمان از یکدیگر جدا شود و لازم باشد از هم جدا شویم. بنظر من هنوز مسئله جدائی ما از یکدیگر در آن موقع مطرح نبود. ما هنوز بشدت سرگرم مبارزه ملی بودیم و در راه تحصیل استقلال میکوشیدیم. نافرمانی عمومی گرچه بصورت ضعیف و انفرادی در آمده بود هنوز برنامه کار و روش مبارزه کنگره حساب میشد و ادامه داشت بنا برین در آنوقت برای ما بهترین کار این بود که همین راه را دنبال کنیم و در عین حال بکوشیم افکار و اصول سوسیالیستی را نیز در میان مردم و بخصوص در میان فعالین و مبارزین کنگره که نسبت بزندگی سیاسی هوشیارتر و بیدارتر هستند رواج دهیم بطوریکه برای وقتی که فرصت مناسبی پیش آید برای اعلام یک سیاست جدید و برداشتن یک قدم بزرگ به طرف جلو، آمادگی داشته باشیم.

در آن موقع که من بدیدن گاندی جی رفتم کنگره هنوز در وضع غیرقانونی قرار داشت و دولت جداً مصمم بود که با تمام وسایل و امکانات خود آنرا درهم بکوبد بنا بر این ما باید صفوف درهم شکسته جبهه خود را ترمیم میکردیم و برای مقابله با حملات آینده دولت آماده میشدیم.

در آن موقع مهمترین مسئله‌ای که در برابر گاندی جی مطرح بود جنبه شخصی داشت. گاندی جی نمیدانست که خودش چه باید بکند؟ او بر سر یک دوراهی قرار گرفته بود که اتخاذ تصمیم برایش آسان نبود. فعلاً بعلت ضعف و بیماری ناشی از روزه اش در بیمارستان بسر میبرد اما دوران محکومیتش بسر نرسیده بود و او را بعلت بیماریش موقتاً آزاد کرده بودند. اگر بزندان برمیگشت و تقاضاهای سابقش را که سبب آخرین روزه اش شده بود

از سر می‌گرفت مسلماً باز هم دولت با او موافقت نمی‌کرد و بنا برین باز هم ناچار میشد دوباره روزه بگیرد. اما دلش نمی‌خواست که دیگر باین بازی موش و گربه پردازد و می‌گفت اگر يك بار دیگر مجبور شود در زندان روزه بگیرد ولو او را از زندان آزاد سازند به روزه خود ادامه خواهد داد و بعبارت دیگر آنقدر روزه خواهد گرفت تا بمیرد.

راه دومی که در برابرش وجود داشت این بود که در مدتی که هنوز از دوران رسمی زندانش باقی مانده برد (هنوز از محکومیت زندان یکساله اخیر او ده ماه و نیم باقی مانده بود) برای خود مشکلات جدی و جدیدی فراهم نسازد و فقط به توسعه نهضت هریجن پردازد و از این راه ضمناً تماسهای خود را با فعالین کنگره حفظ کند و بهنگام ضرورت راهنمائیها و توصیه‌های لازم را بایشان بدهد.

بالاخره سومین کاری که بنظرش میرسید این بود که فعلاً برای مدتی بکلی از سیاست و از کنگره کناره‌گیری کند و بقول خود این کارها را بدست «نسل جوان» بسپارد. مادر این موارد باهم به مشورت پرداختیم. طبعاً راه حل نخستین که باخطر مرگ احتمالی او همراه بود نمیتوانست مورد موافقت هیچ کس قرار گیرد.

راه سوم نیز در آن موقع صحیح و منطقی بنظر نمی‌رسید زیرا در موقعی که کنگره در حال غیرقانونی بسر میبرد اعلام جد شدن او از کنگره ضربت مهلکی برای آن بشمار می‌رفت که یاسبب میشد نافرمانی عمومی بطور کامل و قاطع متوقف شود و هر نوع اقدام دیگری هم غیر ممکن گردد و حتی کنگره نتواند بصورت قانونی در آید و فعالیت در حدود قوانین را از سر بگیرد، و یا اصولاً سبب انهدام و ازهم پاشیدن قاطع و کلی کنگره میشد زیرا کنگره هم از گاندی جی جدا میماند و هم بیشتر تحت فشار دولت قرار می‌گرفت. در آن موقع هیچ کس و هیچ گروهی نمیتوانست مسئولیت اداره سازمان وسیعی چون کنگره را عهده‌دار شود زیرا کنگره غیره قانونی اعلام شده بود و هیچگونه امکانی برای تشکیل جلسات و اخذ تماس با دیگران و پیدا کردن راه حل‌های مناسب از طریق مباحثات سیاسی وجود نداشت.

بدینقرار پس از حذف راههای اولی و سومی که در برابر گاندی جی قرار داشت فقط راه دومی برایش باقی میماند که فقط به نهضت علنی هریجن پردازد اما خود این راه هم برای بسیاری ازما خوشایند نبود زیرا میدانستیم که پرداختن به نهضت هریجن توجه عمومی را از مبارزات مستقیم سیاسی منحرف خواهد ساخت و ضربت شدیدی بر بقایای نافرمانی عمومی وارد خواهد کرد. وقتی که گاندی جی که رهبر و رئیس مبارزه بود علناً خود را کنار میکشید و بکار هریجن سرگرم میشد طبعاً اکثریت مبارزین و فعالین کنگره هم از او پیروی میکردند و دیگر حاضر نمیشدند باشور و شوق به مبارزات مستقیم سیاسی پردازند

و خود را به آتش اندازند. در عین حال راه دیگری هم وجود نداشت و باین جهت گاندی جی تصمیم خود را اتخاذ کرد و با اطلاع عموم رساند که خیال دارد فعلاً مبارزه خود را به نهضت هریجن اختصاص دهد.

در مذاکراتی که میان گاندی جی و من صورت گرفت هر دو معتقد شدیم. البته هر يك بجهت خاصی. که هنوز موقع آن فرانسیده است که نافرمانی عمومی بطور کامل قطع شده اعلان گردد و باید آنرا ولو بصورت خفیف و آرام و انفرادی هم که باشد حفظ کرد و ادامه داد. در مورد سایر امور هم نظر من این بود که باید توجه اشخاص را بیشتر بسوی سوسیالیسم و به موقعیت جهانی معطوف ساخت.

در موقع مراجعت از «پونه» و ملاقات گاندی جی، چند روزی را در بمبئی گذراندم و در آنجا توفیق یافتم که در مدت اقامت کوتاه خود رقصیدن «اودای شانکار»^۱ را بینم و این فرصت برایم صورت يك جشن شادی بخش و غیر منتظره را داشت. سالها بود که از تآتر و موسیقی و رادیو و همه چیز بکلی دور مانده بودم. حتی در دورانهای کوتاه آزادی که چند مدتی در خارج از زندان بسر میبردیم فعالیتها و گرفتاریهای مختلف آنقدر مرا مشغول میداشت که فرصت استفاده از این قبیل مظاهر هنری را پیدا نمیکردم. تا آنوقت فقط يك فیلم ناطق^۲ دیده بودم. از هنرمندان مشهور جهان سینما فقط اسمشان را شنیده بودم یا در روزنامهها خوانده بودم و هرگز فرصتی برای دیدن آثارشان پیدا نکرده بودم. مخصوصاً نسبت به تآتر کمبود شدیدی برای خود احساس میکردم و اغلب بامیل و حسرت فراوان بر نامههای فصلهای تآترها و نمایشات کشورهای اروپا و مقالات مربوط به آنها را در روزنامهها میخواندم^۳.

در شمال هند که محل زندگی من است حتی اگر در زندان هم نمیبودم امکان و فرصتی برای دیدن نمایشنامهها و تآترهای خوب برایم پیش نمی آمد زیرا چنین تآترهایی وجود نداشت. بعقیده من تآتر در بعضی نواحی هند و از جمله تآترهای بنگالی و گجراتی و ماراتی پیشرفتهائی کرده است اما تآترهای هندوستانی صورتی ناموزون و نازیبا دارد یا لااقل داشته است (از توسعه و تکامل احتمالی تآتر در سالهای اخیر بی اطلاع هستم).

فیلمهای هندی هم چه فیلمهای صامت و بیصدا و چه فیلمهای ناطق بطوریکه میشنیدم

۱- اودای شانکار- یکی از معروفترین هنرمندان و استادان رقص هندیست که شهرت فوق العاده دارد.

۲- خوانندگان جوان این کتاب که شاید اصولاً فیلم سینمای بیصدا ندیده باشند باید در نظر بگیرند که در

آن سالها که این کتاب نوشته میشد سینمای ناطق و صدا دار هنوز خیلی نازکی داشت.

۳- در کشورهای بزرگ و متمدن معمولاً تآترها و نمایشات بزرگ و اوپراها از اول پائیز آغاز میشود و تا آخر

بهار ادامه دارد. منظور از فصلهای تآتر و نمایشات همین دورانهای فعالیت سالنها و گروههای نمایش است.

هنوز ارزش هنری زیادی پیدا نکرده بودند و اغلبشان اوپرت‌ها یا مملودرام‌هایی بودند که از تاریخ قدیم یا از اساطیر باستانی ما اقتباس شده بود. این قبیل موضوعها چیزهایی است که شاید برای اهالی شهرنشین جالب توجه و خوشایند باشد. تضاد میان نازیباایی خسته کننده این قبیل نمایشها با زیبایی و ظرافتی که هنوز در آوازه‌ها و رقصهای عامیانه مردم وجود دارد و حتی تآثرهای دهات و روستاها هم آنها را در خود حفظ کرده‌اند فوق‌العاده نمایانست.

در بنگال، در گجرات، و در جنوب ملاحظه میشود که توده‌های مردم روستایی بمیزانی تصور ناپذیر و شاید بدون آنکه خودشان متوجه باشند و بدانند، فوق‌العاده هنرمند و آرتیست هستند و این امر مایه مسرت فراوانست. در حالیکه وضع بورژوازی و طبقات پولدار شهری چنین نیست، گوئی آنها از محیط‌پراز زیبایی خود ریشه کن شده‌اند و تمام سنن هنری و زیبایی شناسی قدیمی خود را از دست داده‌اند. آنها منازل خود را با عکسها و تابلوهای رنگین بی‌ارزش و ارزان قیمت که بمقدار زیاد در آلمان و اطریش بچاپ میرسد یا گاهی هم با تابلوهای نقاشی «راوی وارما»^۱ تزئین میکنند. ساز محبوب ایشان هارمونیم است. (من همیشه امیدوارم که یکی از نخستین اقدامات دولت هند مستقل اخراج کردن این ساز منفور باشد.) شاید هم مسئولیت و گناه عمده این بیدوقی و بی‌هنری بگردن تعلقه داران و مالکین بزرگ لکنهو و جا‌های دیگر است. آنها پول زیاد دارند و میخواهند با خریدن و نمایش چیزهای گوناگون ثروت خود را بدیگران هم نشان بدهند و برخ همه بکشند و در نتیجه خانه‌های خود را با بیدوقی و بی‌هنری فوق‌العاده‌ئی تزئین میکنند و مردم دیگر هم که آنها را می‌بینند منازل و کارهای آنها را سرمشق خود قرار میدهند و در نتیجه این انحطاط عجیب ذوقی و هنری پیش آمده است.

از چند سال باینطرف يك رستاخیز هنری در تحت رهبری خانواده درخشان «تا گور» آغاز شده است این رستاخیز صورت نهضتی را پیدا کرده است که بتدریج تأثیر و نفوذ آن در سراسر کشور احساس میشود. اما در حالیکه مردم از هر طرف باسدها و موانع غیر قابل عبور محدود شده‌اند و در يك محیط آمیخته به ترس و وحشت بسر میبرند چگونه ممکن است که هنر در میان ایشان رونق و شکفتگی وسیعی پیدا کند؟

در مدت اقامت در بمبئی بسیاری از دوستان و رفقایم را دیدم که بعضی از آنها بتازگی از زندان بیرون آمده بودند. عناصر ره‌وادار سوسیالیسم در این شهر قوی بودند. حوادث اخیر ناراحتی عظیمی در میان کسانی که در نهضت ما سر رشته‌ها را در دست داشتند ایجاد

۱ - راوی وارما يك نقاش کم‌ارزش هند است که کارهایش رواج داشت - م.

کرده بود.

اغلب آنها از گاندی جی از آنجهت که او بمسائل سیاسی با يك نظر روحانی و مابعدالطبیعه مینگرد بشدت انتقاد میکردند. من خود با اغلب این انتقادهای موافقت داشتم اما ضمناً بآنها متذکر میشدم که در وضع حاضر برای ما راه و چاره دیگر جز همراهی با گاندی جی وجود ندارد و باید وضع پیش آمده و تصمیم گاندی جی را میپذیرفتم و براه خود ادامه میدادیم. زیرا اعلام متوقف شدن نافرمانی از فشار دولت بر ما نمیکاست و فرصت و مهلتی بوجود نیاورده بود. هجوم دولتی همچنان ادامه داشت و هر گونه فعالیت مؤثر بزندانی شدن افراد منتهی میشد.

در واقع نهضت ملی ما رشد بسیار یافته بود و بمرحله ئی رسیده بود که اگر دولت آنرا در هم نمیشکست نهضت ما اراده خود را بر دولت تحمیل میکرد. مفهوم این وضع آن بود که نهضت نمیتوانست از این مرحله عقب برود. هرچندهم که نافرمانی اسماً ملغی شده بود بازهم میبایست بهر صورت شده آنرا ادامه داد زیرا هرچندهم که نتایج ظاهری آن ناچیز میبود در هر حال یکنوع ادامه مبارزه بشمار میرفت که ارزش معنوی و روحی آن اهمیت داشت. بعلاوه در جریان این فعالیتها و در حالیکه مبارزات ادامه داشت خیلی آسانتر میشد افکار رادرجهت جدید سوق داد و برای انتشار عقاید تازه کوشید. اگر فعالیت و مبارزه رها میشد یکنوع حالت رخوت و سستی روحی پیش می آمد که فعالیت تبلیغاتی و انتشار افکار جدید را هم دشوار میساخت.

آری برای ما راه دیگری وجود نداشت یا باید همین راه را ولو آرام و بی صدا ادامه میدادیم یا اینکه بادیولت سازش میکردیم و فقط بفعالیت علنی و قانونی در حدود شرکت در شوراهای دولتی و مجامع قانونگزاری میپرداختیم. وضع دشواری بود. انتخاب راه آسان نبود. خوب میتوانستم شدت کشمکش روحی و درونی را که در همکارانم ایجاد شده بود بفهمم زیرا خودم نیز همین حالات را گذرانیده بودم.

در بمبئی هم مثل همه جای دیگر گاهی با بعضی اشخاص بر میخوردم که تئوریهای سوسیالیستی را بصورت عالی خیالی و در میان ابرها بتصور می آوردند و آنرا عذر موجهی برای عدم اقدام خود قرار میدادند. واقعاً خشم آور بود که گاهی با افرادی روبرو میشدیم که خودشان هیچ کار مهمی انجام نمیدادند اما دائماً از کسانی که بار سنگین مبارزه را بدوش میکشیدند انتقاد میکردند و آنها را مرتجع میخواندند. این سوسیالیستهای زبانی، درباره گاندی جی که او را «آرشی-آکسیونر» (فوق العاده مرتجع) مینامیدند انتقادات زیادی طرح میکردند. دلایل زیادی می آوردند که از نظر منطق تقریباً غیرقابل تردید

بود، اما این حقیقت هم وجود داشت که این «مرتجع فوق العاده» هند را بخوبی میشناخت، هند را کاملاً درک میکرد، تقریباً مظهر خود هند دهقانی شده بود، و تمامی يك ملت را چنان برانگیخته و بهیجان آورده بود که هیچیک از بااصطلاح انقلابیون نتوانسته بودند تا کنون چنین کاری انجام دهند. گاندی جی حتی در نهضت اخیر هریجن نیز با نرمی و ملایمت و در عین حال بصورتی مقاومت ناپذیر، به تعصبات مذهبی «هندو» حمله برده بود و ارکان آنرا متزلزل ساخته بود. و بهمین جهت بود که تمامی گروه متعصبین هندو، یکجا بمخالفت با او پرداخته بودند و هرچند که گاندی جی نسبت بایشان باملاطفت و ادب و احترام رفتار میکرد آنها او را خطرناکترین دشمن خود میشمردند.

گاندی جی در راه اختصاصی خودش یکنوع قدرت مخصوصی دارد که میتواند نیروهای عظیمی را یکباره برانگیزد و بکار وادارد و حرکتی همچون حرکت امواج و چین هائی که در سطح آب درست میشود ایجاد کند که در میلیونها نفر تأثیر بگذارد. گاندی جی چه مرتجع باشد و چه انقلابی در هر حال قیافه هند را تغییر داده است، به يك ملت مأیوس و شکست خورده سر فرازی و شخصیت بخشیده است، در میان توده های مردم قدرت و هوشیاری و بیداری ایجاد کرده است و مسئله هند را بصورت يك مسئله جهانی در آورده است. روشهای مبارزه عدم خشونت، عدم همکاری، مقاومت مسالمت آمیز و نافرمانی عمومی صرف نظر از هدفها و جنبه های مابعد طبیعی که ممکن است برای آنها تعیین گردد، يك راه منحصر بفرد و بسیار مؤثر است که گاندی جی برای مبارزه در هند و در تمام دنیا بوجود آورده است و بدون تردید این روشها مخصوصاً برای اوضاع و شرایط اختصاصی هند بسیار مفید و مؤثر بوده است.

فکر میکنم کاملاً صحیح است که ماهمواره انتقادش را فتنه دانه و صحیح را مورد تشویق قرار دهیم. ما باید حتی المقدور مباحثات وسیع عمومی در باره مسائل مختلف زندگی سیاسی و اجتماعی خود داشته باشیم. اما در مورد گاندی جی متأسفانه موقعیت ممتاز او اغلب مانع این مباحثات میگردد. همیشه يك تمایل عمومی وجود داشته است که عیناً از فکر او پیروی کنند و همه خواسته اند اتخاذ تصمیم را بعهده شخص او بگذارند و البته این وضع کاملاً نادرست بوده است. يك ملت نمیتواند پیشرفت کند مگر آنکه هدفهای روشن و وسایل اقدام صریحی داشته باشد که از راه گفتگو و مباحثه تعیین گردد و مورد قبول عمومی واقع شود و براساس آن يك همکاری و انضباط آهین بوجود آید. يك ملت را نمیتوان با اطاعت کور کورانه در راهی که برایش تعیین میشود و پیش پایش قرار میگیرد بجلو برد. هیچ موجود بشری هر قدر هم که بزرگ باشد نمیتواند انتقاد ناپذیر باشد و بالاتر از انتقاد قرار گیرد. اما وقتی که انتقاد فقط وسیله ای برای گریختن از فعالیت و بهانه ای برای عدم اقدام میشود

خود آن کاملاً نادرست و اشتباه می باشد. مخصوصاً در مورد سوسیالیستهای این طرز اقدام بمعنی محکوم ساختن خود آنها در افکار عمومی خواهد بود زیرا توده ها از روی اعمال و فعالیتها در باره اشخاص قضاوت میکنند. لنین میگوید: «کسی که به بهانه تصورات و رؤیاهای خود در باره وظایف سبک و شیرین آینده از انجام وظایف دشوار کنونی میگریزد و شانه خانه میکند يك اپورتونیست میشود. مفهوم این امر در واقع عجز از همراه شدن با جریان تاریست که هم اکنون در حال پیشرفت می باشد و بمعنی جدا ماندن از آنها، بخاطر تصورات خیالی و رؤیائی خواهد بود.»

سوسیالیستها و کمونیستهای هند بمقدار وسیعی با نوشته ها و کتابهای پرورش یافته اند که به پرولتاریای صنعتی مربوط است. در بعضی از نواحی ممتاز هند مانند بمبئی یا اطراف کلکته کارگران صنایع زیاد هستند. اما در سایر نواحی دهقانان و پرولتاریای کشاورزی اکثریت را تشکیل میدهند و بنابراین مسئله هند را نمیتوان با قوانین مربوط به پرولتاریای صنعتی بشکل مؤثری حل کرد. در هند کنونی احساسات ناسیونالیستی و اقتصاد کشاورزی اولویت و اهمیت بیشتر دارد و سوسیالیسم اروپائی بزحمت میتواند در این مرحله با ما تناسبی داشته باشد. وضع روسیه پیش از جنگ (جهانی اول) کما بیش به وضع هند شباهت داشت اما در آنجا هم بعلمت همین عدم تناسب، اتفاقات فوق العاده و غیر عادی و ناگواری روی داد و بیمعنی خواهد بود اگر انتظار داشته باشیم همان وقایع و اتفاقات در جاهای دیگر هم تکرار شود.

من معتقدم که فلسفه کمونیستی بما کمک میکند که اوضاع موجود هر کشور را بدرستی تجزیه و تحلیل کنیم و بفهمیم و حتی راه پیشرفتهای آینده را هم بما نشان میدهد. اما اگر بخواهیم این فلسفه را بدون توجه بواقعیات و مقتضیات و بشکلی کور کورانه و نسنجیده با هر مورد منطبق سازیم تجاوز و بی اعتنائی ظالمانه ئی نسبت به خود این فلسفه خواهد بود. در هر حال زندگی ما جرائی پیچیده است و گاه اتفاق می افتد که تصادمات و تضاد های زندگی کمی یأس انگیز میشود. تعجب آور نخواهد بود که نظریات اشخاص با هم مختلف باشد یا حتی رفقائی که مسائلی را یکسان طرح می سازند نتیجه گیریشان متفاوت باشد. اما در هر حال کسی که بکوشد ضعف های خود را در پشت جملات درخشان و اصول عالی و نجیبانه پنهان سازد عنصری مشکوک بشمار میرود. کسی که سعی دارد بوسیله پیروی و اطاعت از دولت یا از راههای مشکوک دیگر خود را از رفتن بزندان محفوظ نگاه دارد و در عین حال هم به انتقاد گستاخانه از دیگران میپردازد مثل اینست که به هدفی که مدعی دفاع از آنست توهین و تجاوز کند.

بمبئی يك شهر بزرگ است که در آن اشخاصی از ملل مختلف زندگی دارند و

همه جور مردم در آن هستند. اما روش یکی از اهالی مشهور آنجا در نظر واقعاً بسیار حیرت-
 انگیز بود زیرا او از نظر سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و مذهبی با شکل مختلف جلو می‌کرد.
 بعنوان يك رهبر کارگری «سوسیالیست» بود، از نظر سیاسی خود را «دموکرات» مینامید
 در عین حال نسبت به متعصبین مذهبی «هندو مهاباسا بها» هواداری نشان میداد و وعده می‌کرد
 که از مذهب قدیم و عادات اجتماعی باستانی حمایت کند و از قوانینی که متناقض با آنها
 باشد جلوگیری بعمل آورد، در مواقع انتخابات از طرف «ساناتانیست» ها نامزد میشد
 که کاهنان معابد مرموز باستانی بودند. تازه تمام این جلوه های گوناگون برایش کافی
 نبود و با کمال شدت به انتقاد از کنگره هم میپرداخت و گاندی جی را يك نفر مرتجع میشمرد.
 این شخصیت عجیب با همکاری چند تن دیگر فعالیتی بنام «حزب دموکراتیک کنگره»
 آغاز کرد که اتفاقاً هیچ رابطه‌ئی با دموکراسی نداشت و ارتباطش با کنگره هم فقط
 از آن جهت بود که عالیجنابانه به آن حمله میبرد. ضمناً از آنجا که در جستجوی میدانهای
 فعالیت جدیدی هم برای خود بود بعنوان نماینده کارگران در کنفرانس بین‌المللی کار
 در ژنو نیز شرکت میکرد. تقریباً میشد فکر کرد که او با این خصوصیات متضاد کاملاً
 شایستگی دارد که در يك دولت «ملی» بسبك انگلیسی مقام نخست وزیری را عهده‌دار شود.
 حقیقت اینست که اشخاصی چون او که بتوانند اینهمه نظریات مختلف و فعالیتهای
 متضاد را در خود جمع کنند بسیار نادر هستند و عجیب آنکه در میان کسانی که از کنگره
 انتقاد میکردند کسان زیادی از این قبیل بودند که بهمراه رنگی در می‌آمدند و در هر جا
 انگشتی داشتند و بعضی از آنها خود را سوسیالیست هم مینامند و در واقع اسباب بد نامی و
 رسوائی سوسیالیسم میشدند.

نظریه لیبرالی

در مدتی که برای ملاقات با گاندی جی در «پونه» بودم یکروز عصر باتفاق او به «خانه انجمن خدمتگذاران هند» که یکی از کانونهای لیبرالهاست رفتیم. در مدت یکی دو ساعتی که آنجا بودیم بعضی از اعضای آن انجمن سؤالاتی درباره مسائل سیاسی مطرح میساختند و گاندی جی هم با آنها پاسخ میداد. آقای «سرینواساستری» رئیس انجمن در آنجا نبود. پاندیت «هریدای نات کنزو» که شاید از اعضای دیگر آن انجمن شایسته تر است نیز حضور نداشت اما بعضی از اعضای عالیرتبه آن حاضر بودند. بعضی از ما که اتفاقاً در آنجا بودیم با تعجبی که هر لحظه بیشتر میشد به صحبتها گوش میدادیم زیرا آن سؤالات همه درباره مسائل بسیار جزئی و اتفاقات ناچیز بود. بیشترشان موضوع قدیمی درخواست ملاقات گاندی جی با نایب السلطنه را پیش میکشیدند که از طرف نایب السلطنه رد شده بود.

در دنیائی که از مسائل گوناگون پر بود و در موقعی که کشورشان بخاطر آزادی خود مبارزه دشواری را دنبال میکرد و صدها سازمان مختلف غیر قانونی اعلام شده بود آیا واقعاً همین موضوع مهمترین مسئله را تشکیل میداد؟ بحرانهای دهقانی و کشاورزی و انحطاط صنایع سبب بیکاری عمومی میلیونها نفر شده بود. در بنگال، در استان مرزی و در سایر نواحی هند حوادث تلخ و تأسف آوری روی میداد. آزادی فکر کردن و گفتن و نوشتن و اجتماع کردن بکلی از میان رفته بود. همچنین مسائل فراوان ملی و بینالمللی دیگری هم وجود داشت که بسیار پراهمیت بود. اما تمام سؤالات آنها به اتفاقات بسیار بی اهمیت محدود میشد و فقط درباره عکس العملهای احتمالی نایب السلطنه و دولت هند در برابر اقدام و تماس گاندی جی فکر میکردند.

در من يك احساس ناراحت کننده و غریب پیدا شده بود. انگار به صومعهائی وارد شده بودم که ساکنین آن از مدتها پیش تماسشان با دنیای خارجی قطع شده بود. در صورتیکه این دوستان محترم ما همه با اصطلاح از سیاستمداران فعال بودند و هر يك از

آنها شخصیت ممتازی شمرده میشدند که در خدمات و فعالیت‌های عمومی سوابق ممتدی داشتند. در واقع همین‌ها بودند که باتفاق چند تن دیگر ستون فقرات «حزب لیبرال» را تشکیل میدادند. بقیه افراد حزب گروه مبهم و بیشکلی بیش نبودند که خیلی به ندرت با فعالیتهای سیاسی تماس پیدا میکردند. بعضی از این آقایان مخصوصاً در بمبئی و مدرس با اعضای انگلیسی دولت تفاوتی نداشتند و نمیشد آنها را از یکدیگر تشخیص داد.

همیشه مسائلی که در يك کشور مطرح میشود مقیاسی از اندازه پیشرفت سیاسی آن کشور بدست میدهد. اغلب ضعف و شکست يك کشور از این واقعیت ناشی میشود که نمیتواند مسائل حقیقی زندگی خود را بدرستی تشخیص دهد و برای خود مطرح سازد. یکی از جهات عمده عقب ماندگی سیاسی ما همین است که وقت و نیرو و اشتیاق خود را مثلاً برای توزیع مقامها از نظر فرقه‌های مذهبی تلف میکنیم یا احزابی بر اساس عقاید مذهبی تشکیل میدهیم و مباحثه درباره آنها را مهمترین مسائل حیاتی خود می‌شماریم.

سوالات و مسائلی هم که آنروز در «خانه انجمن خدمتگزاران هند» برای گاندی جی مطرح می‌ساختند در واقع همچون آئینه‌ئی بود که حالت روحی شگفت‌انگیز آن انجمن و «حزب لیبرال» را منعکس می‌ساخت. بنظر میرسید که آنها هیچگونه اصول سیاسی یا اقتصادی برای خود نداشتند، نظرایشان وافق فکریشان بسیار محدود بود. سیاستشان از حدود حرفهای سالن‌ها و تالارها تجاوز نمیکرد و فقط در این حدود بود که آیا مقامات عالیرتبه چه خواهند کرد یا چه نخواهند کرد؟

در مورد این آقایان ممکن است که نام «حزب لیبرال» که بر خود نهاده‌اند شخص را گمراه سازد. این کلمات در جاهای دیگر و مخصوصاً در انگلستان مفهوم خاصی دارد که اساساً شامل یک رشته اصول اقتصادی مانند «تجارت آزاد» و «آزادی عمل اقتصادی» و نظایر آن میشود و ضمناً يك نوع اعتقاد ایدئولوژی به آزادی فردی و آزادیهای مدنی و اجتماعی را نیز همراه دارد. تمایلات و سنن لیبرالی در انگلستان بر اساس مبانی اقتصادی تکیه داشت. تمایل بداشتن تجارت آزاد و رهائی از تسلط قیود و انحصارها و مالیاتهای پادشاه يك سلسله تمایلات سیاسی آزادیخواهانه را در لیبرالهای انگلستان بوجود آورد. اما لیبرالهای هند چنین سابقه و زمینه عملی ندارند. آنها به تجارت آزاد عقیده ندارند زیرا برای حفظ منافع خودشان خواهان حمایت از بازرگانی و صنایع داخلی بوسیله کنترل‌های گمرکی می‌باشند. به آزادیهای فردی و مدنی هم همانطور که حوادث اخیر نشان داد هیچ اهمیتی نمیدهند. همچنین ارتباطهای نزدیک آنها با دولتهای استبدادی نیمه فئودال هند که در آنجاها حتی ابتدائی‌ترین موازین دموکراسی و آزادی فردی هم وجود ندارد و هواداری کلی آنها از این دولت‌ها یکی از خصوصیات است که آنها را از نوع

لیبرالهای اروپا مجزا و متفاوت میسازد.

در حقیقت لیبرالهای هند بهیچوجه بمعنی واقعی کلمه «لیبرال» نیستند یا شاید باید گفت که فقط از لحاظ اسم و ادعا و ظواهر لیبرال میباشند. در واقع بسختی میتوان گفت که آنها چه هستند زیرا آنها مبانی فکری استوار و مثبتی ندارند و هر چند تعدادشان بسیار معدود است باز هم نظر هر يك با دیگری تفاوت دارد. آنها فقط در منفی بافی خیلی نیرومند هستند. خطا و اشتباه را در همه جا و همه چیز می بینند و ظاهراً میکوشند خود را از این اشتباهات دور نگاهدارند و امیدوارند که با این روش خود «حقیقت» را بدست خواهند آورد. در نظر ایشان حقیقت، همواره در حد فاصل میان دو قطب مخالف و در میانه دو نظر مختلف قرار دارد. آنها از راه انتقاد کردن نظرهای تند و افراطی تصور میکنند که خودشان عناصری شایسته، معتدل و نیکوکار خواهند بود. آنها بعزت این روش خود همواره از جریانات فکری دشوار و پیچیده دور میمانند و همچنین هرگز برای پیشنهاد و اظهار يك فکر مثبت خود را بدرد سر نمی اندازند. مثلاً بعضی از آنها بشکل مبهمی احساس میکنند و میگویند که کاپیتالیسم و سرمایه داری در اروپا موفقیتی بدست نیاورده است و بزحمت افتاده است، اما از طرف دیگر سوسیالیسم هم بشکل نمایانی بد است زیرا منافع مستقر و موجود دستگاه حاکمه را مورد حمله قرار میدهد. بنظر آنها ظاهراً باید يك راه حل عرفانی معتدل و متوسطی در آینده برای این موضوعات پیدا شود که همچون خانه‌ئی در نیمه راه هر يك از این دو قطب باشد و ضمناً تا آنوقت باید منافع موجود کنونی همچنان محفوظ و مستقر و دست نخورده بماند. روش این آقایان لیبرال طور است که اگر مثلاً این مباحثه بمیان آید که زمین مسطح است یا دایره‌ئی مسلماً آنها هر دو نظر را افراطی می‌شمارند و رد میکنند و از روی احتیاط اظهار میدارند که ممکن است زمین مربع یا بیضی شکل باشد.

آنها درباره مسائل بسیار ناچیز و بی اهمیت به هیجان می آیند و تماشا نیست که چگونه در این قبیل موارد هیاهو و جنجال راه می اندازند. از نزدیک شدن به مسائل اساسی دانسته یا ندانسته پرهیز دارند زیرا این قبیل مسائل و مشکلات در مانهای اساسی میخواهد و شهادت و فکر و اقدام لازم دارد که در آنها نیست. باین جهات است که اصولاً شکست یا پیروزی لیبرالها نتایج ناچیزی دارد. آنها به هیچ اصلی پایبند نیستند. صفت نمایان و مشخص کننده این حزب، اگر بتوان گفت چنین صفتی دارند، اینست که در هر کار بد یا خوب میانه رو باشند. نظریه آنها در باره تمام زندگی همین است و شاید اسم قدیمی «اعتدالی» ها^۱ مناسب ترین نام برای ایشان بود.

۱- به فصول اول کتاب میتوان رجوع کرد. در آنجا دیده میشود که لیبرالها سابقاً اعتدالی‌ها یا باصطلاح

«در حالیکه «توری» ها مرا «ویگ» و «ویگها» توری مینامند
«افتخار من در میان نه روی است»^۱»

اما هر قدر هم که میان نه روی شایان تحسین باشد يك خصلت عالی و درخشان نیست زیرا شخص را کودن میکند و بهمین جهت است که لیبرالهای هند هم متأسفانه يك «گروه کودن» شده اند که قیافه های تلخ و تیره ئی دارند. در نوشته ها و صحبت های شان کودن و کسل کننده هستند و روح شوخی و ظرافت را کم دارند. البته در میان ایشان استثناهایی هم وجود دارد و از این حیث نمایان ترین نمونه آنها «سرتج بهادر ساپرو» ست که در زندگی خصوصی خود بهیچوجه کودن نیست و از شوخی هم بدش نمی آید و حتی از شوخی برضد خودش لذت هم میبرد. اما روی هم رفته گروه لیبرالها کاملترین مظهر خصال بورژوائی با تمام جمود و خشکی کسالت انگیزش میباشند.

روزنامه «لیدر» (رهبر) که در الله آباد چاپ میشود و روزنامه ارگان رهبری لیبرالهاست سال گذشته يك سرمقاله بسیار پرمعنی و بیان کننده منتشر ساخت. در این مقاله گفته میشود که مردان بزرگ و فوق العاده اسباب ناراحتی دنیا شده اند و باین جهت است که آن روزنامه اشخاص عادی و متوسط را که فکری محدود دارند بر رجال ممتاز و استثنائی ترجیح میدهد. این روزنامه باین مقاله خود با کمال صراحت علناً و بی پروا پرچم اعتدال و میان نه روی خود را برمی افراشت!

میان نه روی و محافظه کاری و میل به اجتناب از خطرات و تغییرات ناگهانی اغلب از خصوصیات اجتناب ناپذیر سنین پیری و کهولت است. این ملاحظات مناسب و شایسته جوانان نیست. کشور ما هم يك سرزمین کهنه و باستانیست که گاهی فرزندان خسته و فرسوده متولد میشوند و نشان تمام کهنگی ها و فرسودگیهای قرون تاریک گذشته را با خود دارند. اما حتی همین سرزمین باستانی هم اکنون دستخوش نیروهای تغییر دهنده شده است و بهمین جهت نظریات اعتدالی ها هم به سرگیجه و آشفتگی دچار گردیده است.

سیاستمداران ایران «اعتدالیون» نامیده میشدند و بعدها خود را لیبرال نامیدند و سازمانی بنام «حزب لیبرال» بوجود آوردند. م.

۱- شعراز «آلکساندر پوپ» شاعر و فیلسوف انگلیسی است که از ۱۶۸۸ تا ۱۷۴۴ زندگی کرد. کلمات «ویگ» و «توری» نامهاییست که برای احزاب «محافظه کار» و «لیبرال» بکار میرفت. زمانی بود که حزب لیبرال انگلستان اهمیت زیاد داشت و در مقابل حزب محافظه کاران قرار میگرفت. اما پس از جنگ جهانی اول «حزب کارگر» انگلیس اهمیت زیادی بدست آورد و در مقابل محافظه کاران واقع شد و حزب لیبرال ارزش و اهمیت زیادی را که در قرن هفدهم و هجدهم و نوزدهم داشت از دست داد. اشاره آلکساندر پوپ هم به رقابت این دو حزب است. م.

دنیای کهن در حال فرو ریختن و سپری شدن است. لیبرالها با تمام خردمندیهای عاقلانه و احتیاطهای ملاحظه کارانه‌ئی که بتوانند برای خود بکار برند هرگز نخواهند توانست در این جریان تغییری دهند، همچنانکه احتیاطهای آدمی نخواهد توانست در بروز گردبادهای طوفان و جزر و مد اقیانوس و ارتعاشات زمین لرزه تأثیری داشته باشد. نظریات کهنه و عقاید مندرس لیبرالها آنها را ورشکست میسازد و از پا درمی آورد و آنقدر هم جرأت و شهامت ندارند که در جستجوی راههای جدیدی برای تفکر و اقدام بر آیند.

«دکتر آ. ن. وایت هد.» ضمن صحبت از سنت‌های اروپائی و انتقاد از کسانی که روش محافظه کارانه گذشته را دنبال میکنند میگوید «اغلب این سنت‌ها از این تصور فاسد و نادرست ناشی میگردد که هر نسل خیال میکند در همان شرایط زندگی پدرانش زندگی میکند و همان شرایط و اوضاع را با همان شدت و قدرت به فرزندانش خود هم منتقل میسازد. بدینقرار و بنا بر این تصورات، ما هنوز هم موافق سنن همان نخستین دورانهای زندگی انسان بسر میبریم و در زندگی ما تحول عظیمی روی نداده است و نمیدهد در صورتیکه این تصورات نادرست است.»

در واقع دکتر «وایت هد» در این تجزیه و تحلیل خود تا اندازه‌ئی روش اعتدالی و میانه روی را اتخاذ کرده و با ملاحظه کاری سخن گفته است زیرا تصوراتی که او بآن اشاره میکند تقریباً همیشه نادرست و خلاف حقیقت هستند. در هر حال وقتیکه سنن گذشته زندگی اروپا مردم را محافظه کار بار آورد طبعاً ما با تمدن قدیمی و سنن باستانی خود باید خیلی بیشتر از اروپائیان محافظه کار باشیم. اما حقیقت اینست که وقتی لحظات حساس و ضروری تغییرات فرا میرسد، نیروی محرک جبر تاریخ به این سنن کهنه و باستانی توجهی ندارند و راه خود را دنبال میکنند. در این مواقع است که با ناامیدی و ناتوانی با طرف نگاه میکنیم و فرو ریختن بنای فکری و شکست تصورات خود را می بینیم و برای شکست نقشه‌های خود دیگران را دشنام میدهم در حالیکه خودمان هستیم که برای این تغییرات آماده نشده بودیم و ناچار باید شکست می یافتیم. همانطور که آقای «جرالد هرد» خاطر نشان ساخته «تأسف آورترین اشتباهات آنست که شخص شکست نقشه‌های خود را نتیجه اشتباهات فکری خود نداند بلکه آنرا بحساب خرابکاریها و مزاحمت‌های عمدی و علنی دیگران بگذارد.»

ما همه از این نوع اشتباهات بزرگ رنج میبریم. گاهی فکر میکنم که گاندی‌جی نیز از این اشتباه مصون نیست. اما لا اقل ما بیکار نمیانیم، دست با اقدام میبریم و از راه آزمایش و اقدام میکوشیم حتی المقدور از اثر اشتباهات خود بکاهیم و هر طور هست افتان و خیزان به پیش برویم. اما لیبرالها از ما بیشتر رنج میبرند. زیرا آنها از ترس آنکه مبادا اشتباه

کنند و بخطا بروند هیچ اقدامی نمیکند و از ترس سقوط از جای خود نمی‌جنبند. خود را از هر نوع تماس واقعی با توده‌ها دور نگاه میدارند و در زندان فکری که برای خود ساخته‌اند با تخیلات خود و تحت تأثیر عقاید محدود خود محبوس باقی میمانند.

یکسال و نیم پیش آقای «سرینو اساستری» به دوستان لیبرال‌ش اعلام داشت که «خود را کنار بکشند و بگذارند جریان‌ات بگذرد.» این تذکر و راهنمایی او شاید خیلی پیش از آنچه خودش متوجه باشد پراهمیت است. این موضوع بسیار جالب توجه است که آقای ساستری در مورد اقدامات دولت چنین نبود و همواره مراقب بود که خود را با آن هماهنگ سازد و بهمین جهت هم توصیه میکرد تغییراتی که برای قانون اساسی در طرحهای کمیته‌ها پیش بینی شده است پذیرفته شود. اما بدبختانه وقتی که ملت دست با اقدام می‌برد و به جلو میرفت او و سایر لیبرالهای نظیر او خود را بکناری میکشیدند تا جریانیها بگذرد.

بدبختی لیبرالها در این بود که از توده‌های مردم کشور خود میترسیدند و دور ماندن از این توده‌ها را بر مقابله و مقاومت در برابر اربابان خارجی ترجیح میدادند. در چنین صورتی تعجب آور نبود که آنها در کشور خود بیگانه بمانند. زندگی میگذشت و همچون شط عظیمی بجلو می‌غلطید و آنها را همچنان در جای خود باقی میگذاشت. وقتی که نبردهای شدید بخاطر زندگی و آزادی از طرف هموطنان لیبرالها جریان داشت آنها در آن سوی سنگر و در کنار دشمن قرار گرفتند و آنوقت بالحنی خیراندیشانه ما را راهنمایی هم میکردند و باقیافه حق بجانب در کمال بیمزگی، از اخلاق سخن میگفتند و میکوشیدند يك رنگ جذاب و قابل دوام بخود بگیرند. همکاری لیبرالها با دولت بریتانیا در کنفرانسهای مینز گرد و در کمیته‌های بعدی آن برای تقویت روحی دولت يك عامل نیرومند و مؤثر بود. اگر آنها این همکاری را نمیپذیرفتند تفاوت عظیم و محسوسی در اوضاع بوجود می‌آمد. خیلی جالب توجه و حیرت آور بود که در یکی از کنفرانسهاییکه در انگلستان در باره هند تشکیل شد حتی «حزب کارگر بریتانیا» حاضر به شرکت و همکاری نگردید اما لیبرالهای ما شرکت جستند و همکاری کردند در صورتیکه حتی بعضی از انگلیسیها هم ضمن پیامی آنها را از این همکاری منع میکردند.

ما همه در باره موضوعهای مختلف به تناسب تمایلات خودمان اعتدالی یا افراطی هستیم. اگر به موضوعی علاقه و توجه خاصی داشته باشیم طبعاً به آن دلبستگی شدیدی احساس خواهیم کرد و در آن مورد بخصوص افراطی خواهیم شد ولی اگر نسبت به آن علاقه‌ئی نداشته باشیم يك بردباری خوش ظاهر و يك اعتدال و میانه روی فیلسوفانه از خود نشان میدهیم که در واقع بتواند بی‌علاقگی و لاقیدی ما را در خود مخفی سازد.

یکی از ملایم‌ترین «اعتدالیها» را می‌شناسم که هر وقت پیشنهادی در بارهٔ اصلاح وضع مالکیت مطرح شود که منافع موجود ملاکین و اربابان را بخاطر اندازد برای مقاومت و مخالفت نسبت بآن بشکل فوق‌العاده تجاوز آمیز و خشنی افراطی میشود. در صورتیکه نسبت به مسائل مربوط به استقلال ملی و مبارزات عمومی همواره میانه‌رو و اعتدالی میماند. دوستان لیبرال ما تا اندازه‌ئی عناصر مرفه‌الحال و متمکن و آسوده خاطر هستند. آنها میتوانند با کمال حوصله و میانه روی در انتظار «سواراج» و استقلال بمانند و احتیاجی نمی‌بینند که خود را بخاطر این موضوع ناراحت کنند و دستخوش هیجانات سازند اما هرگونه پیشنهاد در بارهٔ تغییرات عمدهٔ اجتماعی آنها را بشدت بهیجان می‌آورد. در چنین مواردی دیگر اعتدالی نخواهند ماند و در بارهٔ چنین موضوعی جانب احتیاط را رعایت نخواهند کرد بلکه بشدت بمخالفت خواهند پرداخت.

بدینقرار آنها فقط نسبت بروش دولت بریتانیا اعتدالی و میانه‌رو هستند و در دل خود این امید را می‌پرورانند که اگر آنها در برابر آن دولت باندازهٔ کافی محترمانه رفتار کنند و وسازشکار باشند شاید پیاداش طرز رفتارشان بحرفهای ایشان توجهی کنند و گوش فرا دارند. آنها بشکل اجتناب ناپذیر ناچار نظریات دولت بریتانیا را می‌پذیرند. برای آنها «کتابهای آبی»^۱ شوق‌انگیزترین موضوع مطالعه هستند. کتاب «تجربهٔ پارلمانی» اثر «ارسکین مای» و از این قبیل کتابها همیشه دم‌دستشان است و یک گزارش جدید دولت برای آنها یک موضوع هیجان آمیز جدید تلقی میشود.

رهبران لیبرال وقتی که از انگلستان باز می‌گردند در بارهٔ فعالیت‌های شخصیت‌های ممتاز که در «وایت هال»^۲ هستند بشکل مرموزی حرف می‌زنند زیرا در نظر لیبرال‌ها و گروه «جوابگویان» و نظایر ایشان «وایت هال» عرش اعلامیاست که در آنجا مقدرات بشری را تعیین میکنند. در زمانهای سابق گفته میشد که یک امریکائی اگر در حیات خود شایسته و نیکوکار باشد پس از مرگ روحش به «پاریس» خواهد رفت. در مورد لیبرال‌ها «وایت هال» چنین است و ظاهراً همواره قسمتی از روح آنها در فضای «وایت هال» پرواز میکند. در بارهٔ لیبرال‌ها زیاد نوشتم اما بسیاری از آنچه نوشته‌ام در مورد بسیاری از دوستان ما که در کنگره هستند نیز صدق میکند. مخصوصاً این مطالب با گروه «جوابگویان» انطباق بسیار دارد که در ملاحظه کاری و میانه روی از لیبرال‌ها هم پیش افتاده‌اند. در واقع هر

۱- کتاب‌های آبی سلسله انتشارات وزارت خارجهٔ انگلستان است که بعضی قسمت‌های آن که به حوادث انقلاب مشروطیت ایران مربوط است بنا بقصیهٔ مرحوم سردار اسعد بختیاری بفارسی هم ترجمه و منتشر شده است. م.

۲- وایت هال-در لندن نام خیابانیست که محل وزارتخانه‌ها و ادارات اساسی دولت بریتانیا میباشد. کلمه «وایت هال» بعنوان استعاره برای نام دولت بریتانیا بکار میرود.

چند میان يك ليبرال متوسط با يك عضو متوسط کنگره تفاوت‌های محسوسی وجود دارد با وجود این مرز اختلاف و تفاوت میان آنها بخوبی نمایان و مشخص نیست. از نظر فکری و ایدئولوژی میان يك ليبرال مترقی با يك عضو میانه‌رو و اعتدالی کنگره تفاوت زیادی وجود ندارد و نمیتوان آنها را از یکدیگر مشخص ساخت. اما تفاوت آنها عملاً در این است که هر عضو کنگره، بر اثر مساعی گانندی جی و طبق تعلیمات او، لااقل با دهقانان و با اهالی دهات و روستاها تماس حاصل کرده است و فعالیتش افزایش یافته است و از این راه از زیر نفوذ بعضی تأثیرات افکار مبهم و ناقص خود بیرون رفته است. در صورتیکه در مورد لیبرال‌ها وضع چنین نیست. آنها تماسشان هم با دنیای قدیم و افکار کهنه قطع شده است و هم با دنیای نوین. در واقع آنها همچون موجودات و جانورانی هستند که به تدریج نوعشان از میان میرود و منقرض میشوند.

تصور میکنم اغلب ما چنین هستیم که اعتقادات باستانی کهن را از دست داده‌ایم و اطلاعات جدیدی هم بدست نیاورده‌ایم که ما را پابند خود سازد. برای ما دیگر منظرهٔ برآمدن « پروتئوس » از میان دریا وجود ندارد و « تریتون »^۱ پیردر بوق شاخیش صدا نمیدهد. اکنون در میان ما کسان معدودی هستند که توفیق داشته باشند برای:

«جهانی را در يك سنگ ریزه دیدن

و بهشت را در يك گل وحشی،

بی نهایت را در يك کف دست جمع داشتن

و ابدیت را در يك لحظه.»

اکنون متأسفانه بیشتر ما دیگر نمیتوانیم مثل مردم عهدهای گذشته زندگی مرموز طبیعت را احساس کنیم و نجوای دل‌انگیز آنرا در زیر گوش خود بشنویم و از تماس با آن بهیجان آئیم و مرتعش شویم. آن روزگار که زندگی ساده طبیعی سرچشمهٔ تمام لذات آدمی بود سپری شده است اما در عوض اکنون انسان و سرنوشت پرشکوهش در برابر ماقرار گرفته است و روح ما را مجذوب میسازد. اکنون مازیبائی و عظمت را در افتخار و پیشرفت انسان، در رؤیاهای بلند و طوفانهای درونی او، در تلاشها و شکستهای او، در مبارزات و ناتوانیهای او، و از همهٔ اینها گذشته، در اعتقاد به آیندهٔ خوشبخت و تحقق رؤیاهای او بازمی‌یابیم. برای کسی که با زیبائی این تلاش بزرگانسانی آشنا و سرگرم شود این پاداش

۱- بنا بر عقاید یونان قدیم پروتئوس که خدای دریاها بود از دل دریاها بیرون می‌آمد و تریتون نیز که یکی

از خدایان بود يك بوق از شاخ پیچاپیچ قوچ داشت که در آن میدمید و آواز او شنیده میشد - م.

هم وجود دارد که از حقارت‌های زندگی دور می‌گردد و حیات در نظرش معنی و مفهومی بزرگ و پرارزش پیدا میکند. اما کسان بسیاری هستند که این حرکت پرشکوه و این تلاش عظیم را در نمی‌یابند و خود را به آن نزدیک نمیسازند. اغلب آنها از راه اعتقادات گذشته و باستانی جدا شده‌اند و در دنیای حال هم برای خود راهی نیافته‌اند. آنها نه رؤیا و تصویری دارند و نه به اقدام و عملی می‌پردازند.

آنها قادر نیستند مفهوم عظیم تحولات و تشنج‌های بزرگ زندگی بشری و حوادثی نظیر انقلاب کبیرفرانسه و انقلاب روسیه را درک کنند. وقتی که عقده‌های درهم فشرده و تمایلات سرکوب شده و تمنیات فروخته انسانی بصورت این وقایع منفجر میشود آنها بوحشت می‌افتند و دچار سرگیجه میشوند. برای آنها هنوز «باستیل» ویران نشده است^۱.

بسیاری از لیبرال‌ها و عناصر خارج از صفوف کنگره با اظهار نارضایتی شدید و با لحن گله‌آمیز گفته‌اند و می‌گویند که «وطن پرستی منحصر به اعضای کنگره نیست.» این جمله بارها و بارها بشکل مبتذل و بیمزه‌ئی تکرار شده است. من امیدوارم که هیچ یک از اعضای کنگره چنین تصور حقیر و نادرستی نداشته باشند. من هم اعتقاد دارم که وطن پرستی در انحصار کنگره نیست و حتی با کمال مسرت آماده‌ام که آنرا به هر کس که خواهانش باشد تقدیم دارم. مخصوصاً که اصطلاح وطن پرستی فعلاً پناهگاهی برای اپورتونیست‌ها و برای کسانی شده است که در پی بدست آوردن مقامات و مناصب عالی هستند و انواع آنها هم بقدری زیاد است که همه جور اشخاص و صاحبان همه نوع منافع و عناصری از تمام طبقات را در بر می‌گیرد. حتی اگر «یهودا»^۲ هم امروز زنده میبود بدون تردید خود را يك «وطن پرست» واقعی مینامید. اصولاً اکنون دیگر وطن پرستی تنها کافی نیست: ما خواهان چیزی عالیت‌ر، پهناورتر و شریف‌تر از آن یعنی دوست داشتن همه انسان‌ها و خوشبخت بودن تمام جامعه انسانی هستیم.

اعتدالی و میانه‌روی هم به تنهایی و بخودی خود معنی و مفهومی ندارد. محدود ساختن نفس و خویشتن‌داری چیز خوب است و موافق موازین فرهنگ قدیمی ماست. اما در واقع باید در پشت آن چیزی هم برای محدود شدن و جلوگیری کردن وجود داشته باشد. سرنوشت انسان این

۱- باستیل- دژ معروف پاریس است که تا زمان انقلاب بزرگ محل زندان بود. در روز ۱۴ ژوئیه سال ۱۷۸۹ انقلابیون پاریس آنجا را متصرف شدند و آن قلعه را که مظهر دوران استبداد بود ویران ساختند. اصطلاحی که در متن آورده شده مفهومی نیست که برای بعضی از اشخاص هنوز دنیا همان صورت قدیمی را دارد - م.

۲- یهودا یکی از اصحاب و یاران عیسی مسیح بود که به او خیانت کرد و بوسیله یهودی‌فروشی او را به مأمورین دولت روم شناساند، بر اثر همین خیانت عیسی دستگیر و مصلوب گردید. در ادبیات جهان «یهودا» یکی از بزرگترین مظاهر خیانت به مرامها و نیات بزرگ است - م.

بوده و هست که عناصر طبیعت را محدود سازد و تحت کنترل قرار دهد، برگزیده رعد و برق سواری کند، آتش خشمناک و آب غلطان و خروشان را برای استفاده خود بکار برد. اما دشوارترین کار برایش آن بوده است که تمایلات و شهوات سرکش خود را محدود سازد. تا وقتی که انسان نتواند بر خود چیره شود و شهوات خود را محدود سازد نمیتواند میراث انسانی خود را بازیابد و مقام انسانی بدست آورد و به این منظورهای بزرگ برسد. اما آیا پاهائی را که اصلاً حرکت نمیکند و دستهای را که افلیج هستند و کاری انجام نمی دهند نیز می توان محدود ساخت؟

نمیتوانم این چند شعر «رای کامپیل» را در اینجا نیاورم که درباره داستان نویسان آفریقای جنوبی سروده است. زیرا این ابیات با گروه های گوناگون سیاسی هند هم کاملاً قابل انطباق است:

«همه کس خویشتن داری و محدودیتی را که شما مینویسید میستاید

در این باره البته من هم با شما همراهم

شما دهانه را خیلی خوب میکشید

اما آیا اسب سرکش لجام گسیخته و خونین دهان کجاست؟»

دوستان لیبرالمان بما میگویند که آنها راه سالم و طلائئی میانه روی را دنبال میکنند و در میان دو روش افراطی دولت و کنگره، خود را اعتدالی نگاه میدارند. آنها خود را قاضی نقایص و معایب هر دو طرف میسازند و از این سرفراز هستند که از عیوب هر دو مبری میباشند. آنها میکوشند که مانند مجسمه عدالت ترازوی سنجش دیگران را در دست خود بگیرند. اما تصور میکنم که ضمناً مانند مجسمه عدالت چشمانشان نیز برهم نهاده و دستمال بسته است و هیچ چیز را بدرستی نمی بینند.^۱ در این مواردست که تخیلاتم مرا بقرون گذشته باز میگرداند و این خطاب مشهور در گوشم طنین می افکند که مناسب حال لیبرالهاست: «ای کاتبان و فریسیان ریائی!... ای راهنمایان نابینا که پشهائی را از جام خود صاف میکنید و دور می اندازید اما شتری را می بلعید!...»^۲

۱ - مجسمه مظهر عدالت معمولاً بصورت فرشته یازنی نمایش داده میشود که چشمانش بادستمال بسته است در يك دست ترازو و در يك دست شمشیر دارد و منظور از دستمال چشم او اینست که با بی نظری فقط عدالت را میسنجد و اجرا میکند. جالب توجه است که برخلاف سنت بین المللی در کاخ دادگستری ایران مجسمه مظهر عدالت با چشمانی باز نمایش داده شده است - م.

۲ - این جمله آیهائی از باب بیست و سوم انجیل است و کلامی از عیسی است که به کاهنان مذهبی اورشلیم خطاب شده است - م.

اساسنامه دومینیونی و استقلال

بیشتر کسانی که در این هفده سال اخیر در سیاست کنگره تأثیر زیاد داشته اند و به آن سروصورتی داده اند از طبقات متوسط بیرون آمده اند. هم لیبرالها و هم اعضای کنگره هر دو از این طبقه هستند و در محیطی یکسان پرورش یافته اند. زندگی اجتماعی و تماسها و دوستی هاشان مشابه یکدیگر بوده است و در آغاز کار میان ایده آلها و نظریات دو گانه ایشان که هر دو جنبه بورژوائی داشت اختلاف بسیار ناچیز بود. اما بتدریج اختلافات روحی و تفاوت میزان شهامت و فعالیت آنها را از هم جدا تر ساخت و کم کم هر کدام نظرشان بسوئی متوجه شد. يك گروه بسوی دولت و ثروتمندان و قشرهای بالای بورژوازی و گروه دیگر بسوی قشرهای پائینی بورژوازی و طبقات متوسط.

معینا هنوز هم از لحاظ فکری و ایدئولوژی هر دو دسته یکسان بودند. هدفهایشان باهم فرقی نداشت، اما کم کم عده زیادی از مردم عادی کوچه و بازار و پیشه و ران کم مایه و همچنین عده ئی از روشنفکران بدون شغل که کاری گیر نمی آوردند پشت سر دسته دوم قرار گرفتند و باین جهت تدریجاً لحن این گروه عوض شد. دیگر آن زبان ملایم و مؤدب قبلی بکار نمی رفت بلکه کلمات صورتی تند و گستاخانه پیدا کرد. اعضای این گروه چون وسیله ئی برای اقدام و فعالیت مؤثر پیدا نمی کردند ناچار به بیانات تند و جملات آتشین متوسل میشدند و باین وسیله خود را تسلی و تسکین میدادند.

عناصر لیبرال اعتدالی و میانه رو که از این وضع جدید بو حشت افتادند کم کم خود را کنار کشیدند و سعی کردند خود را در پناهگاه مطمئنی بکشانند. با اینوصف هر چند که تعداد افراد خرده بورژوازی و قشرهای پائینی طبقات متوسط در کنگره اکثریت یافتند و تعدادشان زیاده تر شد اشخاص و عناصری از قشرهای بالای بورژوازی هم در کنگره فراوان بودند و نفوذ بسیار داشتند. این قبیل عناصر نه فقط بخاطر میل به پیروزی در مبارزات ملی، به کنگره می آمدند بلکه در آن مبارزه يك رضایت خاطر درونی را نیز جستجو میکردند. میخواستند باین وسیله غرور ملی و عزت نفس از دست رفته خود را دوباره احیا کنند و مجد

و عظمت گذشته خود را از نو بدست آورند. این آرزو طبعاً با تمام تمایلات ملی و ناسیونالیستی همراه بود، ولی هر چند که افراد هر دو گروه در چنین آرزویی مشترك بودند اندازه شهامت و حرارت روحی آنها تفاوت داشت و اختلافی میان آنها بوجود می آورد. به همین علت بود که میان اعتدالیها و افراطیها از هم جدا شدند و در کنگره هم بتدریج نمایندگان قشرهای پائینی طبقه متوسط افزایش یافتند و چندی بعد نفوذ دهقانان نیز در آن محسوس گردید.

بهمان نسبت که کنگره بیشتر نماینده توده های دهقانان روستائی میشد فاصله و شکافی که آنرا از لیبرالهای اعتدالی جدا می ساخت نیز وسیع تر و عمیق تر میگشت و کار بجائی رسید که لیبرالها دیگر نمیتوانستند نظریات کنگره را تأیید کنند و با آن موافق باشند. برای طبقات عالی و کسانی که در کاخهای پر شکوه زندگی میکنند و در تالارهای عظیم بطرح نقشه ها میپردازند آسان نیست که روحیه خانه های محقر و کلبه های گلی را درك کنند. معیناً با وجود این اختلاف نمایان باز هم ایدئولوژی و طرز تفکر هر دو گروه ناسیونالیستی و بورژوائی بود. اختلاف میان آنها با اصطلاح از حیث کمیت بود و نه کیفیت. تفاوت میان میزان خواسته ها بود نه در نوع خواسته ها زیرا در کنگره هم عناصر بسیاری بودند که در واقع میبایست در کنار گروه لیبرالها قرار گیرند و نظرشان تقریباً عیناً مثل ایشان بود.

انگلستان در طی چند نسل گذشته با هند بصورت يك خانه روستائی بزرگ در يك ملك شخصى (بهمان طرز که در سابق در املاك اشراف انگلستان وجود داشت) رفتار کرده است. آنها همچون ارباب صاحب ملك بودند که بهترین قسمت اطاقهای خانه را اشغال میکردند و هندیان صورت خدمتگذارانی داشتند که باید در اطاقهای خدمتگذاران و آبدارخانه و مطبخ بمانند. همانطور که در آن خانه های اربابی دیده میشد در میان خدمتکاران ارباب هم يك سلسله خدمتکاران بودند که در درجات مختلف قرار داشتند از قبیل پیشخدمت، دربان، سرایدار، آشپز، کلفت، مهتر، پادو و غیره و در میان آنها مزیت ها و اولویتی هائی وجود داشت که با کمال دقت رعایت میشد. معیناً بطور کلی میان طبقات عالی منزل یعنی محیط زندگی اربابها با طبقات پائین که محیط زندگی خدمتکاران بود يك سد غیر قابل عبور وجود داشت.

البته تعجب آور نیست که دولت بریتانیا چنین وضعی را بر ما تحمیل کرده باشد، بلکه آنچه تعجب آور بنظر میرسد اینست که ما، یا لا اقل اغلب ما، این وضع را پذیرفته ایم و آنرا شکل طبیعی و اجتناب ناپذیر زندگی و سرنوشت خود شمرده ایم. ما روحیه خدمتکاران همان خانه ها و خانه های اربابی دهات را در خود پرورش داده ایم. گاهی اتفاق می افتاد که

اربابان نسبت به رفتارهای کما بیش محترمانه نشان میدادند و در تالار پذیرائی خود يك فنجان چای هم به ماتعارف میکردند. مهمترین هدف و پایه مباحثات برای ما آن بود که منفرداً در نظر اربابان محترم شمرده شویم و ما را هم به اطاقهای مسکونی و طبقات فوقانی خودشان راه بدهند. در واقع بزرگترین پیروزی بریتانیا برهند که از پیروزی نظامی و سیاسی هم بسیار مهمتر بشمار میرود همین پیروزی روحی بود. زیرا همانطور که یکی از خردمندان قدیم گفته است: غلام کم کم فکرش هم غلامانه میشود.

اما اکنون آن روزگار عوض شده است و دوران خانه‌های اربابی در روستاها و آن وضع زندگی، هم در انگلستان و هم در هند بسر رسیده است. اما هنوز هم در میان ما کسانی هستند که بهمان اطاق خدمتگذاران چسبیده‌اند و از این مغرور و خوشحالند که لباس گلابتون دوزی شده مستخدمین را بپوشند و در خدمت اربابان باشند. کسان دیگری، از جمله لیبرالها، اصولاً این طرز زندگی و این خانه‌های اربابی را کاملاً می‌پسندند، ساختمان و طرز تشکیلات آنرا تحسین میکنند و هدفشان فقط اینست که بتدریج و یکی یکی خودشان در این خانه‌ها سکونت گزینند و جای اربابها را بگیرند و همان زندگی را ادامه دهند و همین امر است که آنرا «هندی ساختن» مینامند. آنها فقط در پی تغییر دادن رنگ دستگاههای اداری هند یا حد اکثر در پی بوجود آوردن ادارات جدیدی در حدود وضع موجود هستند و هرگز در فکر تغییر دادن اوضاع و بوجود آوردن يك سازمان تازه و يك دولت جدید نمیباشند.

در نظر آنها «سواراج» و استقلال مفهومش آنست که در هند همه چیز بشکل سابق ادامه یابد منتها با رنگی تیره‌تر^۱. آنها فقط آینده‌ئی را در نظر می‌آورند که خودشان یا کسانی مانند خودشان نقش‌های عمده و مقامات عالی را عهده‌دار شوند و بجای مأمورین عالیرتبه انگلیسی بنشینند بدون آنکه تغییری در اوضاع حاصل شود. آنها میخواهند همه چیز بصورت کنونی باقی بماند، ادارات دولتی، دستگاه قانونگزاری، وضع کار و صنایع همه بهمین صورت حفظ شود و حتی سازمان «خدمات اداری هند» هم با مقامهای مختلفش برقرار بماند، شاهزادگان و راجه‌ها همچنان مقام خود را حفظ کنند و گاه بگاه با لباسهای حیرت‌انگیز و جواهرات گرانبهای خود جلوه کنند و چشم اتباع خود را خیره سازند، مالکین عمده تحت حمایت قرار گیرند و بتوانند دهقانان فقیر و اجاره دار خود را همچنان زیر فشار داشته باشند و بدوشند، رباخواران با پولهای خود و سودهای گزافی که دریافت میدارند هم زمیندارها و هم دهقانان را غارت کنند. و کلای مدافع و دستگاههای حقوقی همچنان

۱ - از آنجا که هندیان رنگ پوست و چهره‌شان تیره‌تر از انگلیسیهاست در اینجا این استعاره بکار رفته

حق الوکاله‌های گزاف بگیرند و خداوند نیز بهمان صورت همیشگی در عرش آسمانش باقی باشد و مورد ستایش قرار گیرد.

اساس نظر آنها اینست که وضع موجود حفظ شود و میتوان گفت تغییراتی که آنها خواهانش هستند تغییرات شخصی و فردی است و تصور میکنند که این تغییرات را هم میتوانند تدریجاً و با استفاده از حسن نیت دولت بریتانیا بدست آورند. پایه تمام نظریات سیاسی و اقتصادی ایشان بر مبنای حفظ و استقرار و ثبات امپراطوری بریتانیا تکیه دارد. از آنجا که امپراطوری بریتانیا در نظر ایشان، لااقل برای مدتی دراز باقی و تزلزل ناپذیر خواهد ماند. آنها سعی دارند خودشان را با آن منطبق سازند و باین جهت نه فقط طرز تفکر سیاسی و اقتصادی انگلیسیها را می‌پذیرند بلکه حتی تا اندازه زیادی موازین روحی و اخلاقی ایشانرا هم که می‌خواهند تسلط بریتانیا بر هند محفوظ و همیشگی بماند قبول میکنند. باین جهت است که روش کنونی کنگره اصولاً با نظر آنها متفاوت است زیرا کنگره نه فقط خواهان تغییر وضع اداری است بلکه می‌خواهد یک دولت تازه و یک شکل جدید از حکومت را برقرار سازد. شاید هنوز یک فرد عادی و متوسط کنگره بدرستی نداند که این شکل جدید دولت چگونه خواهد بود و شاید هنوز بر سر این موضوع اختلاف نظرهایی هم وجود داشته باشد اما در هر حال یک زمینه مشترک در میان اعضای کنگره (شاید باستثنای یک عده معدود اعتدالیهای آن) وجود دارد که همه عقیده دارند اوضاع و روشهای کنونی قابل دوام نیست و لازمست که یک رشته تغییرات اساسی صورت پذیرد. اختلاف میان طرح یک اساسنامه دومینیونی برای هند که لیبرالها هوادار آن هستند با استقلال کامل هند که کنگره خواهان آنست نیز در همین جاست.

اگر هند بصورت یک دومینیون^۱ بریتانیا درآید همان سازمان قدیمی در آن حفظ میشود و ما با بندهای گوناگون مرئی و نامرئی به سیستم اقتصادی بریتانیا مربوط و پیوسته خواهیم ماند در حالیکه استقلال بما اجازه خواهد داد یک وضع و سازمان جدید موافق موقعیت و احتیاجات واقعی خودمان بوجود آوریم.

روشن است که در این میان مسئله مخالفت آشتی ناپذیر و کینه و دشمنی نسبت با انگلستان و نسبت به مردم انگلیس یا میل قطع ارتباط با آنها بهر شکل و بهر قیمتی که باشد مطرح نمیشد هر چند که اگر هم بعلت آنچه در گذشته اتفاق افتاده است میان هند و انگلستان روابط صمیمانه و مهر آمیزی وجود نداشته باشد بسیار طبیعی خواهد بود. «تا گور» میگوید: «بکار بردن زور و خشونت نامناسب برای گشودن در، کلید را خراب میکند و کار را به کلنگ میکشاند.»

در واقع انگلیسیها کلید قلبهای ما را مدت‌ها پیش خراب کرده‌اند و بکار بردن کلنگ هم طبعاً ما را هوادار دولت بریتانیا نمیسازد. با اینهمه ما که مدعی خدمت به‌هند و به‌تمام جامعه بشری هستیم نمیتوانیم خود را بدست احساسات و هیجانات خشم آمیز و موقتی خود بسپاریم. حتی اگر در گذشته هم چنین تمایلات تند و شدید ضد انگلیسی در ما وجود داشته است تعلیمات و پرورش عمیق گاندی جی در طول پانزده سال اخیر ما را از اتخاذ چنین روشهایی باز میدارد.

هم اکنون که این مطالب را مینویسم من خود در يك زندان انگلیسی، مجرد و تنها نشسته‌ام و از چندین ماه پیش روح و فکر من مضطرب و نگران بوده است. شاید در دوران زندان انفرادی کنونی خود خیلی بیش از آنچه قبلاً در زندانها کشیده‌ام رنج برده‌ام. اغلب در برابر اتفاقات و حوادث گوناگون خشم و نفرت وجودم را پر کرده است و خونم را بجوش آورده است با اینهمه وقتی که به اعماق فکر و قلبم مینگریم هیچ نوع کینه و نفرتی نسبت به انگلستان و مردم انگلیس در خود نمی‌بینم. من با امپریالیسم بریتانیا مخالفم و از تحمیل تسلط بریتانیا بر هند خشمگینم؛ من با سیستم سرمایه‌داری مخالفم؛ من از استثمار هند بوسیله طبقات حاکمه بریتانیا سخت ناراضی هستم و نفرت دارم؛ اما فقط انگلستان و مردم انگلیس را مسئول این وضع نمیشمارم و حتی اگر هم بشمارم احساساتم فرقی نخواهد کرد زیرا ابلهانه است که انسان بعزت هیجانات و خشم کور کورانه خود تمامی يك ملت را مسئول بشمارد و محکوم سازد. در واقع آنها هم باندازه ما دستخوش موقعیت و مقتضیات زمان بوده‌اند و هستند.

من شخصاً بخاطر پرورش فکری خود به انگلستان بسیار مدیونم و هرگز نمیتوانم خود را از آن کاملاً جدا احساس کنم. از آنجا که در مدارس و دانشگاههای انگلیسی تحصیل کرده‌ام خواه ناخواه نمیتوانم از تأثیر عادات فکری خود بگریزم و شکل زندگی خود را با آداب و رسوم کشورهای دیگر همراه سازم. در هر مورد، جز در زمینه‌های سیاسی، هواداری و تأیید من متوجه انگلستان و مردم انگلیس میگردد و اگر من با اصطلاح يك دشمن سازش ناپذیر تسلط بریتانیا بر هند شده‌ام تقریباً برخلاف تمایلات خودم بوده است.

در واقع ما با حکومت بریتانیا و تسلط او بر هند مخالف هستیم و نمیتوانیم بهیچوجه سازش و توافقی داشته باشیم نه با مردم انگلیس. ما میخواهیم با تمام وسایل ممکن صمیمانه‌ترین تماسها و ارتباطات را با انگلستان و با سایر ملل خارجی برقرار سازیم. ما در میان پوسیدگی قرون بزرگ شده‌ایم و اکنون میخواهیم در هند هوایی آزاد و افکاری تازه و جانبخش داشته باشیم و با دیگران همکاری استواری برقرار سازیم. اما پیردرنده امپریالیسم و استعمار طبعاً در همه جا با مخالفت و مقاومت شدید و خصمانه مواجه خواهد

شد و امروز کشور ما هم متأسفانه با چنین حیوان درنده‌ئی رو بروست و سروکار دارد. حتی بیرو حشی جنگلی ممکن است رام گردد و طبیعت وحشی و درنده خود را فراموش کند اما کاپیتالیسم و امپریالیسم که مشترکاً بر کشور بدبختی یورش می‌برند هرگز رام و بی‌خطر نخواهند شد.

اگر کسی بگوید که او یا کشورش با دیگران سازش ناپذیر هستند میتوان گفت که حرف او از جهتی ابلهانه است زیرا زندگی همیشه ما را به سازش و ارتباط با دیگران ناچار می‌سازد. و اگر این حرف در مورد يك کشور یا ملت گفته شود مسلماً بکلی احمقانه خواهد بود اما موقعی که در مورد يك سیستم و يك سیاست و یا در يك موقعیت خاص بکار رود میتواند صحیح شمرده شود. زیرا در اینصورت در واقع بیان حالت و نیروئی است که از حدود قدرتهای بشری خارج است و نمیتوان آنرا آرام ساخت. آزادی هند و استعمار بریتانیا بنا بر طبیعت خود با یکدیگر سازش ناپذیرند. نه مقررات حکومت نظامی و نه روپوش کلمات شیرین و زیبا میتواند این دورا با هم سازش دهد و یکدیگر نزدیک سازد. فقط با نابودی قاطع امپریالیسم بریتانیا در هند شرایط مساعدی ایجاد خواهد شد که بریتانیا و هند بتوانند با یکدیگر همکاری واقعی داشته باشند.

اغلب بما میگویند که در دنیای جدید که ارتباط کشورها با یکدیگر روز بروز توسعه میپذیرد و سرنوشت ملت‌ها بهم مربوط میشود دیگر استقلال ملی يك منظور و هدف محدود و كوچك است و بنابر این اگر ما خواهان استقلال ملی خود هستیم عقربه ساعت زمان را بعقب باز میگردانیم و افکار کهنه را دنبال میکنیم. لیبرالها و عناصر مسالمت جوو حتی کسانی در انگلستان که خود را با اصطلاح سوسیالیست می‌نامند باین عناوین ما را بخاطر تمایلات محدود ملی و ناسیونالیستی سرزنش میکنند و گاه بگاه بما میگویند که بهترین راه رسیدن به يك زندگی ملی اینست که يك نوع «ملت‌های مشترك-المنافع بریتانیا» بوجود آید که همه در آن با هم زندگی مشترك و دوستانه داشته باشند. واقعاً تعجب آور است که در انگلستان چگونه تمام راه‌ها- لیبرالیسم، پاسیفیسم، سوسیالیسم و غیره- به حفظ امپراطوری منتهی میگردد. «تروتسکی» میگوید: «تمایل يك ملت اسیر و تحت نفوذ و تسلط دیگران برای خروج از وضع موجود خود اغلب بصورت تفوق و برتری بخشیدن به «ناسیونالیسم» جلوه گر میشود همانطور که تمایل يك ملت غالب و پیروز برای باقیماندن در تسلط خویش و ادامه غارتگری خود اغلب شکل پاسیفیسم و تمایلات مسالمت-جوئی را بخود میگیرد. از این جهت است که «ما کدونالد»^۱ در برابر «گانندی»

انتر ناسیونالیست جلو می‌کند».

من درست نمی‌دانم که وقتی هند از نظر سیاسی آزاد شود چه تمایلی خواهد داشت و چه خواهد کرد. اما هم اکنون میدانم که آینده از مردمی که امروز بخاطر استقلال ملی مبارزه و ایستادگی میکنند و احساسات ناسیونالیستی دارند هوادار منظور وسیع‌تر انتر ناسیونالیسم نیز هستند. برای يك سوسیالیست ممکن است دیگر ناسیونالیسم بی‌معنی باشد اما حتی بسیاری از عناصر غیر سوسیالیست هم که در صفوف مقدم کنگره قرار دارند تمایلات بین‌المللی و انتر ناسیونالیستی خود را تأیید کرده‌اند. اگر ما امروز خواهان استقلال ملی خود هستیم بخاطر آن نیست که خود را از دنیا مجزا سازیم بلکه بر عکس ما کاملاً راضی و آماده هستیم که از قسمتی از این استقلال خود همراه با سایر کشورها و بخاطر يك نظام بین‌المللی و انتر ناسیونالیستی واقعی چشم‌پوشیم. اما هر نوع سیستم امپریالیستی با هر نوع اسم عالی و قابل‌پسند هم که بر آن گذارده شود دشمن يك چنین نظامی است و هرگز نمیتوان بوسیله سیستم‌های امپریالیستی به همکاری بین‌المللی و به صلح جهانی رسید. اتفاقات اخیری که در سراسر جهان روی داده است نشان می‌دهد که چگونه سیستم‌های مختلف امپریالیستی بتدریج و بشکلی روزافزون صورت اسارت و همبستگی‌های اقتصادی و امپریالیسم اقتصادی را بخود می‌گیرند. ما می‌بینیم که بجای رشد و توسعه انتر ناسیونالیسم، از طرف کشورهای امپریالیست در راه پیشرفت آن موانعی ایجاد میگردد و با آن مبارزه میشود. کشف دلایل این امر دشوار نیست و خود آن نشانه ضعف روزافزون نظام اقتصادی کنونی و انحطاط سیستم سرمایه‌داریست.

یکی از نتایج تابعیت و همبستگی اقتصادی اینست که هر چند همکاری را میان کشور های داخلی در يك پیوند اقتصادی توسعه می‌دهد در عین حال ایشان را از سایر قسمت‌های جهان مجزا می‌سازد. در مورد هند بطوریکه در مورد موافقت نامه اقتصادی «اتاوا» و تصمیمات مشابه آن دیدیم يك چنین سیاست پیوند اقتصادی و امپریالیسم اقتصادی بمفهوم کمتر شدن منظم و روزافزون تماس و ارتباط با سایر کشورها خواهد بود. ماحتمالاً بیش از پیش تابع و طفیلی صنایع بریتانیا شده‌ایم، این سیاست صرف نظر از زیانهای فوری که از جهات مختلف برای ما بوجود آورده است و می‌آورد خطرات فراوانی هم برای آینده در بردارد که کاملاً نمایان است. بدین‌قرار طرح اساسنامه دومینیونی برای هند، ما را به جدائی از دنیا و تابعیت بیشتر از انگلستان خواهد کشاند و نه به تماسها و ارتباطهای وسیعتر بین‌المللی.

دوستان لیبرال هندی ما بشکل حیرت‌انگیزی عادت کرده‌اند که تمام مسائل جهان و مخصوصاً حوادث کشور خود را از ماورای عینک تیره رنگ انگلیسی به بینند. آنها بدون آنکه سعی کنند بفهمند کنگره چه میگوید و چرا میگوید همان حرفها و استدلالات زمامداران

بریتانیا را تکرار میکنند و استقلال را برای هند يك هدف و منظور محدود تر و کم ارزشتر از يك اساسنامه دومینیونی می‌شمارند. در نظر آنها انترناسیونالیسم بمعنی وابستگی به «وایت‌هال» و به حکومت انگلستان است زیرا آنها از سایر کشورهای جهان بکلی بی اطلاع هستند. این بی اطلاعی تا اندازه‌ئی بعلت اشکالاتیست که از جهت ندانستن زبانهای دیگر با آن مواجه هستند اما علت اساسی ترش اینست که مخصوصاً خودشان میل دارند که از سایر کشورها بی اطلاع بمانند. آنها ظاهراً با هر نوع فعالیت و اقدام مستقیم و هر شکل سیاست تند و متجاوز درهند مخالف هستند و از آن اجتناب دارند اما حیرت آوراست که بعضی از رهبران آنها با بکار بستن چنین روشها و چنین اقدامات در کشورهای دیگر مخالفتی ندارند. وقتی که این قبیل اقدامات خشونت آمیز را از دور و در کشورهای دیگر می بینند آنرا تحسین هم میکنند و بهمین جهت است که بعضی از دیکتاتورهای کنونی در کشورهای غربی^۱ مورد ستایش فکری و معنوی ایشان میباشند.

اغلب اسامی و کلمات گمراه کننده هستند و نمیتوانند منظورها را بدرستی بیان دارند، در واقع درهند برای ما این مسئله مطرح است که آیا خواهان يك تغییر وضع اساسی هستیم یا فقط يك تغییر شکل ظاهری اداری را می‌خواهیم؟ پاسخ لیبرالها باین سؤال روشن است. آنها فقط خواستار يك تغییر صورت ظاهری هستند و هیچ چیز بیشتری نمی‌خواهند، حتی همین تغییر وضع ظاهری هم برای ایشان يك هدف فوق العاده و زیاد است که بنظر ایشان بسیار مترقیانه جلوه میکند کلمه «وضع دومینیونی» را گاه بگاه مطرح می‌سازند اما هدف واقعی ایشان بارها در کلمات مبهم و مثلاً بصورت فرمول «مسئولیت مرکزی» بیان شده است. کلمات پرمعنی و جاننداری مانند «قدرت»، «خودمختاری»، «آزادی»، «استقلال» و نظایر آنها در گوش ایشان طنینی خطرناك دارد. برای آنها زبان مرسوم و متداول قانونی و کلمات نرم و ملایم هر چند هم که انبوه مردم را بر سر شوق نمیاورد خیلی مطبوع تر است.

تاریخ نشان میدهد که همیشه افراد و گروههای مردم بخاطر اعتقاد و ایمان خود و بخاطر استقلال و آزادی خود را بخاطر انداخته اند و جان نشان به مهلکه افتاده است در صورتی که هرگز کسی بخاطر کلمات مبهمی از نوع «مسئولیت مرکزی» یا کلمات قانونی دیگری که لیبرالها بکار می‌برند حتی يك وعده خوراك و خواب راحت خود را هم از دست نداده است. آنها هم که نمی‌خواهند هیچ چیز خود را بخاطر بیانندازند از حدود همین کلمات مبهم پا فراتر نمی‌گذارند و هدفشان از همین منظورهای محدود تجاوز نمی‌کند. طبعاً برای

وصول به این هدف هم بنظر ایشان به «اقدامات مستقیم» یا به هیچ نوع فعالیت تند و خشونت آمیز احتیاجی نیست بلکه همانطور که «آقای سرینو اساساستری» میفرمایند میتوان از راه بکار بستن «خردمندی، تجربه، اعتدال، نیروی اقناع، نفوذ ملایم و تأثیر واقعی» به هدف رسید.

بنظر لیبرالها باید امیدوار بود که اربابان و فرمانروایان ما بوسیله رفتار شایسته ما و خدمتگذاری ما بالاخره ما را هم در حکومت و قدرت خود شریک سازند. بعبارت دیگر آنها اکنون از آنجهت در مقابل ما ایستادگی میکنند که هم بعلمت رفتار خشن و تجاوز آمیز ما از ما خشمگین هستند و هم درباره صلاحیت و شایستگی ما تردید دارند و یا به هر دو دلیل!

این طرز استدلال و این نوع تجزیه و تحلیل در باره امپریالیسم و اوضاع کنونی بسیار ساده دلانه و کوتاه فکرانه است. نویسندۀ ممتاز و روشن بین انگلیسی، پروفیسور «ر.ه. تاوونی»^۱ در باره بدست آوردن حکومت در مرحله همکاری با طبقات حاکمه شرح بسیار شایسته و جالبی نوشته است که هر چند مطالبش در مورد حزب کارگر بریتانیا میباشد اما در عین حال در مورد هند نیز قابل انطباق است. البته در انگلستان لا اقل یک سلسله تأسیسات دموکراتیک وجود دارد که در آنها تمایل اکثریت، ولو اسمی و ظاهری، رعایت و احساس میگردد و از این حیث وضع با هند تفاوت دارد. «پروفیسور تاوونی» مینویسد:

«پوست پیاز را میتوان ورقه ورقه کند اما پوست یک بیرزنده را نمیتوان قطعه قطعه کند، زیرا پوست که شما را زنده زنده خواهد درید و قبلاً پوست شما را خواهد کند.....»

«اگر کشوری هست که طبقات ممتاز آن مردمی ساده لوح باشند مسلماً آن کشور انگلستان نیست. فکر اینکه حزب کارگر با مهربانی و ادب در بیان منظوره‌های خود میتواند طبقات ممتاز حاکمه را اغفال کند و به هدفهای خود معتقد سازد همانقدر نادرست و بیجاست که تصور کنیم میتوان با دست خالی و توپ و تشر میان تهی یک کارشناس حقوقی لجوج و زیرک را از تصرف ملکی که قبلاً به وسند مالکیت آنرا هم در دست دارد بازداشت. ثروتمندان و طبقات ممتاز معمولاً خوش خلق، خوش محضر، تیزهوش، نیرومند و مطمئن بخود میباشند ولی موقعیکه تحت فشار قرار گیرند مردمی بی همه چیز میشوند که خوب حساب کار خود را دارند و بخوبی میدانند چقدر کره روی نا نشان دارند و مراقب هم هستند که ذخیره کره ایشان کم نشود.... اگر وضع ایشان بشکل جدی بخطر افتد آنوقت تمام وسایل سیاسی و اقتصادی را بکار خواهند انداخت - مجلس لردها، دربار سلطنتی، مطبوعات، نارضائی در

ارتش ، بحرانهای اقتصادی ، مشکلات بین‌المللی و همانطور که حمله روزنامه‌ها در سال ۱۹۳۱ به وضع پولی نشان داد ، حتی دشنامها و حملات ساختگی و مزورانه از خارج بر ضد کشور خود را برمی‌انگیزند و بکارمیبرند تا منافع کیسه‌های خود را حفظ کنند.»

حزب کارگر بریتانیا يك سازمان نیرومند است . اتحادیه‌های کارگران با میلیونها نفر عضو که حق عضویت منظم می‌پردازند و یکرشته سازمانهای عالی تعاونی پشتیبان آن هستند ، همچنین عده زیادی عضو و هوادار در میان طبقات متوسط و صاحبان مشاغل مختلف دارد . کشور بریتانیا يك سازمان پارلمانی دموکراتیک دارد که بر اساس اخذ آراء طبیعی و برسنن ممتد آزادیهای مدنی متکی است . با وجود تمام اینها «پروفسور تاوونی» عقیده دارد که حزب کارگر نمیتواند فقط از راه تبسم‌های مطبوع و متقاعد ساختن طبقه ممتاز هر چند که این هر دو کار هم مرسوم و هم مطبوع است قدرت را بدست آورد . حوادث اخیر هم صحت نظر او را تأیید کرد . «آقای تاوونی» متذکر میشود که حتی اگر حزب کارگر اکثریت را در مجلس عوام بریتانیا بدست بیاورد باز هم در مقابل مخالفت طبقات ممتاز که دژهای متعدد و استوار سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، مالی ، و نظامی را در تصرف خود دارند نخواهد توانست به تغییرات اساسی پردازد . لازم به تذکر نیست که شرایط و اوضاع هند با انگلستان فوق‌العاده تفاوت دارد . در اینجا هیچ نوع تأسیسات و سنن دموکراتیک وجود ندارد بلکه برعکس در کشور ما يك رشته مقررات استثنائی و حکومت دیکتاتوری رواج دارد که آزادیهای فردی ، آزادی حرف‌زدن و نوشتن آزادی اجتماعات و مطبوعات را نابود و محدود می‌سازد . حتی لیبرال‌های ما هم سازمان نیرومندی در پشت سر خود ندارند و بهمین جهت است که تنها به قیافه متبسم و روش ملایمت آمیز و سازشکارانه خود اعتماد میکنند . لیبرالها بشکلی فوق‌العاده با هر نوع فعالیت «مخالف قانون اساسی» یا «غیرقانونی» مخالف هستند . در کشورهایی که مؤسسات دموکراتیک وجود دارد کلمه موافق «قانون اساسی» مفهوم وسیعی دارد . بخاطر قانون اساسی قوانین تحت کنترل و بازرسی قرار میگیرند ، آزادیهای عمومی حمایت می‌گردد ، در کار دستگاه اجرایی نظارت میشود ، کوشش بعمل می‌آید تا ساختمان سیاسی و اقتصادی جامعه از راههای دموکراتیک تغییر و تکامل پذیرد . اما در هند که يك چنین قانون اساسی و سازمانهای دموکراتیک وجود ندارد کلمه «موافق قانون اساسی» چنان مفاهیمی را در بر ندارد^۱ . این کلمه فکری را

۱ - (یادداشت مؤلف) - آقای «س . ی . چینتامانی» رهبر معروف لیبرال و مدیر روزنامه «لیدر»

(که ارکان اصلی لیبرالهاست) نیز جنبه مخالفت و ناسازگاری دولت هند را با موازین قوانین و حقوق اساسی قبول کرده است و ضمن انتقاداتی که در شورای ایالتی ولایات متحده راجع به «گزارش کمیته منتخب و مختلط پارلمانی درباره هند» بعمل آورد گفت : «اطاعت از دولت کنونی هر چند با موازین حقوق و قوانین اساسی سازگار نیست بهتر از آنست که از يك دولت مرجع تر و ناسازگارتر که در آینده روی کار آید پیروی کنیم . »

بیان میکند که در هند امروز جایی ندارد. کلمه «موافق قانون اساسی» در اینجا اغلب بشکل حیرت انگیزی برای هواداری از عملیات کما بیش خود سرانه دستگاه اجرایی مورد استفاده واقع میشود. یا اینکه بجای کلمه «قانونی» بکار میرود. در واقع بهتر است که خود را باستعمال همین کلمات «قانونی» و «غیر قانونی» محدود سازیم زیرا این کلمات بسیار مبهم هستند و هر روز هم ممکن است با قوانین جدیدی که وضع میشود معانی آنها تغییر پذیرد در صورتیکه قانون اساسی مفهوم بسیار پر ارزش و بزرگی دارد که متأسفانه در هند کنونی به آن توجهی نمیشود.

در وضع کنونی هند هر مقررات تازه و هر قانون جدیدی که وضع میشود طبعاً مفاهیم جدیدی برای متمدن و غیر قانونی بودن بوجود می آورد. اکنون ممکن است شرکت در یک میتینگ عمومی اقدامی غیر قانونی تلقی شود، همچنین سوار شدن دو چرخه، پوشیدن بعضی لباسها، نبودن در خانه از موقع غروب و خود را هر روز به پلیس معرفی نکردن همه خلاف قانون شمرده شود. هم اکنون این قبیل کارها و نظایر آنها که بسیار فراوانست در بعضی نقاط هند غیر قانونی میباشد. بعضی کارها هست که در بعضی قسمت های کشور غیر قانونی شمرده میشود و در همه جا عمومیت ندارد بنا برین وقتیکه یک دستگاه غیر مسئول اجرایی میتواند بایک یادداشت کوچک و به میل خود چنین مقررات و «قانون» هایی وضع کند بهتر است همان کلمه «قانونی» ساده که بیان کننده تمایلات دستگاه اجراییست بکار رود و پای «حقوق و قوانین اساسی» بمیان کشیده نشود. معمولاً تمایلات دستگاه اجرایی را باید چه بپسندیم و چه نپسندیم، خواه ناخواه اطاعت کرد و گرنه عواقب ناگوار و تلخ نافرمانی و سرکشی را بوجود خواهد آورد. اما اگر کسی بگوید که میخواهد با میل خود همواره باین قبیل مقررات و قوانین اطاعت کند در واقع به یک نوع تسلیم پست و حقارت آمیز در برابر دیکتاتوری و در برابر یک قدرت استبدادی غیر مسئول تن در میدهد، روح و وجدان خود را با سارت میکشاند و امکان هر نوع آزادی را در فعالیت های خود از دست میدهد. امروز در هر کشور دموکراتیک این گفتگو در میانست که آیا تغییرات اقتصادی اساسی و تحول شکل اقتصادی مورد لزوم جامعه را میتوان از طریق وسایل قانونی و دستگاههای قانونی موجود تحقق بخشید یا نه؟ بسیاری مردم عقیده دارند که این کار از این راه شدنی نیست و برای چنین منظورهائی باید روش های غیر عادی و انقلابی را بکار بست. البته برای ما در هند چنین مسئله ای مطرح نیست زیرا ما اصولاً هیچ نوع دستگاه و سازمان قانونی واقعی نداریم که بوسیله آن تغییرات مورد آرزوی خود را تحقق بخشیم. اگر ما همان تأسیسات و همان سازمانهای را که «کتاب سفید» برای ما مقرر میدارد و پیش بینی میکند یا چیزی شبیه آنرا داشته باشیم طبعاً هر نوع پیشرفت و تکامل عادی و قانونی ما

در هر راهی کاملاً متوقف خواهد ماند و برای ما هیچ راه دیگری جز انقلاب یا فعالیت‌های با اصطلاح غیر قانونی باقی نخواهد ماند. در چنین صورتی آیا واقعاً چه باید کرد! آیا راستی باید از فکر اصلاحات و تغییرات دست برداشت و به سرنوشت شوم خود تسلیم شد؟

وضع کنونی هند خیلی عجیب و غیر عادیست. دستگاه اجرایی دولت میتواند هر نوع فعالیت عمومی را محدود و ممنوع سازد و عملاً هم چنین میکند. از هر نوع اقدامی که بنظر خودشان برای ایشان خطرناک باشد جلوگیری میشود. بدینقرار هر شکل فعالیت مثبت عمومی را ممکن است متوقف سازند همانطور که در طول سه سال اخیر متوقف ساخته‌اند. تسلیم شدن به چنین وضعی مفهومی صرفنظر کردن و چشم پوشیدن از هر نوع فعالیت و اقدام عمومی است و قبول چنین چیزی هم غیر ممکن است.

هیچ کس نمیتواند بگوید که میخواهند همیشه و بدوت قصور موافق قوانین رفتار کند و قانونی باشد. حتی در یک دولت دموکراتیک هم ممکن است مواردی پیش آید که وجدان شخص او را به تخلف و سرکشی از مقررات ناچار سازد. و طبعاً در کشوری که یک حکومت مطلقه استبدادی مسلط است چنین مواردی خیلی بیشتر میشود. بدیهی است که در یک چنین دولتی اصولاً قانون مفهوم واقعی خود را از دست میدهد.

لیبرالها میگویند «اقدامات مستقیم و شدید طبعاً با دیکتاتوری همراه است و موافق موازین دموکراسی نیست و کسانی که میخواهند دموکراسی پیروز گردد باید از چنین روشهایی اجتناب ورزند». این مطلب فکری مبهم و حرفی بسیار سست است. زیرا بعضی اوقات اقدامات مستقیم و شدید از قبیل اعتصابات کارگران هم ممکن است رسماً قانونی شمرده شود. احتمال دارد که منظور لیبرالها عدم پرداختن به اقدامات مستقیم و شدید سیاسی باشد که بنظر آنها باید از آن اجتناب ورزید. اما در این مورد هم میتوان پرسید که آیا اکنون در آلمانی که زیر تسلط هیتلر قرار دارد چه نوع فعالیتی امکان دارد؟ طبعاً در آنجا یا باید با فرومایگی به قلدری حکومت گردن نهاد و تسلیم شد و یا باید بفعالیت‌های انقلابی پرداخت. در آنجا غیر ممکن است که وسایل دموکراسی بکار آید. لیبرالهای هند اغلب به دموکراسی اشاره میکنند اما بسیاری از آنها حتی نمیخواهند به آن نزدیک شوند. «سر.پ.س. سیواسوامی ایار» یکی از معروفترین رهبران لیبرال در ماه مه ۱۹۳۴ گفت: «کنگره برای پیدا کردن راه حل در مورد آینده و طرح حکومت آینده هند بیخود به یک مجمع مؤسسان که در آن نظر خردمندانه اکثریت مردم منعکس گردد اعتقاد زیادی بسته بود. و ارزش صداقت و شایستگی مردانی را که در کنفرانسهای متعدد میز گرد شرکت کردند ناچیز گرفت. در صورتیکه من تردید دارم که یک مجمع مؤسسان هم میتواندست کاری بیش از آنچه در کنفرانسهای میز گرد انجام گرفت صورت

دهد.» بدینقرار دیده میشود که دموکراسی در نظر «سرسیوا سوامی» چیز است که با «اکثریت مردم» ارتباط ندارد بلکه به وجود يك عده معدود از مردان باصطلاح» با صداقت و شایسته» که از طرف دولت بریتانیا انتخاب میشدند مربوط میباشد.

«سیوا سوامی ایار» بعد هم به ستایش از «کتاب سفید» بریتانیا میپردازد و میگوید هر چند که پیشنهادات آن «کاملاً رضایت بخش نیست» اما باز هم «عاقلاً نه نیست که با تمام آنها یکجا مخالفت شود.» بدینقرار دلیلی وجود ندارد که میان دولت بریتانیا و «سرپ. س. سیوا سوامی ایار» ولیبرالهای نظیر او همکاری کامل و نزدیکی برقرار نگردد.

الغای نهضت نافرمانی عمومی از طرف کنگره طبعاً مورد استقبال و رضایت لیبرالها واقع شد. آنها در آن موقع دائماً از خردمندی و احتیاط عاقلانه خود سخن میگفتند و برخ دیگران میکشیدند که توانسته اند خود را از این «نهضت ابلهانه!» که در جهت نادرستی قرار داشت دور نگاهدارند. آنها میگفتند «مگر ما نمی گفتیم که چنین خواهد شد؟». این استدلال آنها و این حرفهای آنها بنظر ما عجیب بود. زیرا ما مردانه قیام کردیم، با دشمن نیرومندی به مبارزه پرداختیم و موقتاً شکست خوردیم و از پا درآمدیم اما بنظر این مصلحین خیراندیش اصولاً قیام کردن و سر پا ایستادن خوب نیست بلکه روی شکم خزیدن و سینه خیز رفتن بهتر و کم ضررتر است. زیرا در آنحال شخص هر گز از پای نخواهد افتاد و بزمین نخواهد خورد.

هند کهنه و نو

طبیعی و ناگزیری بود که احساسات ملی هند از تسلط خارجی افسرده و ناراضی باشد. اما تعجب آوراست که چگونه در اواخر قرن نوزدهم عده زیادی از افراد تحصیل کرده و طبقه روشنفکران ما دانسته یا ندانسته طرز تفکر استعماری انگلستان را پذیرفته بودند. آنها برای این وضع دلایلی ذکر میکردند و با آن موافق بودند و فقط بعضی از جهات و تظاهرات خارجی آن سیاست را قابل انتقاد میدانستند.

مطالب تاریخی و اقتصادی و سایر موضوعهایی که درد بیرونیها و دانشکده‌های هند تدریس میشد همه کاملاً بر اساس نظریات استعماری انگلستان نوشته میشد. مخصوصاً در آنها بر روی ضعف‌های گوناگون ما در گذشته و حال و صفات عالی و مقدرات ممتاز و نجیبانه مردم انگلیس تکیه میکردند. ما هم این طرز بیان نادرست واقعیات را تا اندازه زیادی می‌پذیرفتیم حتی اگر بنا بر غریزه خود هم نسبت به آن مقاومتی نشان میدادیم و مشکوک میشدیم در هر حال کما بیش تحت تأثیر این تعلیمات قرار میگرفتیم. ما نمیتوانستیم از زیر نفوذ فکری این تعلیمات بگریزیم زیرا ما با واقعیات دیگری آشنا نبودیم و استدالات دیگری را نمیدانستیم.

بدینقرار ما برای جبران آن تحقیرهای روحی ناچار بدامن وطن پرستی مذهبی خویش پناه میبردیم و با خود فکر میکردیم که لااقل از نظر مذهب و فلسفه در میان سایر ملت‌های جهان بی هم‌تا هستیم. ما بدبختی و انحطاط خود را با این فکر تسلی میدادیم که هر چند ما فاقد مظاهر خارجی و درخشان تمدن غربی هستیم از حیث معنویات و کمالات روحی پیش هستیم و این پیشی هم خیلی پر ارزش تر و مهم‌تر است. «ویوکاندا»^۱ و دیگران، مانند

۱ - ویوکاندا - یکی از شخصیت‌های ممتاز فرهنگ هند است که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم زندگی کرد.

ویوکاندا فلسفه باستانی هند را بشکل جدید و دیپاسندی بیان کرد و مسافرت‌های او در آمریکا و اروپا و سخنرانیهای بلیغ و مشهور او برای توجه عمومی جهانیان و خود هندیان به فلسفه باستانی هند اهمیت فوق‌العاده داشت - م.

جمعی از محققین غربی که نسبت به فلسفه قدیمی ما علاقه نشان میدادند، ما را به سوابق درخشان باستانی خود متوجه ساختند و دوباره يك نوع احساس احترام نسبت بخودمان را در ما بوجود آوردند و غرور بخواب رفته‌ئی از گذشته های روشن و فراموش شده را در ما برانگیختند.

کم کم به آنچه انگلیسیها درباره اوضاع گذشته و کنونی ما میگفتند با دیده شك و تردید نگاه میکردیم و آنها را مورد بررسی و انتقاد قرار میدادیم. اما هنوز هم فکرو عمل ما در حدود همان قالبها و چهارچوبهای تفکر انگلیسی قرار داشت. هنوز هم هر چه بد بود «غیر انگلیسی» نامیده میشد و باز هم اگر يك نفر انگلیسی در هند رفتاری ناشایست میداشت گناه و مسئولیت بگردن خودش می افتاد و کسی آنرا بحساب دستگاه و سیستم حکومت انگلستان نمیکذاشت اما کثرت و ازدیاد تدریجی موارد انتقاد درباره چگونگی حکومت و تسلط بریتانیا بر هند، برخلاف نظر اعتدالی خود انتقاد کنندگان، نتایج انقلابی بوجود آورد و برای تمایلات ملی ما يك بنیان سیاسی و اقتصادی فراهم ساخت.

در آن زمان کتاب «فقر و حکومت غیر انگلیسی بریتانیا در هند» اثر «دادا بهای نا اوروجی» و کتابهای «روموش دوت» و «ویلیام دای بای» و دیگران در توسعه افکار و تمایلات ملی يك نقش عمده و انقلابی داشت. مطالعات و تحقیقات بعدی درباره تاریخ باستانی هند نشان داد که ما در روزگارهای گذشته دورانهای تمدن عظیم و درخشانی داشته ایم. مطالبی که در این باره انتشار می یافت در هند با علاقمندی و رضایت فوق العاده خوانده میشد. همچنین کشف کردیم که نتایج تسلط و فرمانروائی بریتانیا در هند با آنچه کتابهای تاریخ خودشان بما می آموخت تفاوت بزرگی داشت.

تردید ما نسبت به طرز بیان انگلیسی در تنظیم و تعلیم تاریخ و اقتصاد و طرز اداره هند دائماً افزایش می یافت ولی هنوز هم در تحت نفوذ همان طرز تفکر و ایدئولوژی انگلیسی زندگی میکردیم.

وضع ناسیونالیسم هند در آستانه قرن کنونی تقریباً چنین بود. هنوز هم وضع گروه لیبرالها، و بعضی گروههای کوچک دیگر و يك عده از اعضای اعتدالی و میانه رو کنگره چنین است. آنها گاه بگاه يك قدم احساساتی به پیش برمیدارند اما از نظر فکری هنوز هم در قرن نوزدهم زندگی میکنند. بهمین جهت هم هست که يك نفر لیبرال نمیتواند فکر استقلال هند را هضم کند. زیرا افکار لیبرالی با فکر استقلال هند سازش ناپذیر است. لیبرال هندی پیش خود فکر میکند که قدم بقدم جلو خواهد رفت و بتدریج به مقامات عالیتر خواهد رسید و کارهای مهمتری به او سپرده خواهد شد. دستگاه دولت همچنان بصورت قدیمی خود کار خواهد کرد منتها کم کم زمام اداره کارها بدست او خواهد افتاد و ارتش

بریتانیا هم، جایی در پشت صحنه و بدون آنکه زیاد خود را نشان دهد باقی خواهد ماند تا در صورت لزوم از موقعیت اودفاع کند. و قتیکه از خود مختاری هند و مبدل شدن آن به يك دومینیون در داخل امپراطوری بریتانیا صحبت میشد، لیبرال هندی برای خود چنین تصویری داشت و آینده باینشکل در برابرش تجسم می یافت اما اینها تصورات ساده لوحانه ای بود که هرگز تحقق نمی یافت زیرا انگلستان بهای حمایت خود را بصورت تابعیت و اطاعت مطلق مطالبه میکند. ما هرگز نمیتوانیم هم نسبت بخود احترام داشته باشیم و خود را يك کشور بزرگ بدانیم و هم تابعیت و حمایت بریتانیا را بپذیریم. «سرفردريك وايت» انگلیسی که هوادار نهضت ملی هند هم نیست، اخیراً در کتابی بنام «آینده شرق و غرب» نوشته است: «هندي هنوز عقیده دارد که انگلستان مانع زوال و شکست او خواهد شد. اما تا و قتیکه چنین تصورات باطلی دارد هرگز نخواهد توانست حتی مبانی لازم برای خودمختاری مورد نظر خود را هم پی ریزی کند.» مسلم است که اشاره اودر اینجا به لیبرالها و مرتجعین هند و به عناصر دینفوذ در فرقه های مذهبی و هندیانی از این قبیل میباشد زیرا اودر دورانی که ریاست مجمع قانگزاری هند را بعهده داشت با این قبیل عناصر تماس داشت. در صورتیکه عقیده کنگره چنین نیست و سایر گروه های مترقی هم هرگز چنین عقیده ای ندارند. اما همه آنها در این حرف با «سرفردريك» موافق هستند که تا موقعیکه چنین تصورات باطلی وجود دارد آزادی بدست نخواهد آمد. در واقع اگر هند يك چنین وضعی را برای خود بخواهد مسلماً بسوی زوال و نابودی خواهد رفت و گناهِش هم بعهده خودش خواهد بود. ولی عناصر ملی و مترقی هند چنین فکری ندارند بلکه عقیده دارند برای تأمین آزادی و استقلال هند لازمست که نیروی نظامی بریتانیا بطور کامل از هند خارج شود و کنترل نظامی بریتانیا در هند قطع گردد و آنوقت تازه دوران آزادی هند آغاز خواهد شد.

تعجب آور نیست که طبقه تحصیل کرده و روشنفکران هند در قرن نوزدهم طرز تفکر بریتانیائی را پذیرفته باشند اما تعجب آور است که حتی امروز بعد از حوادث و تغییرات عظیم قرن بیستم نیز کسانی چنین تصورات باطلی داشته باشند. طبقه حاکمه انگلستان در قرن نوزدهم در واقع اشراف دنیای زمان خود بودند و يك گذشته ممتد توأم با قدرت و پیروزی را پشت سر خود داشتند. آن گذشته و آن تعلیمات خاص هم خصال و هم معایب اشرافیت را در ایشان بوجود آورده بود. ما هندیها میتوانیم با این فکر بخودمان دلخوشی بدهیم که در طول قرن گذشته لااقل سه چهارم بار آقائی آنها را بدوش کشیده ایم و به ایجاد چنین طرز تفکری در انگلیسیها کمک های مادی و معنوی داده ایم. آنها کم کم - مانند بسیاری ملت های دیگر - خود را برگزیده خداوند، و امپراطوری خود را قلمرو زمینی قدرت الهی

شمردند. اگر این موقعیت ایشان بر سمیت شناخته میشد و مورد اعتراف قرار میگرفت و اولویت و برتری ایشان مورد تهدید واقع نمیشد آنها تا آنجا که برایشان آسیب و زیانی نمیداشت مهربان و نیکوکار هم میماندند. اما مخالفت با آنها در نظرشان مانند سرپیچی از اوامر خداوندی بود و بنظر ایشان چنین گناه عظیمی میباشد سرکوبی و نابود شود. آقای «آندره زیگفرید»^۱ در کتاب خود بنام «بحران بریتانیا در قرن بیستم» شرح جالبی درباره این خصوصیت روحی انگلیسیها مینویسد و میگوید:

«بعلمت قدرت و ثروتی که انگلستان به ارث برده بود و با آن پرورش یافته بود يك نوع روش زندگی اشرافی پیدا کرده بود که بشکلی حیرت انگیز رنگی از حقوق باستانی مذهبی داشت و این اخلاق و روحیات حتی در موقعیکه دیگر اولویت و عظمت انگلستان رو با انحطاط هم نهاده بود همچنان ادامه داشت. نسلهای جوان انگلیسی در آخر قرن گذشته گاهی بطور غیر ارادی با خود میگفتند که پیروزی شایسته و حق ایشانست...»

«این طرز توجه اشیاء بسیار جالب توجه است زیرا همین موضوع حساس است که عکس العملهای روحی بریتانیا و انگلیسیها را بوجود آورده است. اغلب در جریانات و مسائل خارجی این خصوصیات نمایان میشود. انگلستان همیشه گرفتاریهای خود را گناه دیگران میشمارد و عقیده دارد که اگر دیگران روش ناراحت کننده خود را تغییر دهند انگلستان آسایش و رفاه خود را باز خواهد یافت... در انگلستان این غریزه وجود دارد که همواره خود را بی عیب و بی گناه می شمارند و بجای اصلاح کردن و تغییر دادن روش خود میخواهند دیگران را اصلاح کنند و تغییر دهند.»

اگر بطور کلی روش انگلستان در سراسر جهان چنین بوده است در هند این خصوصیات خیلی بیشتر واضح و نمایان میشده است. هر چند طرز رفتار بریتانیا در مورد مطرح ساختن مسئله هند بشکل خاصی خشم انگیز بود اما يك نوع جنبه های جالب توجه هم در خود داشت. اطمینان قاطع و مسلم انگلیسیها باینکه همیشه حق با آنهاست، تصور اینکه بارسنگین و طاقت فرسایی را شرافتمندانه و در کمال شایستگی بدوش میکشند، اعتقاد به سرنوشت نژاد ممتاز خودشان و به اهمیت و عظمت امپراطوریشان، تنفر نسبت به کسانی که ارکان این اعتقادات را تهدید میکردند، و این قبیل خصایص اخلاقی يك نوع حالت مذهبی به

۱ - آندره زیگفرید - نویسنده و جغرافی دان و جامعه شناس معاصر فرانسویست که در ۱۸۷۵ متولد شده

است و عضو فرهنگستان فرانسه میباشد. قسمتی که از نوشته های او نقل شده است در متن انگلیسی کتاب بزبان فرانسوی درج گردیده است - م.

رفتار ایشان می بخشید. انگلیسیها هم مانند انگلیزیتورهای^۱ سابق بگمان خود میخواستند برای خیر و صلاح ما اقدام کنند بدون آنکه به تمایل خودمان توجهی داشته باشند. البته در زیر این عناوین اخلاقی و در حالیکه چنین تظاهر میکردند که به ضرب المثل قدیمی «شرافت و صداقت بهترین سیاست است» اعتقاد دارند، میکوشیدند منافع خود را محفوظ نگاهدارند و در هر مورد بنفع خود استفاده کنند. مثلاً وقتی که از ترقی هند صحبت میکردند منظورشان آن بود که کشور را با طرحهای استعماری و امپراطوری خود منطبق سازند و طبقات ممتاز هندیان از روی نمونههای انگلیسی ساخته شوند. بنظر آنها هر قدر که ما بیشتر افکار و هدفهای بریتانیا را می پذیرفتیم برای «خود مختاری» و حکومت بر خویش شایستگی بیشتری پیدا میکردیم. آنها حاضر بودند هر چه زودتر آزادی و استقلال را بما بدهند اما بشرط آنکه ما نشان میدادیم و تضمین میکردیم که آزادی را فقط موافق تمایلات و منافع بریتانیا بکار خواهیم برد!

تصور میکنم که هندیها و انگلیسیها هرگز نتوانند درباره نتایج تسلط بریتانیا بر هند نظری یکسان داشته باشند. شاید این امر خیلی طبیعی باشد که مأمورین عالیرتبه انگلیسی و از جمله وزیران انگلیسی امور هند تصاویری خیالی و غیر واقعی از گذشته و حال هند بوجود آورند و حرفهایی بگویند که هیچ بنیاد و اساس واقعی ندارد، اما در هر حال این وضع برای ما ناراحت کننده و خشم آور است.

واقعاً تعجب آور است که انگلیسیها جز يك عده معدود کارشناسان و محققین دیگر، تا چه اندازه درباره هند بی اطلاع میباشند. اگر آنها در باره واقعیات مادی و محسوس زندگی هند تا این پایه کو رونابینا هستند میتوان تصور کرد که در برابر روح هند که خارج از دسترس آنهاست نایبانشان تا چه اندازه است. آنها بر جسم هند مسلط شدند و بدن او را تصاحب کردند اما تصاحبی با زور و تجاوز آمیز. آنها هرگز او را نشناختند و

۱ - انگلیزیتور نام اعضای دادگاههای مذهبی انگلیزیسیون است که از اواخر قرون وسطی در ایتالیا و بعد هم در اسپانیا بوجود آمد و با اصطلاح برای جلوگیری از فساد عقیده مذهبی و ارتداد مردم اشخاص را از نظر عقیده مذهبی محاکمه میکردند. این کار که موجب سلب آزادی عقیده بود یکی از تاریکترین صفحات تاریخ فکر انسانی بشمار میرود. انگلیزیتورها در ابتدا با اصطلاح برای حفظ مذهب و بعدها برای منظورهای سیاسی و حفظ مقام سلطنت در اسپانیا به تفتیش و بازرسی عقاید میپرداختند و ازین راه بسیاری مردم بیگناه را بانها همراهی و لامذهبی و فساد عقیده در آتش سوزاندند - ادعای آنها آن بود که میخواهند برای خیر و صلاح مردم آنها را از همراهی محفوظ نگاهدارند - م.

۱ - در زبان انگلیسی کشور به صورت مؤنث بیان میشود و از این جهت نویسنده هند را به زنی تشبیه کرده است که به عنف مورد تجاوز و هتک ناموس قرار گرفته است - م.

در صدد شناختنش هم نبودند. هرگز نتوانستند در اعماق چشمان او بنگرند زیرا هندهمیشه از احساس اهانت و شرم سرافکننده بود و چشمانش را پائین می انداخت و آنها هم همواره نگاه خود را با نفرت از او بر میگردداندند. در نتیجه اکنون پس از قرنهای تماس و ارتباط هنوز هر دو همچون بیگانگان و لبریز از کینه و نفرت متقابل با یکدیگر رو برو میشوند. با اینهمه هندی با تمام فقر و انحطاطش نجابت و عظمت فراوانی در خود دارد. هر چند زنجیرهای سنت های متروک گذشته و فقر هولناک کنونی دست و پای او را می بندد و هر چند پلکهای او خسته و فرسوده است اما هنوز هم «يك زیبائی خیره کننده از درون او به بیرون میتراود که نشانه‌ئی از ذخایر افکار بلند، رؤیاهای حیرت انگیز و تمایلات عالی اوست که در سراسر وجودش انباشته است». در پشت جسم درهم شکسته اش هنوز هم جلوۀ يك روح پر عظمت دیده میشود.

هند از ماورای قرون بشمار سفر بزرگی را آغاز کرده و راه درازی را طی کرده است و در راه خود همه جا خرمنهایی از گلپای اندیشه و خرد بوجود آورده است. در راه این سفر خود هند با بیگانگان نا آشنا ارتباط گرفته و در درون خانواده بزرگ خود به آنها جای داده است. در نشیب و فراز راه خود روزهای افتخار و انحطاط داشته و از توهین ها و خفت ها رنجها برده است. هند مناظر و قیافه های شگفت انگیز بخود دیده است اما در این سفر دراز همواره خورجین پر بهای ذخایر فرهنگ و تمدن با ستایش را با خود نگاهداشته و از درون آن برای غذای روزانه خود نیرو و میل بزندگی بیرون کشیده و این توشه گرانبها را سخاوتمندانه با دیگران در میان نهاده است.

هند با نوسانات لنگر تاریخ بالا و پائین رفته است، با تمام قدرت تفکر بلند خود کوشید است به آسمانها برسد و اسرار مرموز آنرا کشف کند. همچنین در راه پر تلاش خود تلخ ترین سموم اعماق دوزخ را نیز چشیده است.

با وجود تراکم دردناک خرافات، و با وجود آداب و رسوم ناپسندی که همواره به هند چسبیده بوده است و او را بسقوط کشانیده است هرگز الهام جان بخش بعضی از خردمندانترین فرزندان او را که در سپیده دم تاریخ بشری «اوپنیشد»^۱ هارا به او اهداء کردند از یاد نبرده است. افکار بلند و ظریف آنها که همواره بی آرام، همواره کوشا، و همواره در جستجو بوده اند هرگز نخواسته است که در دامن اعتقادهای کور کورانه و آیات خشک یا در فرمانبرداری بی چون و چرا و کسالت آمیز و پیروی از ادعیه و اعمال بی روح، برای خود پناهگاهی جستجو کند. آنها هرگز يك آسایش فردی و راحتی شخصی از رنجهای این جهان یا يك جای مطمئن در بهشت موعود آینده را درخواست نکرده اند بلکه همیشه خواهان روشنائی

و فهمیدن بوده‌اند و گفته‌اند: «خداوند، مرا از غیر واقع به واقع، از تاریکی به روشنائی و از مرگ به جاویدانی رهبری کن» اختی هنوز هم میلیون‌ها نفر هندی هر روز در نماز روزانه «گایاتری ماترا» از پروردگار خود می‌خواهند که بایشان روشن بینی و خردمندی عطا کند. بدین‌قرار با وجود تجزیه و از هم پاشیدگی سیاسی، هند همیشه در روح خود يك میراث مشترك را حفظ کرده است و در عین اختلاف و پراکندگی يك نوع وحدت حیرت‌انگیز داشته است.^۲ هند هم مانند تمام سرزمین‌های کهنه و باستانی يك مخلوط عجیب از خوبی و بدی بوده است که خویبه‌های آن پنهان مانده است و باید با کاوش و تحقیق آنها را جستجو کرد و از درون تیرگی‌ها بیرون کشید در حالیکه بوی زننده تباهی و کهنگی ظاهری همه جا را پر کرده و خورشید گرم و بیرحم تمام بدیه‌های آنرا در برابر همه کس نمایان می‌سازد.

تصور می‌کنم میان ایتالیا و هند يك نوع شباهتی وجود دارد. هر چند که ایتالیا در مقایسه با هند تمدنی جوان‌تر دارد و سرزمین هند هم نسبت به ایتالیا خیلی پهن‌تر است اما هر دوی آنها کشورهای کهنی هستند که سنت‌های فرهنگی عظیمی در پشت سر دارند. هر دوی آنها از نظر سیاسی دچار تجزیه و پراکندگی شده‌اند اما مفهوم ایتالیا، مانند مفهوم هند هرگز نمرده است و با وجود تجزیه و پراکندگی‌های ظاهری همیشه احساس وحدت در آنها باقی و غالب بوده است.

در ایتالیا شهر «رم» با سوابق عظیم تاریخی و مذهبی تا اندازه زیادی سرچشمه فکر وحدت بوده است زیرا این شهر بزرگ بر سراسر کشور تسلط مادی و معنوی داشته است و یکنوع منبع و مظهری برای وحدت شده است. در هند يك چنین شهر منفرد و ممتازی وجود ندارد. هر چند که «بنارس» بخوبی می‌تواند برای تمام شرق، یعنی نه فقط برای هند بلکه برای تمام آسیای شرقی صورت «شهر ابدی»^۳ را داشته باشد اما هرگز مانند رم مرکز يك امپراطوری عظیم و کانون يك قدرت گذران نبوده است. فرهنگ هندی بطوری در سراسر کشور انتشار داشته است که هیچ قسمت نمی‌تواند کانون و مرکز این فرهنگ نامیده شود. از دماغه «کومورن» در جنوب تا «آمانارات» و «بدری نات» در هیمالا یا

۱ - (یادداشت مؤلف) این متن قسمتی از «اوپنیشد بریهاداراینک» میباشد.

۲ - (یادداشت مؤلف) - سرفردريك وايت در کتاب خود بنام «آینده شرق و غرب» مینویسد: «بزرگترین تضادهای هند اینست که بر فراز پراکندگی و تفرقه آن يك روح وحدت وجود دارد که بزودی احساس نمیشود زیرا همیشه تفرقه و پراکندگی سیاسی مانع آن میشده است که هند بصورت يك کشور واحد احساس گردد، اما واقعیت این حس وحدت در هند بقدری بزرگ و نیرومند است که حتی مسلمانان هند که برای خود دنیای جداگانه‌ئی دارند اعتراف میکنند که تحت تأثیر عمیق نفوذ روحی و معنوی آن هستند.»

۳ - «شهر ابدی» لقبی است که به شهر «رم» اطلاق میگردد - م.

واژ «دوارکا» در مشرق تا «پوری» در مغرب، همان افکار مشترک جریان داشته است بطوریکه اگر در جائی جریانهای فکری با هم تصادمی پیدا میکرد بزودی موجی بوجود می آمد که انعکاس آن در دورترین قسمتهای کشور هم احساس میشد.

همانطور که ایتالیا فرهنگ و مذهب را به اروپای غربی ارمغان داده است. هند نیز در آسیای شرقی چنین نقشی داشته است. البته باید قبول کرد که چین هم به اندازه هند باستانی و مورد احترام بوده است.

در روزگاری که ایتالیا از نظر سیاسی دوران تیرهائی را میگذراند زندگی او از راه نفوذ فرهنگی و مذهبی باستانی به صورت خونی که در عروق اروپا جریان داشت ادامه می یافت. مترنیخ^۱ گفته است که ایتالیا «يك مفهوم جغرافیائی» است، کسان زیادی نظیر مترنیخ هستند که همین بیان را برای هند نیز بکار برده اند. حتی عجیب است که ایتالیا و هند از نظر وضع جغرافیائی خود در دو قاره نیز با یکدیگر شباهت دارند^۲.

شاید مقایسه میان انگلستان و اطیش هم به همین اندازه جالب توجه باشد زیرا انگلستان قرن بیستم را بخوبی میتوان با اطیش قرن نوزدهم مقایسه کرد که بهمان شکل مغرور و متکبرانه بدیگران تفاخر میفرمود و در حالیکه ریشههای درخت عظمتش در حال خشکیدن است و انحطاط همچون گرمی تاروپود وجودش را تباه میسازد.

اغلب انسان میل دارد که به هر کشور يك شکل و صورت انسانی بدهد و آنرا بصورت يك انسان مجسم سازد. شاید این تمایل بر اثر نیروی عادت و نخستین تصورات فکری است. در هر حال در این مواقع هند بصورت «بهارات ماتا» یا «مادر هند» بنظر می آید که زنیست محتشم و زیبا و بسیار پیر، اما بظاهر جوان، با نگاهی غمزده و دردناک، که از طرف بیگانگان و خارجیان مورد آزار و توهین قرار گرفته است و اکنون فرزندان او را برای دفاع از خود میخواهند. این تصویر هیجانات مهر آمیز را در دل هزاران هزار نفوس بیدار میسازد و آنها را به فعالیت و فداکاری برمی انگیزد. اما در واقع هند ما بیشتر قیافه فقیرانه دهقانی و کارگری دارد که هیچ زیبا و خوشایند نیست زیرا فقر زیبا نیست. آیا واقعاً آن زن زیبای تخیلات ما میتواند مظهر بدنهای عربان و فرسوده کارگرانی که در مزرعه ها و کارخانه ها رنج میبرند نیز بشمار آید؟ یا اینکه نماینده و معرف همان گروه معدود طبقات ثروتمند و محتشمی خواهد ماند که در طی قرون متمادی توده ها را زیر پا گذاشته اند، و آنها را مورد استثمار قرار داده اند، عادات و آداب هولناک و بیرحمانه ای را برایشان تحمیل کرده اند و حتی بسیاری از آنها را «نجس» نامیده اند و

۱ - مترنیخ صدراعظم معروف و مستبد اطیش در نیمه اول قرن نوزدهم بود - م.

۲ - ایتالیا و هند هر دو بصورت دوشبه جزیره هستند و هر دو در قسمت وسطی جنوب دو قاره اروپا و آسیا

از همه جا بیرون رانده اند؟ در چنین صورتی ما حقیقت را در زیر تصاویر نادرستی که با تخیلات خود میسازیم پنهان می‌داریم و در واقع می‌کوشیم از دنیای واقعییت بدامان رؤیاهای خود بگریزیم. معینا با وجود اختلاف شدید که در میان طبقات مردم هند وجود دارد و آنها را از یکدیگر مجزا می‌سازد و در مقابل هم قرار می‌دهد رشته مشترکی نیز هست که همه آنها را در هند بهم پیوند می‌دهد. واستقامت و ثبات و استحکام و نیروی این رشته پیوند حیاتی حیرت‌انگیز است.

آیا این نیروی عظیم از کجا ناشی می‌شود؟ در واقع این نیرو از نفوذ جنبه‌های منفی تسلیم و رضا و آرامش و سکونی که طبق سنن قدیمی در هند زیاد بوده، بوجود نیامده است و این صفات منفی سرچشمه آن نیروی لایزال و جانبخش نمیشده است بلکه یک قدرت فعال و مثبت و متحرک که همیشه در هند زنده بوده موجب آن شده است. همین نیروی مثبت و معنوی است که توانسته است هم در مقابل نفوذهای نیرومند خارجی پیروزمندان مقاومت کند و هم نیروهای را که از داخل با او در نبرد بوده‌اند در خود تحلیل برد. با اینهمه این نیروی معنوی نتوانسته است استقلال سیاسی کشور را محفوظ نگاهدارد و یک وحدت سیاسی بوجود آورد. در هند وحدت سیاسی هرگز چنانچه باید مورد توجه قرار نگرفته است و اهمیت آن همواره بشکلی نابخردانه نادیده گرفته شده است و ما از این غفلت رنجها کشیده‌ایم.

هند در تمام طول تاریخ خود هرگز به پیروزیهای سیاسی و فتوحات نظامی افتخار نکرده است و همیشه به پول و به طبقاتی که در جستجوی پول بوده‌اند با نظر حقارت نگریسته است. در هند افتخار و ثروت با یکدیگر سازشی نداشته‌اند و حتی افتخار لا اقل اسماً هم که میبود بکسانی داده میشد که بدون توجه به پاداش مادی و دریافت مزد به خدمت مردم میپرداختند.

فرهنگ باستانی هند در میان طوفانهای شدید و گردبادهای حوادث باقی مانده است اما هر چند شکل ظاهری خود را محفوظ نگاهداشته محتوی واقعی خود را از دست داده است. امروز این فرهنگ در یک مبارزه شدید، برضد تمدن بسیار نیرومند و مخالف خود که از غرب می‌آید، بیصدا و مأیوسانه می‌جنگد. فرهنگ هند در برابر تمدن سودجوی سرمایه‌داری غربی قرار گرفته است و در مقابل او از پای خواهد افتاد زیرا تمدن غربی علم جدید را همراه می‌آورد و علم هم برای میلیونها نفوس گرسنه نان فراهم ساخت. ضمناً غرب برای خنثی ساختن اثرات و سموم ناگوار تمدن جدید خود تریاکی هم همراه دارد. این تریاق عبارتست از اصول سوسیالیسم و همکاری و خدمت به اجتماع و تلاش در راه آسایش و خوشبختی عمومی. این نیات بزرگ از اصل باستانی «خدمت» که در آئین

برهمنان هند هم وجود دارد دور نیست . اما معنی واقعی آن برهمنی ساختن تمام طبقات و گروهها (البته در مفهوم غیر مذهبی کلمه) و از میان برداشتن امتیازات و تفاوتهای طبقاتی است^۱. هند ناچار باید جامعه نوینی برای خویش فراهم سازد زیرا جامعه کهن او ژنده و پاره-پاره شده است. شاید اوجامه نوین خود را از روی این الگوی جدید و بشکلی بسازد که هم با مقتضیات دنیای امروز و هم با افکار باستانی او متناسب باشد . افکاری که هند برای خود می پذیرد باید با ریشه هایی که در خاک او هست پیوند یابد .

۱ - طبقه برهمنان در جامعه طبقاتی هند عالیترین طبقات بودند و منظور از این عبارت اینست که باید از راه سوسیالیسم زندگی تمام طبقات تا سطح عالیترین طبقات بالا آید . م .

نتایج تسلط بریتانیا بر هند

نتایج تسلط و فرمانروائی بریتانیا در هند چه بوده است ؟
تصور نمیکنم که هیچ فرد هندی یا انگلیسی بتواند تراژنامه مفصل دوران تسلط بریتانیا در هند را بطور واقعی و بیطرفانه و بدون هیجان مورد مطالعه قرار دهد. حتی اگر این کار هم ممکن باشد سنجش و اندازه گیری عوامل روحی و غیرمادی که غیر قابل سنجش هستند کاری بسیار دشوار خواهد بود. بارها بما گفته اند که فرمانروائی و حکومت انگلستان «يك دولت واحد در هند بوجود آورده است که قدرتش در سراسر شبه قاره وسیع هند غیر قابل بحث بوده است. و باین ترتیب چیزی را بهند بخشیده است که در طی قرنهای همیشه فاقد آن بوده است»^۱؛ حکومت قانون را برقرار ساخته است و تأسیست اداری عادلانه و مؤثری ایجاد کرده است؛ مفهوم حکومت پارلمانی غربی و آزادیهای انفرادی را با خود بهند آورده است؛ و «از راه تبدیل هند انگلیس به يك دولت واحد، فکرو وحدت سیاسی را در میان هندیان رواج داده است و ازین طریق به پیدایش ورشد احساسات ملی در هند كمك کرده است»^۱. اینها ادعاهای انگلیسیهاست و هر چند که سالهاست حکومت قانون، و آزادیهای شخصی در هند زیر پا گذارده شده است در آنها مقداری حقیقت هم وجود دارد. هندیان وقتی که بخواهند نتایج تسلط بریتانیا را بسنجند به عوامل دیگری میپردازند و به تجاوزات و توهینهای مادی و معنوی که تسلط خارجی برای ما همراه داشته است اشاره میکنند. اختلاف نظر طرفین بقدریست که گاهی همان چیزیکه مایه مباهات انگلیسیهاست مورد محکومیت هندیان قرار میگردد. همانطور که دکتر «آنندا کومار اسوامی» مینویسد «یکی از نمایانترین خصوصیات تسلط انگلستان بر هند آنست که بزرگترین تجاوزاتی که نسبت به ملت هند بعمل آمده است بصورت رحمتهای آسمانی جلوه داده میشود.»

۱ - (یادداشت مؤلف) - جملات بالا از متن « گزارش کمیته مختلط پارلمانی درباره اصلاحات قانون اساسی هند » که در سال ۱۹۳۴ منتشر گردید نقل شده است »

در حقیقت تغییراتی که در جریان يك قرن اخیر یا کمی بیشتر از آن در هند روی داده و انگلیسیها آنها را بحساب خدمات خود میگذارند يك رشته تغییرات جهانیست که بطور مشترکی در بسیاری از کشورهای شرق و غرب صورت گرفته است. توسعه صنایع در اروپای غربی و بعد هم در سایر نقاط جهان در همه جا احساسات ملی را بوجود آورد و به تأسیس دولتهای واحد و نیرومند کمک کرد. انگلیسیها میتوانند ادعا کنند که دریچه هند را بروی غرب گشودند^۱ و تا اندازهائی صنایع و علوم غربی را به هند آوردند. اما در واقع تا وقتی که مقتضیات زمان آنها را باین کار وادار نمیساخت حتی از رشد و توسعه صنایع در هند جلو گیری هم میکردند.

هند مرکز تماس و برخورد دو فرهنگ عظیم بود. فرهنگ اسلامی آسیای غربی با فرهنگ خاص هندی که تا شرق، دور گسترده شده بود در هند بهم آمیخت. اینك يك تمدن جدید که بسیار نیرومندتر بود از خارج و از غرب در آن راه می یافت. هند همچون يك کانون و يك میدان نبرد بود که در آن افکار کهنه و نو با یکدیگر روبرو میشدند و درهم میآویختند. بدون هیچ تردید در این برخورد و تصادم نیروی تمدن سوم و جدید اروپائی پیروز میشد و بسیاری از مشکلات و مسائل قدیمی هند را حل میکرد اما انگلیسیها که خودشان به وارد شدن این تمدن جدید کمک کردند، کوشیدند که پیشرفت بعدی آنرا متوقف سازند. آنها از توسعه و رشد صنعتی ما و ضمناً ازین راه از رشد سیاسی ما جلو گیری کردند و تمام بقایای پوسیده و کهنهائی را که میتوانستند در هند پیدا کنند محفوظ نگاه داشتند. همچنین آنها تغییرات و تحولات ما و تا اندازهائی تکامل قوانین و آداب ما را در همان صورتی که با آن مواجه شدند متوقف و منجمد ساختند و در راه رهایی ما از قیود رسوم پوسیده و کهنه مشکلاتی فراهم کردند. توسعه و رشد بورژوازی و طبقات متوسط و سرمایه دار در هند هم با حسن نیت و مساعدت ایشان صورت نگرفت. وقتی که راه آهن و سایر نتایج صنعتی شدن در هند راه یافت دیگر نتوانستند چرخ تغییرات هند را که بحرکت آمده بود متوقف سازند. آنها فقط میتوانند از سرعت آن جلو گیری کنند و حرکتش را هرچه میتوانند کندتر سازند. بعلاوه باید در نظر داشت که آنچه انگلیسیها به هند آوردند و هرچه در هند کردند برای استفاده و سود بیشتر خودشان بود.

انگلیسیها میگویند که «ساختمان با شکوه دولت هند بر اساس تسلط بریتانیا بنا شده است و با کمال یقین میتوان گفت که از ۱۸۵۸ و از زمانیکه تاج و تخت بریتانیا رسماً

۱ این اصطلاح از پتر کبیر تزار روسیه است که خواست تمدن جدید اروپائی را به روسیه وارد سازد

و باین منظور به ساختن شهر جدید پترسبورگ (لنینگراد امروزی) در کنار دریای بالتیک پرداخت و گفت من با

این شهر دریچهائی بسوی غرب باز کردم - م.

تسلط خود را در سرزمینهای زیر نفوذ کمپانی هند شرقی مستقر ساخت پرورش و ترقی مادی هند خیلی بیشتر از آن اندازه بوده است که در تمام دورانهای دراز و رنگارنگ تاریخش داشته است.^۱»

این اظهارات در واقع آنقدر که در ظاهر بنظر میرسد صحیح و مسلم نیست و حتی اغلب گفته شده است که پس از تسلط انگلستان بر هند سطح معرفت و مواد عمومی خیلی هم پائین تر آمده است. اما بفرض آنهم که این اظهارات کاملاً درست میبود اصولاً مقایسهٔ اوضاع در قرن صنعتی متری اخیر با قرون گذشتهٔ سابق صحیح نیست.

در صد سال اخیر تقریباً در تمام کشورهای جهان وضع آموزش و تعلیمات و میزان پیشرفتها و ترقیات مادی، بعلت توسعهٔ علوم و صنعتی شدن کشورهای یاد بوده است و در بارهٔ هر کشوری هر چند هم که تاریخ آن کشور از حیث قدمت و عظمت با تاریخ هند قابل مقایسه نباشد با کمال اطمینان میتوان گفت که میزان این پیشرفتها «خیلی بیشتر از آن اندازه بوده است که در تمام دورانهای دراز و رنگارنگ تاریخش داشته است.»

اگر ما بگوئیم که این پیشرفتهای فنی در قرن صنعتی کنونی در هر حال، حتی بدون تسلط انگلیسیها بر هند هم صورت می پذیرفت سخنی نادرست و گزاف نخواهد بود. وقتیکه ما در این موارد وضع خود را با بسیاری از کشورهای دیگر مقایسه میکنیم میتوانیم حدس بزنیم که اگر با مزاحمتهای بریتانیا که همواره کوشیده است رشد و تکامل ما را خنثی و متوقف سازد رو برو نبودیم چه بسا که ترقی و پیشرفتهای خیلی بزرگتر و بیشتری هم میداشتیم. راه آهنها، تلگرافها، تلفنها و بی سیمها و سایر چیزهای دیگر از این قبیل که در هند بوجود آمد نمیتواند نشانهٔ احسان و نیکوکاری حکومت بریتانیا نسبت بما باشد، این قبیل چیزها طبعاً در همه جا مورد استقبال واقع میشد و مورد ضرورت زندگی بود، با اینهمه از آنجهت که انگلیسیها نخستین عامل آوردن آنها در هند بوده اند از ایشان سپاسگزاریم. اما حتی همین مقدمات ابتدائی صنعتی شدن هم پیش از هر چیز برای تقویت اساس تسلط بریتانیا بر هند آورده شد.

راست است که تلگراف و راه آهن و بی سیم و غیره همچون عروق و شریانی بودند که خون ملت در آنها جریان می یافت و بر اثر وجود آنها کار و فعالیت عمومی افزایش پیدا میکرد، محصولات بسرعت بیشتری حمل میشد و در نتیجه برای میلیونها نفر زندگی و ثروت و رفاه بیشتری فراهم میگشت اما این نتایج بطور کلی تدریجی بود و در طول زمان بدست می آمد. در صورتیکه هدف اصلی و فوری از تأسیس این وسایل از طرف دولت بریتانیا چیز دیگری بود. دولت بریتانیا این وسایل را برای استوار ساختن تسلط استعماری خود بر هند و در دست گرفتن کامل بازارها برای کالاهای انگلیسی بکار میبرد. اگر این

مظاهر تمدن فنی و صنعتی در هند توسعه و تکامل می یافت هدف فقط همین سودجویی بود و بس. من با صنعتی شدن کشور توافق کامل دارم و موافقم که جدیدترین وسایل حمل و نقل مورد استفاده واقع شود اما بعضی اوقات که در میان دشتهای و سرزمینهای هند سفر میکنم، خطوط راه آهن که در واقع شرائینی جان بخش هستند در نظرم بصورت بندهای پولادینی جلوه گر میشود که بر پیکر هند بسته شده و او را بزنجیر کشیده است.

نظر بریتانیا برای حکومت بر هند همیشه آن بود که این کشور را با يك حکومت پلیسی اداره کند. وظیفه اساسی حکومت این بود که قدرت دولتی را حمایت کند و محفوظ نگاهدارد. چیزهای دیگر بهیچوجه برایش اهمیت نداشت. اعتبارات مالی و پرداختهای دولت در راه مصارف نظامی، پلیس، ادارات دولتی، و سود و امهای دولتی بمصرف میرسید. احتیاجات اقتصادی افراد کشور ابدامورد توجه نبود و همیشه در راه منافع بریتانیا قربانی میشد. فرهنگ و سایر احتیاجات مردم جز در مورد يك عده بسیار معدود بکلی مورد بی اعتنائی بود.

در همه جای جهان تحول محسوسی در چگونگی مصارف اعتبارات مالی بنظر میرسید و تحولاتی از قبیل برقراری تعلیمات مجانی و عمومی برای همه، بهبودی وضع بهداشت، تغییر دادن شکل زندگی فقیران و کسانی که از حیث آموزش و پرورش عقب مانده اند، بیمه های اجتماعی برای بیماری و پیری و بیکاری کارگران و از این قبیل چیزها را به همراهی آورد اما در هند این نوع کارها بکلی از تصور دولت هم بیرون بود. این قبیل مصارف که بنفع عموم مردم بود از نظر دولت هزینه های تصور ناپذیر جلوه میکرد.

اصولا سیستم مالیاتی دولت یکی از عقب مانده ترین صورتها را داشت زیرا قسمت عمده مالیاتها از مردم فقیر دریافت میشد و فشار بار آن بیشتر بر دوش فقیران بود تا ثروتمندان. در صورتی که بیشتر اعتبارات آن برای حمایت دولت و طبقات متمتع یعنی برای ادارات دولتی و دستگاههای پلیس صرف میشد که بار سنگین و طاقت فرسائی را تشکیل میدادند و بزرگترین ارقام هزینه های بودجه را بمصرف میرساندند!

نظر اصلی حکومت بریتانیا این بود که همه چیز را در راه استوار ساختن خود و اقتدار بیشتر تسلط سیاسی و اقتصادی خود بر هند بکار برد. هر موضوع دیگری برای او در درجه دوم اهمیت قرار داشت و ناچیز مینمود. اگر انگلیسیها يك حکومت مرکزی مقتدر و يك نیروی پلیس توانا و مؤثر در هند بوجود آوردند ارزش و اهمیت آن برای خودشان بود و مردم هند هرگز نمیتوانستند از آن جهت بخود تبریک بگویند و شادمان باشند. وجود وحدت در يك کشور چیز بسیار خوبی است اما وحدت در بردگی و اسارت چیزی نیست که بتواند موجب غرور و مباهات گردد. وقتی که قدرت دولت در دست يك حکومت مستبد متمرکز شود برای مردم بار طاقت فرسائی خواهد بود و نیروی پلیسی که بمورد بکار رود

بدون تردید اغلب ممکن است برضد همان مردمی کار کند که باصطلاح مأمور حمایت از ایشان است. «برتراند راسل»^۱ اخیراً مقایسه‌ئی میان تمدنهای جدید و تمدن یونان باستان بعمل آورده است و در این باره مینویسد: «تنها مزیت و برتری تمدن یونان باستان بر تمدن کنونی ما این بود که در آن، پلیس چنین قدرتی نداشت و در نتیجه عناصر شایسته بیشتر میتوانند از تجاوز آن مصون بمانند.»

تفوق و تسلط بریتانیا بر هند امنیت و آرامش را همراه آورد و مسلمانان پس از آشوبها و مصیبت‌هایی که بدنبال درهم شکستن و زوال امپراطوری مغولان هند پیش می‌آمد بچنین آرامشی احتیاج داشت. امنیت و آرامش چیز گرانبهائی است و برای هر گونه پیشرفت ضرورت دارد. ما هم وقتی چنین امنیت و آرامشی بدست آوردیم از آن استقبال کردیم اما گاهی هم ممکن است که امنیت و آرامش بقیمت بسیار گرانی تمام شود و ممکن است سکوت و آرامشی نظیر آرامش گورستان برقرار گردد و یا امنیتی از نوع امنیت قفس یا زندان بوجود آید. یا اینکه امنیت و آرامش ممکن است موجب یأس شدید مردمی شود که قادر نیستند وضع خود را بهتر سازند. آرامشی که يك فاتح خارجی در کشوری برقرار می‌سازد کمتر میتواند امنیت و آرامش مورد نیاز باشد و فواید يك امنیت و آرامش واقعی را همراه بیاورد. جنگ چیز وحشتناکی است و باید از آن پرهیز داشت اما تا اندازه‌ئی بعضی خصال را هم پرورش میدهد که اگر با نظر «ویلیام جیمس» موافق باشیم بعضی صفات روحی مانند وفاداری، همبستگی، ذکاوت، شجاعت، توجه و هوشیاری، پرورش، ابتکار، اقتصاد، قدرت و مقاومت جسمی و غیره را برمی‌انگیزد. «جیمس» بخاطر همین جهات مثبت در صدد آن بود که يك فلسفه اخلاقی پیدا کند که وحشت و خشونت جنگ را در بر نداشته باشد و در عین حال بتواند این صفات مثبت را در افراد جامعه پروراند. چه بسا که اگر او با روشهای مبارزه «عدم همکاری» و «نافرمانی عمومی و مسالمت آمیز» ما در هند آشنا میشد میتوانست کمال مطلوب و دلخواه خود را پیدا کند، یعنی يك روش اخلاقی مسالمت آمیز را بییند که ضمانت تمام جهات مثبت و مفید را که برای جنگ قائل شده است نیز همراه دارد.

اکنون کار بیهوده‌ایست که در باره امکانات گذشته و از دست رفته تاریخی گفتگو کنیم و در فکر آن باشیم که «اگر» چنین و چنان میبود چه نتایجی حاصل میشد. من یقین دارم که در هر حال تماس با علوم و صنایع غرب برای هند خوب و مفید بوده است. علوم جدید ارمغان بزرگ و گرانبهائی غرب است که هند فاقد آن بود و بدون آن بزوال و نابودی محکوم میبود. البته طرز تماس ما با علوم غربی تأسف آورده است. اما شاید هم فقط تکانه‌های شدید و پشت سرهمی از آن نوع که در زندگی ما بوجود آمد میتواندست

ما را از رخوت و خمودگی ممتد برانگیزد. شاید از این لحاظ انگلیسیها با خصوصیات پروتستانی و انفرادی خود و با روحیات انگلوسا کسونی خویش برای ما بسیار مناسب بودند زیرا آنها بیش از سایر غربیها با ما تفاوت داشتند بنابراین تماس با آنها تصادمات جدیتری را در برداشت و تکانهای شدیدتری در ما بوجود می آورد.

انگلیسیها برای ما وحدت سیاسی بوجود آوردند که چیزی خوب و مورد آرزو بود اما در هر حال چه این وحدت وجود میداشت و چه نمیداشت احساسات ملی هند رشد مییافت و بالاخره وحدت کشور را درخواست میکرد. هم اکنون دنیای عرب به عدهائی کشورهای مجزا از یکدیگر - مستقل، تحت الحمايه، نیمه مستقل و غیره - تقسیم شده است. اما در میان تمام آنها تمایلات شدیدی برای «وحدت عرب» وجود دارد. بدون هیچ تردید اگر دولتهای امپریالیست و استعماری غرب در راه اعراب مشکلاتی ایجاد نکنند، تمایلات ملی ایشان در کمال سهولت و سرعت در این راه بمقصد خواهد رسید و این وحدت را برقرار خواهد ساخت. اما همانطور که انگلیسیها در هند رفتار میکنند، تمام دولتهای استعماری به اختلافات و تمایلات مختلف اعراب دامن میزنند و مسائل مصنوعی اقلیتها را بوجود می آورند که نهضت های ملی را ضعیف سازد و در راه پیشرفت اعراب سدها و موانعی ایجاد کند و نیروهای استعماری هم بهانهائی بدست آورند که با اصطلاح بعنوان قیم های بیطرف نفوذ خود را در آن کشورها همچنان محفوظ نگاهدارند.

وحدت سیاسی هند بطور غیر ارادی تحقق یافت و نتیجه ضمنی و جنبی توسعه امپراطوری و پیشرفت تسلط استعماری بود. در سالهای بعد وقتی که خود این وحدت يك عامل کمکی برای احساسات ملی و نهضت استقلال طلبی هند شد و تسلط خارجی را مورد تهدید قرار میداد دیدیم که قدرت استعماری به ایجاد تفرقه و جدائی پرداخت و تمایلات تجزیه طلبی و دسته بندی را دامن زد بطوری که در راه پیشرفتهای آینده هم مشکلات و موانع بزرگی بوجود آورده است.

از زمان آمدن انگلیسیها به هند روزگاری دراز یعنی يك قرن و سه و چهارم قرن میگذرد! در این مدت طولانی حکومت ایشان با قدرت استبدادی خود دستش کاملاً باز بوده است و آنها همواره فرصت فراوانی داشتند که هند را طبق دلخواه خود بسازند. در طی این مدت دنیا از هر لحاظ و در همه جا، از انگلستان و اروپا گرفته تا آمریکا و ژاپن، تغییرات بزرگ یافته است. مستعمرات کم اهمیت قرن هیجدهم در ساحل اقیانوس اطلس^۱ امروز بصورت مقتدرترین کشورها درآمده اند که از لحاظ نیرو و فن پیش افتاده ترین ملت

۱ - منظور سیزده مستعمره نشین انگلیسی و فرانسوی در ساحل شرقی آمریکاست که با انقلاب خود در سال

جهان هستند. ژاپن در مدت بسیار کوتاه تغییرات عظیمی را صورت داده است. سرزمینهای وسیع اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی که تا دیروز پنجه مرگبار حکومت تزاری گلویشان را میفشرد و از هر گونه پیشرفت آنها جلوگیری میکرد اکنون زندگی نوینی را آغاز کرده اند و در برابر دیدگان ما دنیای جدیدی را میسازند. در هند نیز تغییرات بزرگی روی داده است و اکنون این کشور هم با آنچه در قرن هجدهم بود تفاوت بسیار دارد، اکنون در هند راههای آهن، شبکه های آبیاری، کارخانه ها، مدارس و دانشگاهها، ادارات عظیم دولتی، و غیره و غیره وجود دارد.

اما با اینهمه و با وجود تمام این تغییرات آیا هند امروز در چه حالتی است؟ هند اکنون کشور اسیر است که سرپایش بزنجیر کشیده شده است و بزحمت میتواند آزادانه نفس بکشد. بوسیله دولتی که از خارج و از هزاران فرسنگ دورتر بر او حکومت دارد اداره میشود. مردم بیچاره آن بشکل کم نظیری میمیرند و بهیچوجه نمیتوانند در برابر بیماریها و امراض مسری مقاومت کنند، بیسوادی در همه جای آن شیوع دارد، مناطق پهناوری در آن فاقد هر گونه وسایل بهداشت و تجهیزات پزشکی میباشد، بیکاری چه در میان طبقات متوسط و چه در میان توده های آن افزایش می یابد.

اغلب بما میگویند که آزادی، دموکراسی، سوسیالیسم و کمونیسم، شعارهای بیمعنی یک عده مردم خیالپرست، فلسفه باف و دغلباز است که عملی نمیشود و بطور کلی باید رفاه مردم مورد نظر و ملاک سنجش باشد. بدیهی است این نوع آزمایش زندگی مردم ارزش فراوان دارد اما حتی همین آزمایش و مطالعه وضع زندگی کنونی مردم در هند هم بدبختی و فقر فوق العاده و کم مانندی را نشان میدهد.

ما میخواانیم که در کشورهای دیگر چگونه به بیکاران مساعدت میکنند و کوشش دارند از فشار بار فقر و احتیاج و پریشانی مردم بکاهند اما آیا در کشور ما هم به میلیونها نفر بیکار و محتاج که با فقر همه جا گیر و دائمی دست بگریبانند هیچ کمکی میشود؟ همچنین میخواانیم که در همه جا طرحهایی برای تهیه خانه های مسکونی تهیه و اجرا میگردد. آیا برای صدها میلیون نفر نفوس کشور ما که در کلبه های گلی بسر میبرند یا اصلا سر پناهی ندارند در کجا خانه ساخته میشود؟ در موقعیکه سایر کشورها را می بینیم که چگونه وضع آموزش و پرورش، بهداشت، کمکهای پزشکی، تسهیلات فرهنگی و محصولات خود را پیش میبرند، و می بینیم که ما در همانجا که بوده ایم مانده ایم یا با قدمهای کوتاه حلزونی پیش میرویم، آیا ممکن است نسبت به آنها رشک ببریم و دلمان نخواهد که چنان وضعی داشته باشیم؟

کشور شوروی در دوران کوتاه ده دوازده سال با کوششی فوق العاده در سرزمین

پهناور خود بیسوادی را تقریباً از میان برده است و يك روش آموزش و پرورش بسیار جدید که بازندگی توده‌های مردم تماس دارد برقرار ساخته است. ترکیه عقب مانده نیز در تحت رهبری مصطفی کمال آتاتورك، در راه با سواد کردن افراد قدم‌های بزرگ برداشته است. ایتالیای فاشیست در همان آغاز پیدایش ورشد خود با شدت به بیسوادی حمله برد. «جنتیل» وزیر آموزش و پرورش مردم را دعوت کرد که «از پیش رو و با کمال شدت به بیسوادی حمله کنند» و میگفت «این زخم قاتقاریائی که جسم سیاسی ما را تباه و فاسد میسازد باید بایک آهن سرخ سوزانده و نابود شود.» ظاهراً در این مورد کلمات بسیار تنیدی بکار برده است که با يك اطاق طرح نقشه تناسبی ندارد اما همین عبارات نشان میدهد که آنها تاجچه اندازه باین کار اهمیت میدادند و باچه نیرو و تصمیمی بمبارزه پرداختند. ظاهراً در دولت هند مردمان خیلی مؤذب‌تری هستند و کلمات و عبارات ملایم‌تری را بکار میبرند و بشکل دیگری عمل میکنند و نیروی خود را فقط برای تشکیل دادن کمیسیونها و کمیته‌ها و حرف زدن مصروف میدارند تا تنیدی و شدتی در خود نداشته باشد.

هندها متهم شده‌اند باینکه زیاد حرف میزنند و کم کار میکنند. این اتهام صحیحی است اما آیا ماحق نداریم از عدم فعالیت انگلیسیها متعجب باشیم که دائماً کمیسیونها و کمیته‌هایی ترتیب میدادند و هر يك از آنها بعد از مدتی دراز فقط يك گزارش بالا بلند بعنوان «يك سند بزرگ دولتی» تهیه میکردند که مورد تمجید و ستایش واقع میگشت و بعد هم در کنار گزارشها و طرحهای دیگر قبلی در کشوهای میزها بخواب میرفت. بدینقرار ما با حرف دلمان خوش میشد که به پیش میرویم و در ترقی هستیم اما در واقع در همانجا که بودیم باقی میماندیم. باین ترتیب هم غرور و افتخار ما راضی میشد و هم منافع موجود و مستقر اربابان انگلیسی و صاحبان منافع هند دست نخورده و محفوظ میماند.

در کشورهای دیگر همواره بحثها بر سر اینست که چگونه پیش بروند ولی دستگاه حاکمه هند در این فکر است که چگونه مراقبت کند و جلو گیری بعمل آورد تا جریان پیشرفت‌ها اتفاقاً سریع و تند نشود.

در گزارش «کمیته مختلط پارلمانی» (۱۹۳۴) بما گفته شده است که «شکوه و جلال امپراطوری هند در دوره سلطنت مغولان سبب فقر و تیره روزی مردم هند شده است این حرف صحیح و درست است اما آیا این حقیقت همین امروز و در باره امپراطوری بریتانیا هم قابل انطباق نیست؟ آیا دهلی جدید امروز بادستگاه و دربار پر شکوه و جلال نایب السلطنه بریتانیا، و بساط پراز خود نمائی و تجمل حکمرانان و استانداران انگلیسی ایالات که همه آنها در کنار فقر هولناك و تصور ناپذیر مردم بوجود آمده است، چه معنی دارد؟

این تضاد حیرت انگیز کاملاً بچشم میزند و معلوم نیست که اشخاص با احساس چگونه میتوانند این وضع ناگوار را بپذیرند. هند امروز در پشت این جلال و شکوه و ظواهر درخشان امپراطوری منظره‌ئی فقیرانه و ملالت بار دارد. هزاران نوع خودنمایی‌ها و جلوه‌های رنگارنگ ظاهری در آن بچشم میخورد اما در پشت آن‌ها، بورژوازی کوچک و طبقات متوسط پائین در میان بدبختی و رنج خود بیش از پیش در زیر فشار زندگی طاقت فرسای خود از پا می‌افتند و درهم میشکنند، و بمسافت زیادی در پشت سر آنها کارگران قرار دارند که در فقر و بیچارگی بسر میبرند و در لای چرخهای ماشین زندگی خورد میشوند و در ردیف بعدی هم دهقانان میباشند که مظهر واقعی هند هستند و قسمتشان از زندگی اینست که «در تیرگی يك شب جاودانی و بی پایان» تباه شوند.

«خم شده در زیر بار قرون

بر بیل خود تکیه میزند و خیره خیره بر زمین مینگرد.
در چهره‌اش شیارهای عمر بیجا صلبش نقش است
و بر پشتش بارگران زندگی سنگینی میکند.
.....

«در این هیکل دردناک، قرن‌ها رنج جلوه گر است
تراژدی روزگار این قامت دردمند را دوتا کرده است.
انسان فریب خورده، ماتمزده و نفرین شده
که از میراث پدران محروم گشته است، با این هیکل اندوهبار خود
فریاد اعتراض را بر ضد نیروهای
که جهان را باین صورت زشت ساخته‌اند بلند میکند
اعتراضی که در عین حال پیشگوی زندگی آینده است.»^۱

البته بيمورد و نادرست است که تمام ضعف‌ها و ناتوانیهای هند را بگردن انگلیسیها بگذاریم. این مسئولیت را باید بدوش خود بگیریم و از آن نگریزیم. نباید عواقب اجتناب ناپذیر ضعف‌های خودمان را بعهده دیگران بینداریم. يك حکومت استبدادی مخصوصاً وقتی که خارجی هم باشد طبعاً باید روح اطاعت و فرمانبرداری مطلق را ترویج کند و بکوشد که افق فکری مردم را هرچه بیشتر محدود و بسته نگاهدارد. چنین حکومتی ناچار است که هرچه زیبائی در روح جوانان وجود دارد نابود سازد؛ روح فعالیت، شوق

۱ - (یادداشت مولف) - اشعار فوق منتخبی است از اثر شاعر آمریکائی « ای . مارکهام » بنام « مردی

به حوادث، غرور و تشخص و نیروی ایشان را درهم بشکنند و دورویی، چاپلوسی، اطاعت کور کورانها، تمایل به خوشایند بودن برای اربابان را تشویق کند. يك چنین رژیم و روشی ذکاوت فکری افراد و هواداری از خدمات عمومی و فداکاری در راه ایدآلهای بزرگ را پرورش نمیدهد و بانهایت دقت مراقب است که اشخاص زیرک و باهوشی را که تنها هدفشان رفاه زندگی شخصی و پیشرفت فردی خودشانست تشویق کند و جلو بیاورد. خوب می بینیم که دولت بریتانیا چه طبقه اشخاص را درهند دورخود جمع میکند! بعضی از آنها از نظر دانش و فهم قادر هستند که کارهای مفید و مهمی انجام دهند. آنها بعلمت آنکه در جای دیگر و در زمینه های دیگر امکان و فرصت فعالیت بدست نمی آورند بسوی کارهای دولتی یا نیمه دولتی کشیده میشوند و بتدریج حرارت آنها کم و کمتر میشود و خودشان بصورت پیچ و مهرهائی دردستگاه و ماشین عظیم دولت در می آیند و افکارشان هم در تنگنای کارهای بیهوده و یکنواخت محصور میماند. در آنها خصوصیات بوروکراسی اداری توسعه می یابد و «اطلاعات کاملی درباره کارمندی و سیاست اداره کردن يك دفتر یا يك اداره» بدست می آورند. آنها درعالیترین صورت خود يك نوع هواداری منفی درباره خدمات عمومی نشان میدهند. در آنها هیچ شور و شوقی وجود ندارد و باقی نمیماند زیرا اصولا در زیر تسلط حکومت خارجی چنین شوق و شور مثبتی ممکن نیست.

صرفنظر از این گروه معدود، اکثریت کارمندان كوچك دولت وضع شایسته و رضایت بخشی ندارند زیرا آنها فقط یاد میگیرند که به مافوقهای خود تملق بگویند و تعظیم کنند و به زیردستان خود افاده بفروشند و آزار برسانند. این هم گناه آنها نیست. این تربیتی است که دستگاه دولت بایشان می آموزد. در چنین وضعی اگر تملق و چاپلوسی رواج دارد و همه کس آشنائیه و خویشاوندیه و توصیه ها را مورد ملاحظه قرار میدهد تعجب آور نیست. هیچ کس دردستگاه دولت در فکر خدمت و انجام وظیفه نیست. ترس از بیکاری و اخراج و در نتیجه ترس از گرسنگی آنها را دائماً تهدید میکند که پیش از هر چیز در فکر حفظ موقعیت و مقام خود باشند و بعد هم کارهای بستگان و دوستان خود را انجام دهند. در کشوری که در همه جای آن جاسوسان و خبرچینان، این موجودات پست و منفور، پراکنده هستند باسانی نمیتوان خصال عالی و فضائل اخلاقی را در مردم پرورش داد.

بر اثر تحولات و حوادث اخیر حتی برای عناصر با ذکاوت و حساس نیز همکاری با دولت غیر مقدور شده است. دولت دیگر چنین اشخاصی را نمی پسندد و آنها هم نمیخواهند با دولت همکاری نزدیکی داشته باشند و فقط بخاطر ضروریات اقتصادی در دستگاه دولت میمانند.

انگلیسیها بهمه‌جهانیان اعلام میدارند که «مرد سفید پوست» است که بارامپراطوری را بدوش میکشد و نه «مرد رنگین و قهوه‌ئی»^۱. ما ادارات و مؤسسات گوناگون و متعددی داریم که برای حفظ سنن امپراطوری بریتانیا خدمت میکنند و انواع مراقبتها شده است که امتیازات آنها محفوظ بماند و درعین حال بما گفته میشود که تمام اینها بخاطر هند است. حیرت آوراست که برای تمام این تأسیسات و اداراتی که فقط برای حفظ منافع امپراطوری بریتانیا کار میکنند و بار سنگینی بردوش مردم هستند منت عظیمی هم بر سر هند گذارده میشود و همواره پای منافع هند بمیان کشیده میشود. مثلاً اگر درخواست کنیم که یکی از مقامهای عالی پرخرج و بی ثمر در دستگاه «سازمان خدمات اداری هند»^۲ را حذف شود میگویند دستگاه اداری ضعیف و غیر مؤثر خواهد شد و فساد و رشوه خواری توسعه خواهد یافت اگر بنا شود بودجه «سازمان خدمات پزشکی هند»^۳ را محدود سازند و مثلاً بخدمت يك پزشك انگلیسی خاتمه دهند، میگویند «سلامتی مردم هند بخطر خواهد افتاد» و البته اگر کوچکترین اعتراضی به وجود یکی از عناصر انگلیسی ارتش بشود، امنیت هند درخطر خواهد بود و انواع خطرات خیالی هند را تهدید خواهد کرد.

تصور میکنم که در این اظهارات يك حقیقت هم وجود دارد. در واقع اگر رؤسای عالیمقام انگلیسی ناگهان ادارات خود را رها کنند و آنها را به مأمورین زیر دست خود بسپارند این دستگاهها غیر مؤثر خواهند شد. اما این امر از آنجهت است که اصولاً دستگاه اداری را باین شکل ساخته‌اند و عناصر زیر دست رؤسای انگلیسی معمولاً شایسته‌ترین اشخاص نیستند و آنها را هم برای قبول مسئولیت و اداره امور پرورش نمیدهند.

من یقین دارم که در هند عناصر بسیار شایسته و کاردان فراوانند که در مدت بسیار کوتاهی میتوانند زمام امور را با کمال لیاقت در دست بگیرند اما لازمست که قبلاً تغییرات کاملی در وضع دستگاه حکومت و نظریات اجتماعی ما صورت پذیرد که بآنها فرصت و امکان فعالیت بدهد. یعنی لازمست که دولت و حکومت جدیدی در هند بوجود آید.

با این وصف بما میگویند که هر چند هم دستگاه اساسی حکومت و شکل قانون

۱ - منظور اینست که انگلیسیهای سفید پوست زحمت اداره امور را بعهده دارند و نه هندیان که پوستشان رنگین و تیره است. این اصطلاح از آنجا ناشی شده است که اکثر اروپائیان به تبعیض نژادی قائل بودند و نژادهای دیگر و ملل غیر سفید پوست را پست تر می‌شمردند و نژادهای رنگین مینامیدند - م.

۲ - «Indian Civil Service» اداره انگلیسی که مأمورین عالیرتبه را برای ادارات مختلف هند

بکار میگماشت - م.

۳ - اداره انگلیسی که امور بهداری و پزشکی هند را عهده‌دار بود - م.

اساسی هند تغییر پذیرد، شکل و سازمان دستگاه اداری و خدمات عمومی که در هند انجام میگیرد باید بصورت سابق باقی بماند. کاهنان کهنه کار معبد مرموز دستگاه دولتی میخواهند معبد خود را محفوظ نگاهدارند و از ورود پیگانگان به محوطه مقدس آن جلوگیری کنند! بما میگویند به تدریج و به نسبتی که ما خود را شایسته امتیازات جدید نشان بدهیم پرده‌ها را یکی پس از دیگری از برابر ما کنار خواهند زد و ما را بجلو خواهند برد تا اینکه بالاخره شاید يك روز در قرون آینده حتی ما را بقلب مقدس‌ترین رموز هم راه خواهند داد و تمام پرده‌ها را از برابر دیدگان حیرت زده ما کنار خواهند زد و ما را با تمام اسرار اداره کردن کشور آشنا خواهند ساخت!

از میان تمام ادارات امپراطوری سازمان «خدمات اداری هند» مقام مهمتری را دارد و خوب و بد حکومت بریتانیا در هند تا اندازه‌ای با این سازمان مربوط میشود. دائماً اهمیت و فواید بیشمار این سازمان را بما یادآوری میکنند و عظمت و اهمیت آن در میان تأسیسات امپراطوری تقریباً صورت يك ضرب‌المثل را پیدا کرده است. موقعیت استوار و تزلزل ناپذیر و قدرت این سازمان در هند که يك نیروی مستبد و مطلق را در اختیار دارد و دائماً مورد ستایش و تمجید قرار میگیرد طبعاً برای تعادل فکری و روحی هیچ فرد یا هیچ دسته‌ئی مفید نیست. با تمام تحسینی هم که نسبت به این سازمان داشته باشم تصور نمیکنم که هرگز بتوانم قبول کنم که این دستگاه رویهمرفته برای بیماریهای کهنه و تازه ما علاجی اندیشیده و خدمتی کرده باشد.

شاید انکار مطلق تمام جهات مثبت سازمان خدمات اداری هند صحیح نباشد زیرا دائماً خدمات ادعائی را تکرار میکنند و فرصت از یاد بردن آنها را باقی نمیگذارند اما در باره آن بقدری مبالغه کرده‌اند و آنقدر تعریفهای بیپوده و بیمورد گفته‌اند که کاملاً احساس میکنم روشن ساختن تمام واقعیات مربوط به آن بیفایده نباشد.

«وبلن» عالم اقتصاد امریکائی طبقات ممتاز را «طبقات مسلط» مینامد. تصور میکنم که دستگاه «خدمات اداری هند» و سایر ادارات و سازمانهای امپراطوری و استعماری را نیز میتوان «خدمتگذاران مسلط» نامید. آنها برای هند در واقع يك تجمل تحمیلی بیمورد و بسیار پرخرج هستند.

ماژور «و. گراهام پول» یکی از نمایندگان سابق حزب کارگر در پارلمان بریتانیا که به مسئله هند هم علاقه فراوان نشان میدهد چندی پیش در «مجله جدید» (مدرن ریویو) نوشت: «این واقعیت جای گفتگو ندارد که سازمان خدمات اداری هند یکی از شایسته‌ترین و مؤثرترین دستگاههای خدمت به هند بوده است». از آنجا که نظایر این اظهارات در انگلستان زیاد شنیده میشود و مثل اینست که واقعاً هم انگلیسیها چنین عقیده‌ئی دارند،

شایسته است که موضوع را دقیقاً مورد سنجش قرار دهیم. تصور میکنم يك چنین اظهار نظرهای قاطع و مثبتی که بتوان خلاف آنرا باسانی ثابت کرد یکنوع بی احتیاطی است. آقای «ماژور گراهام پول» نیز از این جهت که تصور میکنند آنچه ایشان گفته اند يك حقیقت غیرقابل گفتگوست کاملاً اشتباه میکنند. این موضوع سالها پیش در موقعیکه آقای «گوپال کریشنا گو کله»^۱ به سازمان «خدمات اداری هند» بسختی حمله میبرد نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. يك هندی متوسط، چه عضو کنگره باشد چه نباشد، مسلماً در این نظر با «ماژور گراهام پول» موافق نیست. با اینهمه ممکن است که هر يك از طرفین در اظهار نظر خود تا اندازهائی حق داشته باشند و هر يك از جهت دیگری به موضوع بنگرند.

در واقع باید دید وقتیکه از «شایستگی» و «مؤثر بودن» سازمان مزبور صحبت میشود چه چیزی مورد نظر است؟ اگر منظور شایستگی و مؤثر بودن در استوار ساختن تسلط و امپراطوری بریتانیا در هند و کمک کردن به استثمار کشور باشد البته سازمان «خدمات اداری هند» بسیار خوب عمل کرده و موفقیتهای غیرقابل گفتگو داشته است. اما اگر فعالیت این دستگاه از نظر رفاه توده های مردم هند مورد سنجش قرار گیرد هیچگونه موفقیتی نداشته و ناکام شده است. این ناکامی و شکست مخصوصاً وقتی بخوبی نمایان میگردد که در نظر گرفته شود اعضای انگلیسی آن تا چه اندازه از حیث درآمد و حقوق و سطح زندگی با توده های مردمی که مدعی خدمتگذاری بایشان بوده اند و در واقع حقوق و دستمزد خود را از ایشان میگرفته اند تفاوت داشته اند و دور بوده اند.

البته کاملاً صحیح است که بطور کلی اعضای این دستگاه از لحاظ زندگی در سطحی بسرمیبرند که فوق العاده نبود و هر انسان میبایست بطور متوسط برای خود يك چنین زندگی داشته باشد و به ندرت بعضی اشخاص استثنائی در این دستگاه زندگی خیلی عالی و پرشکوهی فراهم میکردند. اما همان زندگی عادی آنها هم با تناسب سطح زندگی افراد عادی هند که متأسفانه بسیار پائین است تضاد فوق العاده و نمایانی بوجود می آورد. بدیهی است که از چنان افراد و چنان دستگاهی بیش از این نتایج هم انتظار نمیرفت.

اعضای آن سازمان اکثراً کسانی بودند که با روحیه معمولی انگلیسی پرورش یافته بودند و تمام خویها و بدیهای آن را با خود داشتند (اکنون وضع تغییر یافته و بسیاری از اعضای سازمان خدمات اداری هند دیگر آن روحیه قدیمی را ندارند). يك عضو عادی این سازمان در عین حال که زندگی خوبی برای خود ترتیب میداد فوق العاده مراقب بود که مبادا رفتارش با دیگران تفاوت داشته باشد. بدین ترتیب لیاقت و استعداد فردی هر کارمند در جریان کار یکنواخت و بی حاصل روزانه از میان میرفت. همچنین ترس از اینکه مبادا

رفتارش مخالف و متفاوت با دیگران جلوه کند او را از کار واقعی باز میداشت. بسیاری از کارمندان جداً باعلاقه به خدمتگذاری و میل به مفید بودن برای مردم بکار میپرداختند اما علاقه و میل ایشان نتیجه‌ئی نمی بخشید زیرا خدمت در آن دستگاه در واقع خدمت به امپراطور بریتانیا بود و خدمت بهند و مردم هند در درجه دوم اهمیت قرار داشت.

اعضای انگلیسی این سازمان با پرورش مخصوصی که داشتند و در موقعیتی که بودند نمیتوانستند راه دیگری در پیش گیرند و شکل دیگری داشته باشند. زیرا تعداد آنها مجموعاً ناچیز بود و در میان مردمی خارجی بسر میبردند که نسبت به آنها نظری خیلی دوستانه نداشتند. در نتیجه ناچار بودند که مراقب یکدیگر باشند و برای خود زندگی خاصی ترتیب دهند. هم حیثیت نژادی و هم حیثیت اداریشان چنین اقتضائی داشت. از آنجا که آنها مظهر يك قدرت مطلقه استبدادی بودند از هر نوع انتقاد ناراحت و خشمگین میشدند و آنرا يك نوع گناه بزرگ میشمردند. آنها روز بروز کم تحمل تر و خشک تر میشدند و بصورت فرمانروایان ضعیفی درمیآمدند که خیلی کمتر احساس مسئولیت میکردند و فقط در فکر خود و آسایش خود و خدمت بخود بودند. نظری تنگ و محدود داشتند. تحول و حرکت دنیا را درك نمیکردند و بهیچوجه نمیتوانستند روشی مترقیانه را دنبال کنند. وقتی که عناصری شایسته تر از ایشان با افکاری که با هند بیشتر مناسب بود جلو می آمدند آنها خشمگین میشدند، ایشانرا متجاوز مینامیدند، در راه ایشان موانعی ایجاد میکردند، میکوشیدند تا بودشان سازند. موقعی که تحول و شرایط بعد از جنگ (جهانی - اول) ایجاد میکرد که روشی فعال تر اتخاذ گردد آنها بکلی در کار فروماندند و بهیچوجه نمیتوانستند خود را با اوضاع جدید سازش دهند. پرورش محدود و جامد ایشان بآنها اجازه نمیداد که بتوانند چنین قدمهایی بردارند و خود را با موقعیتهای تازه موافق سازند. آنها در طول زمان بر اثر يك نوع کار بیموده و کم تأثیر و بدون مسئولیت که بعهدہ داشتند فاسد شده بودند. بطور کلی آنها خود را مقتدر و نیرومند احساس میکردند زیرا فقط تحت کنترل و بازرسی «پارلمان بریتانیا» قرار داشتند و يك مؤسسه کاملاً انگلیسی بشمار میرفتند. همین احساس قدرت و نیرومندی ایشان را به فساد میکشاند. «لرد آکتون» گفته است که «قدرت سبب فساد میشود و قدرت مطلق و نامحدود سبب فساد مطلق و نامحدود میگردد.»

رویه مرفته عناصر انگلیسی سازمان خدمات اداری هند مأمورین رسمی قابل اعتمادی بودند که در راه محدود خود کار عادی روزانه شان را با شایستگی مخصوص خودشان و بدون آنکه جلوه و درخشندگی خاصی داشته باشند انجام میدادند. اما همین طرز تربیت و پرورش ایشان نتیجه اش آن بود که اگر با وضع غیر منتظره‌ئی روبرو میشدند اغلب دست و پای خود را گم میکردند. اگرچه بعلت اعتماد بنفس و طبیعت منظم و نیروی جسمانی

خود بر بعضی مشکلات فوری غلبه میکردند، رویهمرفته اغلب نمیتوانستند خود را بامحیط جدید منطبق سازند. آشفتگی‌های معروف بین‌النهرین^۱ نشان داد که حکومت انگلیسی‌هند تاجه اندازه ناتوان و «دست و پا چوبی» است اما چنین اغتشاشاتی زیاد اتفاق نمی‌افتد و نادر است.

حکومت هند حتی در برابر «نهضت نافرمانی عمومی» هندهم با ناپختگی و خشونت رفتار کرده است. تیراندازی بروی مردم و مضروب ساختن ایشان ممکن است مدتی ایشان را خاموش و مطیع سازد اما هیچ یک از مشکلات واقعی مردم را حل نمیکند و حتی بنیان تسلط و اقتداری را که میخواهند با این وسایل محفوظ نگاهدارند سست و متزلزل میسازد.

تعجب آور نیست که دستگاه انگلیسی حکومت هند در مقابل نهضت ملی که روز بروز توسعه می‌یافت و مقتدرتر میشد به وسایل خشونت آمیز متوسل گردید. در واقع این اقدامات خشونت آمیز اجتناب ناپذیر بود زیرا اصولاً قدرت امپراطوری و استعماری بر اساس خشونت بنا شده است و بهیچ وسیله دیگری نمیتواند با مخالفتها روبرو شود، اما همین واقعیت که آنها در این مورد به خشونت‌های بیجا و غیر لازم متوسل شدند نشان داد که انگلیسیها از درك واقعی اوضاع عاجز هستند و کنترل نفس و خونسردی ظاهری را که در مواقع عادی نشان میدهند از دست داده‌اند. اعصاب آنها بکلی آرامش خود را گم کرده بود و حتی در تظاهرات و اظهاراتشان هم نشان يك گيجی و خود باختگی جنون آمیز هویدا بود. دیگر آن اعتماد بنفس آرامش بخش سابقشان پاك از میان رفته بود.

وقتی که بحرانی ظهور میکند فرصتی پیش می‌آید که ضعفهای روحی و درونی ما خودنمایی کنند و معلوم شوند. نهضت نافرمانی عمومی هم چنین بحران و چنین مورد آزمایشی بود در هر دو طرف باریکاد^۲ و در هر دو جبهه، هم در صف کنگره و هم در طرف دولت، عده کمی توانستند این آزمایش را بشکل رضایت بخش و درخشانی بگذرانند و از آن سربلند و فاتح بیرون آیند.

همانطور که آقای اللوید جرج میگوید «در موقع بحران تعداد مردان و زنان واقعاً ممتاز و درجه اول بسیار محدود است و بقیه هم در بحرانشا بحساب نمی‌آیند. تپه‌های کوتاهی که در هوای خوب و مواقع عادی بصورت ارتفاعاتی جلوه میکنند در موقع جریان سیل‌های عظیم در آب فرو میروند و تنها قله‌های واقعاً مرتفع هستند که در گوشه و کنار از سطح آبها بیرون میمانند و بچشم می‌آیند.»

اعضای سازمان خدمات اداری هند از نظر فکری و روحی برای آنچه در هند اتفاق

۱ - منظور حوادث و آشوبهای ضد انگلیسی است که در کشور عراق روی داد - م

۲ - سنگر منازعات و جنگهای خیابانی - م

میافتاد آماده نبودند. تربیت و پرورش بسیاری از اعضای این سازمان همان پرورش کلاسیک و مذهبی بود که بآنها یک نوع فرهنگ و یک نوع خصال خاص میبخشید. آنها باموازی یک دنیای کهنه پرورش یافته بودند و روش آنها برای دوران ملکه ویکتوریا^۱ مناسب بود اما با شرایط جدید و مقتضیات دنیای امروزی هیچ سازش نداشت و بکلی بی تناسب بود. آنها در محیط محدود و دردنیای کوچک «انگلیسی - هندی» مخصوص بخودشان زندگی میکردند که نه انگلیسی بود و نه هندی. از نیروهای جدید و عظیمی که در جامعه معاصر امروزی بوجود آمده و دست بکار است هیچ خوششان نمی آمد. برخلاف تصور خودشان که مدعی حفظ و حراست توده های مردم هندی بودند در واقع در باره آنها هیچ چیز نمیدانستند و مخصوصاً نیروی بورژوازی فعال و جدید کنونی را بهیچوجه درک نمیکردند. آنها در باره هندیها از روی چاپلوسان متملق و خدمتگذاران اداری که در اطراف ایشان بودند قضاوت میکردند و در نظر ایشان دیگران همه عناصر سرکش انقلابی و ناراحت و متقلب و پست بشمار میرفتند. اطلاعات آنها در باره تحولات و تغییراتی که در دنیای پس از جنگ در سراسر جهان روی داده بود و مخصوصاً در زمینه های اقتصادی بسیار ناچیز و محدود بود و در وضعی بودند که بهیچوجه هم نمیخواستند خود را با تغییرات و تحولات هماهنگ سازند و تطبیق دهند. آنها درک نمیکردند که آن نظام و آن وضعی که آنها نمایندگانش بودند دورانش بسر رسیده است. آنها بتدریج بیش از پیش بصورت گروه مردمی درمی آمدند که «ت. س. الیوت» ایشان را در کتاب «مردان میان تهی» توصیف کرده است.

معهد اتا و قتیکه امپریالیسم بریتانیا در هند وجود داشته باشد این وضع همچنان ادامه خواهد داشت. این نظام کهنه و متروک هنوز هم در دستگاه امپراطوری بریتانیا نیرومند است و هنوز رهبرانی هستند که آنرا ادامه میدهند و حفظ میکنند. حکومت بریتانیا در هند همچون دندان نیست که کرم خورده و فاسد شده اما هنوز ریشه اش محکم است. هر چند که این دندان درد میکند و مزاحم است اما کشیدنش هم خیلی آسان نیست. ظاهراً این درد هنوز هم تاملتی ادامه خواهد داشت و افزایش خواهد یافت تا وقتی که دندان فاسد شده را بیرون بکشیم و دور بیندازیم یا خودش بخودی خود لق شود و بیفتد.

کسانیکه از مکتب «خدمات اداری» بیرون آمده اند حتی دیگر در خود انگلستان هم دورانشان بسر رسیده است و گرچه هنوز هم در بعضی مقامات ممتاز دیده میشوند اما دیگر مقام و موقعیت سابق خود را ندارند. این قبیل عناصر در هند خیلی بیش از انگلستان نامناسب هستند و هرگز نمیتوانند با نیروی فعال ناسیونالیسم هندی، و مخصوصاً با نیروها و عناصری که خواهان تحولات و تغییرات اجتماعی هستند همراه شوند.

بدیهی است که دردستگاه کنونی سازمان « خدمات اداری هند » مردان شایسته‌ئی هم‌انگلیسی و هم‌هندی - نیز هستند اما تاوقتیکه وضع کنونی وجود و دوام دارد ارزش و شایستگی ایشان هم نمیتواند برای مردم هند مفید و ثمر بخش باشد . بعضی از اعضای هندی این سازمان بقدری در تحت تأثیر مکتب اداری انگلیسی واقع شده‌اند که حتی « بیش از شاه هوادار سلطنت هستند »^۱ بخاطر دارم که یکبار بایکی از اعضای جوان هندی این سازمان ملاقات کردم که با اعتقاد راسخی درباره اهمیت و نتایج کار خود و سازمان خدمات اداری هند صحبت میکرد و البته من نمیتوانستم با او همعقیده و موافق باشم . او به فواید و خدمات فراوان آن سازمان اشاره میکرد و بالاخره هم بخیال خود یک دلیل قاطع و پاسخ ناپذیر برای تأیید امپراطوری بریتانیا بیان داشت و پرسید آیا امپراطوری بریتانیا از امپراطوری باستانی روم و از امپراطوریهای چنگیزخان و تیمور خیلی بهتر نبوده و نیست ؟

اساس کار سازمان خدمات اداری هند بر آنست که خیال میکنند وظایف مهم و مفیدی را بامنتهای ثمر بخشی انجام میدهند و باین جهت تصور میکنند حق دارند هر گونه فشار را در راه منظورهای خود بکار برند . اتفاقاً ادعاهای ایشان هم بسیار گوناگون و مختلف است مثلاً آنها معتقدند که اگر هند فقیر است گناه آن بعهده عادات و آداب اجتماعی خود هند و بعهده « بانیاها » (رباخواران) و منفعت جویان و مخصوصاً بعلت جمعیت زیاد آنست . در این مورد معمولاً بزرگترین رباخوار و منفعت جوی هند یعنی حکومت بریتانیا در هند را نادیده میگیرند و از یاد میبرند . درباره جمعیت کثیر هندی هم نمیدانم چه پیشنهادی دارند و چه فکر میکنند زیرا با وجود آنکه قحطی‌ها ، امراض مسری و میزان عمده مرگ و میر برای نابود ساختن مردم و کم کردن تعداد جمعیت به دولت کمک عمده‌ئی میدهند باز هم تعداد نفوس خیلی زیاد است . گاهی پیشنهاد میکنند که باید میزان موالید محدود گردد و تحت کنترل واقع شود و مردم از ازدیاد اطفال جلوگیری کنند . من شخصاً با این فکر موافق هستم که از طرق علمی و با استفاده از وسایل جدید ، میزان ازدیاد نفوس تحت کنترل قرار گیرد . اما برای بکار بستن این روشها لازمست که سطح زندگی توده‌های مردم بمقدار زیادی بالا رود ، تعلیمات عمومی توسعه پذیرد ، درمانگاهها و آسایشگاهها و زایشگاههای بیشمار در سراسر کشور تأسیس شود . در اوضاع کنونی و با شرایط موجود کنترل میزان موالید در میان توده‌های مردم هند بکلی تحقق ناپذیر است . فقط طبقات

۱ - این عبارت يك اصطلاح فرانسوی است که در متن انگلیسی کتاب هم بزبان فرانسوی بکار رفته است . معادل آن در زبان فارسی « کاسه گرمتر از آتش » و « دایه مهربانتر از مادر » میباشد اما چون در متن انگلیسی عبارت فرانسوی بکار رفته بود در اینجا هم ترجمه عبارت فرانسوی آورده شده است . م

متوسط ممکن است که بتوانند این روش را بکار بندند و آنها هم تصور میکنم بشکل روز افزونی باین کار میپردازند.

استناد به کثرت جمعیت هند برای توجیه فقر عمومی و عقب ماندگی توده های مردم نمیتواند دلیل شایسته و قابل قبولی باشد. امروز در سراسر جهان دیگر مسئله فقدان کمبود غذا یا فقدان سایر ضروریات زندگی مطرح نیست بلکه امروز مسئله مهم اینست که تولیدات فراوان مواد غذایی را چگونه بمصرف برسانند و مسئله اینست که مردمی که احتیاج به غذا دارند قدرت خرید مواد غذایی را ندارند و از این قبیل. حتی در هند نیز اگر آنرا جدا از دنیا هم فرض کنیم - مسئله فقدان مواد غذایی مطرح نیست. زیرا هر قدر هم که جمعیت هند افزایش یابد باز ممکن است که بر میزان تولید مواد خوراکی به نسبتی خیلی بیش از آن افزود. از این گذشته میزان افزایش جمعیت در هند (جز در ده ساله اخیر) رویهمرفته خیلی کمتر از میزان افزایش نسبی جمعیت در کشورهای غربی بوده است. راست است که در آینده از آنجهت که در کشورهای غربی عوامل و نیروهای مختلفی از افزایش زیاد میزان مولید و زیاد شدن جمعیت جلوگیری میکنند ممکن است تناسب افزایش جمعیت هند خیلی زیادتر شود اما در هند نیز عوامل گوناگونی خواه ناخواه بزودی مردم را مجبور خواهد ساخت که میزان افزایش مولید خود را محدود سازند.

موقعیکه هند استقلال خود را بدست آورد و بتواند آنطور که مایلست زندگی نوینی برای خود بسازد ناچار از فرزندان شایسته خود دعوت خواهد کرد که در کار ساختمان کشور خود شرکت جویند. در همه جا عناصر شایسته انسانی برای پرداختن به کارهای بزرگ کم هستند و در هند مخصوصاً از آنجهت که تسلط بریتانیا فرصتی برای پرورش استعدادها نمیداده است و تعداد آنها خیلی کمتر است ناچار خواهیم بود که در بسیاری از رشته های زندگی و ادارات خود مخصوصاً در قسمتهائی که به اطلاعات تخصصی و فنی احتیاج هست از کمک کارشناسان خارجی استفاده کنیم. در میان کسانی که در سازمان «خدمات اداری هند» یا سایر ادارات و دستگاههای امپراطوری در هند کار کرده اند مسلماً کسان زیادی هستند که در آینده هم مورد استفاده قرار خواهند گرفت و از ایشان استقبال خواهد شد. اما به يك چیز هم اطمینان دارم و آن اینست که تا وقتی که روحیه سازمان خدمات اداری هند در ادارات و مؤسسات آینده ما باقی باشد هرگز نخواهیم توانست زندگی جدید و نظام نوینی برای هند بوجود آوریم. این روحیه استبدادی که در ادارات آن سازمان وجود دارد جزو لوازم پیوسته با امپریالیسم و استعمار است و نمیتواند بایک حکومت و زندگی آزاد تناسب داشته باشد و باقی بماند. در نتیجه یا این روحیه نامناسب، آزادی را از میان خواهد برد و یا خودش نابود خواهد شد. این قبیل روشها و این روحیات

فقط در يك نوع حكومت مستقل ممكن است ادامه يابد و آنهم نوع حكومتهاي فاشيستي است .

بدينقرار بنظر من لازمست كه سازمان خدمات اداري هند و دستگاههاي مشابه آن كه اموردولتي هند را در دست دارند در آينده بكلي برچيده شوند تا ما بتوانيم كار واقعي را براي بوجود آوردن نظام نويني در كشور خودمان آغاز كنيم . مسلماً افراد و اعضاي اين سازمانها و دستگاهها در صورتيكه بخواهند و شايستگي داشته باشند ميتوانند در نظام جديد و دستگاههاي تازه كشور هم بكار پردازند و يقين از ايشان استقبال هم خواهد شد منتهي بشرط آنكه بتوانند روحيات كهنة خود را دور بيندازند و با شرايط جديد همراه شوند . ضمناً بديهي است كه آنها نخواهند توانست در آن موقع حقوقهاي گزاف و فوق العاده ئي را كه امروز دريافت ميدارند و در تناسب زندگي كشور ما كاملاً بي معني است باز هم دريافت دارند .

براي ايجاد هند نوين بايد با جديت و فداكاري خدمت كرد . كساني ميتوانند در اين كار شركت جويند كه به اين هدف عالي اعتقاد راسخ داشته باشند و براي تحقق آن بكوشند و بخاطر خوشبختي و سرفرازي هند كار كنند نه فقط براي بدست آوردن مقامهاي عمده و دريافت حقوقهاي گزاف . بايد در كارها فكر دريافت پول و حقوق به حد اقل برسد . مسلماً ما به كمكهاي خارجي احتياج فراوان خواهيم داشت اما بكارمندان هندي نيز كه بتوانند وظائف غير فني را بدرستي و با شهامت و فداكاري انجام دهند نياز فراوان و شديدي خواهد بود و يقين دارم كه چنين مردمي در هند كم نيستند .

قبلاً متذكر شدم كه چگونه ليبرالها و گروههاي ديگر مشابه ايشان در مورد دولت هند طرز تفكر انگليسي را پذيرفتند . اين موضوع مخصوصاً در مورد ادارات و سازمانهاي اداري اهميت قابل توجهي دارد . زيرا آنها هميشه خواهان «هندي كردن» ادارات بوده اند و فقط خواسته اند با حفظ همين سازمانهاي موجود در ادارات دولت بجاي مأمورين انگليسي هندي هر چه بيشتر افراد هندي بنشينند . آنها هرگز در فكر آن نيستند كه بايد تغييرات اساسي در «ادارات دولتي» بوجود آيد و روحيات و طرز سازمان و تشكيلات اين ادارات بكلي تغيير پذيرد . در صورتيكه اين موضوع براي آينده هند اهميت حياتي دارد و غير ممكن است آنرا نادیده گرفت . زيرا آزادي و استقلال هند نه فقط با عقب نشيني نيروهاي بریتانیا و جمع كردن بساط اداري آنها ارتباط دارد بلكه بايد روحيه استبدادي و زورگوئي كه در مأمورين دولت هست نيز نابود گردد و امتيازات و حقوقهاي آنها هم از آنچه اكنون هست خيلي كمتر بشود .

اكنون كه اين سطور را مينويسم ، باز هم درباره اصلاحات جديدي در قانون اساسي

هند که موافق مصالح و منافع هند باشد صحبت‌های فراوانی میشود. اگر واقعاً بخواهند مصالح و منافع هند را در نظر بگیرند و رعایت کنند باید بساط سازمان خدمات اداری هند و سازمانهای مشابه آنرا برچینند بطوریکه آنها و اعضای آنها دیگر نتوانند با قدرت و امتیازات سابق و کنونی خود باقی بمانند و نتوانند در وضع جدید هم فعالیت داشته باشند و اثر بگذارند.

مرموز تر و عجیب تر از تمام سازمانهای اداری و دولت هند، سازمانیست که با اصطلاح «سازمان دفاعی»^۱ نامیده میشود. ما حق نداریم که بهیچ عنوان از این سازمان انتقاد کنیم، حق نداریم درباره آن هیچ حرفی بزنیم مخصوصاً که از آن اطلاع درستی هم نداریم. ما فقط باید مخارج و هزینه‌های روزافزون و طاقت‌فرسای آنرا بپردازیم و نفس هم نکشیم. همین اوایل در سپتامبر ۱۹۳۴ «سرفیلیپ چتوود» فرمانده عالی ارتش هند ضمن صحبت در شورای عالی دولتی در «سیملا» خطاب به سیاستمداران هند، و بازبان‌خشن نظامی خود گفت که آنها باید به کارهای خودشان پردازند و حق ندارند در کارهای او دخالت کنند. بعد هم با اشاره به یکی از اعضای شورای مذکور که يك پیشنهاد اصلاحی درباره مقررات مربوط به ارتش را مطرح ساخته بود گفت «آیا او و رفقایش تصور میکنند که يك نژاد جنگی و جنگجو که يك امپراطوری عظیم را با ضرب شمشیر بوجود آورده و با قدرت شمشیر حفظ میکند حاضر است که در باره منافع جنگی و مصالح نظامی خود که تجارب ممتدی آنرا برای ملت فراهم ساخته است با انتقاد کنندگان کرسی نشین شوراها گفتگو کند.....؟»

«سرفیلیپ چتوود» حتی بیانات خیلی شدیدتر و تندتری هم ایراد کرده بود و بطوری که خبر یافتیم برخلاف تصور ما که خیال میکردیم در تحت تأثیر موقتی مذاکرات شورای مذکور چنین حرفهای تنیدی زده است، متن این نطق را قبلاً با کمال دقت تهیه کرده بود و در جلسه شورای مزبور آنرا از روی نوشته خود خوانده بود.

برای يك شخص عامی و غیر وارد البته گستاخی است که درباره مسائل نظامی با يك فرمانده عالی گفتگو کند با وجود این هر کس و مخصوصاً يك عضو کرسی نشین شورای دولتی همیشه حق دارد که درباره موضوعات نظامی هم اظهار نظر کند و ملاحظات خود را بیان دارد.

بدیهی است که منافع و مصالح کسانی که امپراطوری خود را بضرع شمشیر بوجود آورده‌اند با منافع کسانی که شمشیر امپراطوری در بالای سرشان آویخته است میتواند تفاوت داشته باشد. ممکن است که ارتش هند صورتی داشته باشد که برای مصالح هند بکار

۱ - منظور سازمان ارتش هند است که تحت اداره دولت بریتانیا و فرماندهی افسران انگلیسی قرار داشت - م

رودیا برای مصالح امپراطوری و استعماری بریتانیا؛ و این دو صورت باهم بکلی مختلف هستند و حتی بایکدیگر تضاد کامل دارند. يك سياستمدار و يك انتقاد کننده کرسی نشین میتواند سؤال کند که آیا ادعاهای ژنرال عالیقدر دربارۀ اینکه دیگران حق ندارند در کار او مداخله کنند پس از تجارب تلخ جنگ جهانی^۱ نیز همچنان معتبر است؟

بطوریکه جنگ نشان داد این آقایان ژنرالهای بزرگ که خود را از پاسخ گوئی بدیگران و از مداخلۀ دیگران در کارهایشان مصون می‌شمارند، در هر مورد و در تمام ارتشهای انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اطریشی، ایتالیائی و روسی، آشفتگیها و فضااحتیهای فوق العاده بوجود آورده اند. «کاپتین لیدل هارت» مورخ و نظامی ممتاز انگلیسی در کتاب خود بنام «تاریخ جنگ جهانی» مینویسد که درست در آن موقع از جنگ که سربازان انگلیسی دلیرانه با دشمن می‌جنگیدند، ژنرالهای انگلیسی هر يك برضد دیگری جنگ میکردند و حتی خطر بزرگی که متوجه ملت انگلیس بود نتوانست موجب اتفاق و اتحاد این آقایان بشود. نویسنده مزبور بعد چنین ادامه میدهد که «جنگ اعتقاد ما را نسبت به این بتها درهم شکست و این تصور باطل را که قهرمانان نظامی و رجال مورد ستایش عمومی مردانی بزرگ هستند که با مردم عادی فرق دارند، در مانا بود ساخت. بدیهی است که هنوز هم وجود رهبران برای ما لازم است و شاید هم خیلی لازم باشد. اما بیدار شدن ما از خواب غفلت و درك اینکه آنها هم موجودات و افراد خطاپذیری مثل سایر مردم عادی هستند سبب شده است که دیگر نه از آنها توقع زیادی داشته باشیم و نه اطمینان و اعتماد زیاد و قاطعی به ایشان به بندیم.»

آقای «دیوید اللوید جرج»^۲ نیز که خود از بزرگترین سیاستمداران می باشد در کتاب «خاطرات جنگ» خود تصاویر هولناکی از ضعفها و اشتباهات عظیم سپهبد ها و سر لشکرها و دریاسالارهای جنگ جهانی را بمانشان میدهد، اشتباهات عظیمی که بقیمت جان و زندگی صدها هزار نفوس بشری تمام شده است. راست است که انگلستان و متفقینش در جنگ پیروز شدند اما بقول او «لنگ لنگان و غرقه بخون به پیروزی رسیدند.»

بی ملاحظه گیها و کند ذهنیهای اشخاص و موقعیتی که فرماندهان عالی رتبه انگلیسی بوجود آوردند انگلستان را تقریباً به لب پرتگاه زوال و نابودی کشاند و اگر انگلستان و متفقینش بالاخره از خطر نجات یافتند تا اندازه زیادی بعلت حماقتهای باور نکردنی دشمنان شان بود. اینهاست آنچه نخست وزیر بزرگ انگلستان در زمان جنگ نوشته است. آقای اللوید جرج، تشریح میکند که چگونه ناچار بوده است با عملیات شدید خود

۱- یاد آوری میشود که مطالبی که در متن آورده شده مربوط به جنگ جهانی اول است که پیش از نوشتن

کتاب روی داده بود - م

۲- به حاشیۀ صفحه ۴۹۳ رجوع شود - م

مطالب و افکار مفید را در سر «لرد چلیکو»^۱ فرو کند و مخصوصاً فکر تشکیل کاروانهای دریائی را به او بقبولانند. درباره «مارشال ژوفر»^۲ فرانسوی هم عقیده دارد که مهمترین خصلت ممتاز او آن بود که فقط ظاهر و قیافه مصممی داشت که يك نوع قدرت در آن احساس میشد و همین خاصیت بود که مردم را بطور غریزی مشوش و ناراحت میساخت و باعثیه تصور میکردند که جای ذکاوت و هوشیاری اشخاص در چانه‌شان میباشد نه در مغزشان و اگر کسی قیافه جدی و دلیری بخود گرفت واقعاً جدی و دلیر میشود.

اما بیشتر انتقادات آقای اللوید جرج بر ضد فرماندهی عالی ارتش خودشان و شخصی فلد مارشال «هایگ»^۳ فرمانده عالی ارتش بریتانیا میباشد. او در کتاب خود نشان میدهد که چگونه خودخواهی و غرور «لردهایگ» و حرف تشنوی او از سیاستمداران و دیگران سبب شد که خود را از اعضای کابینه بریتانیا مخفی سازد و ارتش انگلستان را در فرانسه به یکی از بزرگترین شکستهایش بکشانند. او حتی موقعی که شکست در برابرش قرار داشت باز هم لجوجانه در حرفهای خود ایستادگی کرد و هجوم بیمورد و مطالعه نشده خود را در باطلاقیهای هولناک «پاسشندال» و «کامبره» چند ماه ادامه داد تا اینکه فقط هفده هزار نفر افسران ارتش کشته شدند و از پا در آمدند و چهارصد هزار نفر از بهترین سربازان انگلیسی نابود شدند. چه خوب است که خاطره «سرباز گمنام» انگلیسی را امروز که این فلد مارشال بزرگ! مرده است تجلیل میکنند زیرا تا وقتی که او زنده بود زندگی سرباز انگلیسی بسیاری اهمیت و ناقابل شمرده میشد و هیچ قدر و ارزشی نداشت.

البته سیاستمداران دموکرات معمولاً ناچارند در فعالیتها و اعمال خود دقیق باشند و مسئولیت حوادث را بگردن بگیرند. آنها اغلب اشتباهات خود را قبول میکنند و میکوشند آنها را اصلاح و جبران کنند. اما نظامیان در محیط دیگری پرورش مییابند که در آنجا قدرت و تسلط مطلق مافوق، حکومت میکند و هیچ نوع انتقادی تحمل نمیشود. باینجهت است که وقتی شخص نظامی اشتباه میکند و بخطا میرود از راهنمائیهای دیگران خشمگین

۱ - Lord Jellicoe - در سالار انگلیسی که از ۱۸۵۹ تا ۱۹۳۵ زندگی کرد و در زمان جنگ جهانی

اول فرمانده نیروی دریائی بریتانیا بود - م

۲ - Joffre - مارشال فرانسوی از ۱۸۵۲ تا ۱۹۳۱ زندگی کرد. در مستعمرات فرانسه پیروزیهای

داشت و در زمان جنگ جهانی اول از ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۶ فرمانده عالی نیروهای فرانسوی بود - م

۳ - دو کلاس هایگ Haig فلد مارشال انگلیسی که از ۱۸۶۱ تا ۱۹۲۸ زندگی کرد و از ۱۹۱۵ تا ۱۹۱۸

فرمانده عالی نیروی بریتانیا در جنگ جهانی اول بود - در سال ۱۹۵۲ خاطرات زمان جنگ او که با نظریات مغرضانه

تنظیم شده است انتشار یافت - م

میشود. اشتباه خود را نمی‌پذیرد و در نتیجه اشتباهات بزرگتری هم مرتکب میگردد. برای او طرز نگاهداشتن چانه بیشتر از طرز تفکر اهمیت دارد.

متأسفانه در هند نصیب ما این شده است که اختلاطی از هر دو نوع مختلف اشخاص نظامی و غیر نظامی را داشته باشیم زیرا در ادارات دولتی هند نیز کارمندان ما روشی نیمه نظامی دارند و در يك محیط استبدادی و از خود رضائی غرور آمیز کار میکنند و در نتیجه، هم چانه خشن سربازی و هم ضعفهای غیر نظامی را توأم دادند.

بما میگویند که بر اثر «هندی ساختن» مقامات مختلف، هندیان در ارتش هم پیشرفت کرده‌اند و پیشرفتهای بیشتری هم خواهند داشت. بطوریکه تا سی سال آینده یا کمی بیشتر ممکن است حتی يك ژنرال هندی هم در دستگهای ارتش هند پیدا شود.^۱

البته بدین قرار ممکن است که در ظرف مدتی در حدود صد سال کار «هندی ساختن» مقامات به پیشرفتهای مهمتری هم نائل آید. در اینجا شخص از خود میپرسد که چطور انگلستان در يك دوران بحرانی توانست برای خود در ظرف یکی دو سال يك ارتش چندین میلیونی تجهیز کند. لابد اگر از آن نوع مستشاران خیر اندیش که در هند برای ما دلسوزی میکنند در انگلستان هم میخواستند عمل کنند میگفتند که چنین اقدامی باید با حزم و احتیاط خیلی بیشتری صورت پذیرد و در چنین صورتی ممکن بود که جنگ خیلی پیش از آنکه این ارتشها تمرین و آزمایش خود را تمام کنند و برای جنگ آماده و حاضر شوند پایان رسیده باشد.

همچنین شخص ممکن است به فکر ارتش شوروی بیفتد که تقریباً از هیچ بوجود آمد و با دشمنان سرسخت و نیرومندی رو برو شد و بر آنها پیروز گردید و امروزیکی از نیرومندترین و مؤثرترین دستگاههای جنگی جهان است. خوشبختانه آنها ژنرالهای باصلاح جنگ آزموده و جنگ شناسی از آن نوع که در هند بما ارزانی شده است برای خود نداشتند.

اکنون ما يك دانشکده نظامی در «دهرادون» داریم که فرزندان اشراف ما در آنجا خود را برای افسر شدن آماده میسازند. بما میگویند آنها در دفیله‌ها و رژه‌ها خیلی چالاک و شایسته هستند و بدون تردید افسران قابل تجسینی خواهند شد. اما گاهی از خود میپرسیم که این پرورش و تعلیماتی که به آنها می‌آموزند تا وقتی که با تعلیمات فنی و علمی جدید همراه نباشد چه فایده دارد. وضع پیاده نظام و سواره نظام ما امروز تقریباً

۱ - در ارتش هند در دوران تسلط بریتانیا تمام امرای ارتش و افسران عالی‌رتبه انگلیسی بودند و هندیان

نمی‌توانستند از رتبه سرهنگی بالاتر دست آورند - م

بصورت زمان فالانژها و هنگهای رومی است منتها بعلمت وجود تفنگها و سلاحهای جدید قدرت و اثر تیر اندازی افراد از تیر و کمانهای سابق کمی بیشتر است، این قبیل نیروها دردنیائی که گازهای جنگی، بمبهای نیرومند، تانکها و توپخانههای سنگین بکار میروند ارزش فراوانی نمیتوانند داشته باشند. بدون شك مریبان و راهنمایان آنها باین موضوعها هم توجه دارند و خودشان میدانند که چه میکنند.

یکبار دیگر این سؤال را مطرح میسازیم که نتایج تسلط بریتانیا برهند چه بوده است؟ درواقع ما حق نداریم که از بی ثمر بودن و زیان بخش بودن نتایج این تسلط شکایت داشته باشیم زیرا بیشتر نقائص و عقب ماندگیهای ما از ضعف ها و ناتوانی های خودمان ناشی میشود؟ وقتی که ماتماس خود را با جریان شط عظیم زندگی از دست میدهیم، از تحولات و تغییرات زمان عقب میمانیم، دريك حفره خارج از جریان قرار میگیریم، همچون خاشاکی بدور خود میچرخیم، فقط بخودمان میپردازیم و از خودمان تعریف میکنیم، همچون شتر مرغ^۱ خودمان را از آنچه اتفاق می افتد بی خبر نگاه میداریم، طبعاً خود را بخطر است می اندازیم و بنا بودی میکشانیم.

آمدن انگلیسیها به هند در حکم نخستین موج يك حرکت و جنبش عظیم جهانی بود. آنها مظهر نیروهای جدید و عظیم تاریخ بودند که شاید خودشان هم زیاد به آن توجه نداشتند. ما نمیتوانیم از گرد بادی که ما را ریشه کن میسازد و بدور می افکند یا از نسیم خنکی که ما را بلرزه در می آورد شکایت داشته باشیم؟ بلکه می بایست خود را برای مواجهه با این نیرو های عظیم طبیعت آماده سازیم. در هر حال اگر گذشته ما چنین بوده است و در برابر تند باد حوادث بسیار لرزیده ایم اکنون باید برای مقابله با آینده آماده شویم. ما باید از انگلیسیها سپاسگزار باشیم که همراه خود يك ارمغان عالی بری ما آوردند. این ارمغان علوم جدید و نتایج گرانبهای آن میباشد. شاید بسختی میتوان کوشش دولت بریتانیا در هند را که همواره منازعات، اختلافات، جهل، عقب ماندگی، ارتجاع و تجزیه طلبی را تشویق کرده است و عناصر جاه طلب و خودخواه را در کشور ما پیش کشیده است فراموش کرد یا نادیده گرفت. اما شاید خود این مشکلات هم

۱ - شتر مرغ در هنگام خطر سر خود را در شن های بیابان مخفی میکند که خطر را نه بیند و باین ترتیب بدام می افتد. در زبان فارسی در این موارد كبك را بکار میبرند که سر خود را در برف پنهان میسازد. سیاست شتر مرغی هم در زبانهای اروپائی بمفهوم سیاست کور کورانه و كبك وار است. در صورتیکه در زبان ما گاهی سیاست گریز از انجام وظیفه و شانه خالی کردن تعبیر میشود زیرا مامثلی داریم که میگوید به شتر مرغ گفتند پرواز کن گفت شتر مرغ. گفتند بار ببر گفت مرغ.

چون در متن کلمه شتر مرغ بکار رفته بود در ترجمه هم همان اصطلاح با مفهوم اروپائی بکار رفته است - م

برای مایک آزمایش مورد احتیاج و یک پرورش لازم برای پیروزی در مبارزات بوده است و شاید
 پیش از آنکه هند نوین، بوجود آید و رستاخیز خود را آغاز کند میبایست بارها و بارها
 از میان آتشها عبور کند تا ضعفها و آلودگیها و کثافاتش بسوزد و آنچه فساد و ناپاکی
 در او بوده است فروریزد.

يك ازدواج رسمی و موضوع خط

پس از قریب یک هفته که برای ملاقات با گاندی جی در «پونه» و در «بمبئی» ماندم در نیمه سپتامبر ۱۹۳۳ به لکنهو باز گشتم. مادرم همچنان بیمار و در بیمارستان بستری بود حالش خیلی بکندی بهبود مییافت. کماله هم در لکنهو بود و هر چند حال خودش خوب نبود از مادرم مراقبت میکرد. خواهرانم نیز برای گذراندن تعطیل های خود از الله آباد به لکنهو آمده بودند. من برای مدت دوسه هفته در لکنهو ماندم. در آنجا فراغت و بیکاریم بیشتر از الله آباد بود و جز اینکه هر روز دوبار به بیمارستان میرفتم و از مادرم خبر می گرفتم کار مهمی نداشتم.

از این فرصت برای نوشتن يك سلسله مقاله در مطبوعات استفاده کردم که در سراسر کشور انعکاس فراوانی پیدا کرد. يك سلسله مقاله با عنوان «هند به کجا میرود؟» نوشتم که در آنها اوضاع جهان و ارتباط آنرا با کشورمان مورد سنجش قرار دادم. از این مقالات استقبال گرمی بعمل آمد. بعدها شنیدم که آنها را بفارسی هم ترجمه کرده اند و در تهران و کابل نیز منتشر شده است. با وجود این در واقع در آن مقالات مطالب مهمی وجود نداشت و کسیکه با جریانات اوضاع جهان و تحولات فکری غرب در تماس میبود در آن مقالات چیز تازه ای نمیدید. اما در هند افکار عمومی چنان به مسائل داخلی و گرفتاریهای ملی سرگرم و مشغول بود که به آنچه در خارج میگذشت توجه زیادی نداشت. استقبالی که از مقالات من شد و بعضی قرائن دیگر نشان میداد که افکار عمومی رشد فراوان یافته است و افق فکری کشور خیلی وسیع تر شده است.

کم کم مادرم از ماندن در بیمارستان خسته شده بود و تصمیم گرفتیم او را به الله آباد باز گردانیم. یکی از جهات این تصمیم هم تهیه مقدمات عروسی خواهر کوچکم، کریشنا بود که در آنوقت بتازگی نامزد شده بود. میخواستیم این ازدواج هر چه زودتر و پیش از آنکه من دوباره بزندان برگردم انجام گیرد. زیرا هیچ نمیدانستم تا چند وقت آزاد و

بیرون از زندان خواهیم ماند. هنوز نافرمانی عمومی بطور رسمی ادامه داشت و هنوز گنگره و سازمانهای وابسته به آن غیر قانونی بود و بنابراین احتمال زندان رفتن من هم خیلی زیاد بود.

برای عروسی خواهرم سومین هفته ماه اکتبر را تعیین کردیم و قرار شد ازدواج در الله آباد صورت گیرد. این ازدواج بصورت عرفی و غیر مذهبی صورت می گرفت و فقط موافق موازین قانون اجرا میشد و به ثبت میرسید و من ازین جریان بسیار خوشحال بودم. اصولاً انتخاب این وضع بامان بود. زیرا ازدواج میان افراد دو کاست (طبقه مذهبی) مختلف برهمن و غیر برهمن صورت می گرفت و بنا بر قوانین انگلیسی هند که مورد عمل است در این قبیل موارد مراسم مذهبی بی ارزش میباشد. خوشبختانه قانون ازدواج رسمی و غیر مذهبی که بتازگی تصویب شده بود بما کمک میکرد.^۱

برای ازدواج دو قانون جدید وضع شده بود. قانون دوم که عروسی خواهر من هم طبق آن انجام می گرفت در مورد هندوان و پیروان مذاهب دیگری که با آئین هندو قرابت دارند مانند بودائی ها و جین ها و سیک ها بکار میرفت. اما اگر یکی از طرفین ازدواج بعلمت وضع مذهبی که در آن متولد شده بودند یا بخاطر تغییر عقیده بعدی از مذهب خود بیرون میبودند ازدواج باید بر طبق موازین قانون اولی انجام می گرفت. طبق این قانون هر دو طرف ازدواج باید از مذاهب خود اعراض میکردند و صراحتاً اعلام میداشتند که به مذهب سابق خود پایبند نیستند تا بتوانند باهم ازدواج کنند. این اعراض اجباری و غیر لازم اغلب مشکلات فراوانی پیش می آورد. بسیاری اشخاص هستند که هر چند عقاید مذهبی استواری ندارند با این اعراض علنی از مذهب هم مخالف میباشند و بدینقرار نمیتوانند از آن قانون استفاده کنند. متعصبین مذاهب مختلف نیز با هر گونه تغییراتی که سبب تسهیل ازدواج میان افراد طبقات و مذاهب مختلف گردد مخالف هستند. نتیجه آنست که مردم ناچار میشوند که بطور رسمی ولو بظاهر و برای تشریفات هم باشد اعراض مذهبی خود را اعلام دارند و مقررات قانون را برای استفاده از آن عمل کنند.

من شخصاً علاقمندم که ازدواج میان افراد طبقات و مذاهب مختلف تشویق شود، اما معتقدم که چه این کار را تشویق کنند و چه نکنند فعلاً باید اجازه بدهند که ازدواج قانونی بصورت ثبت شدن رسمی و بدون مراسم مذهبی در همه جا انجام گیرد و يك قانون کلی و عمومی برای آن بوجود آید که با تمام اشخاص و پیروان تمام مذاهب قابل انطباق باشد و هر کس با هر عقیده مذهبی و بدون احتیاج به اعراض از عقاید مذهبی یا تغییر مذهب

۱ - در هند طبق سنن قدیمی افراد هر طبقه با طبقه خود و باهم مذهبان خود ازدواج میکردند. در صورتیکه تمایلات جدید به این سنت ها و عقاید کهنه بی اعتبار بود. و مطالبی که در اینجا بیان شده مربوط به این سنت قدیمی است. م.

خود بتواند موافق قانون باهر کس که میخواهد ازدواج کند.

ازدواج خواهرم بدون تشریفات و سروصدای زیاد بر گذارشد و در کمال سادگی انجام گرفت من اصولاً از جنجالی که معمولاً در موقع عروسیها بر پا میشود خوشم نمی آید. در مورد خواهرم مخصوصاً بملاحظه بیماری مادرم و بعلاوه از آنجهت که هنوز نافرمانی عمومی ادامه داشت وعدهئی از دوستان و همکارانم در زندان بودند بر گزاری تشریفات و تظاهرات مفصل بی معنی بود. فقط چند تن از خویشاوندان و جمعی از دوستان محلی دعوت شده بودند. بسیاری از دوستان قدیمی پدرم از این جریان ناراضی شدند و آنرا نسبت بخودشان توهینی انگاشتند و بیجهت تصور کردند که من تعمداً آنها را نادیده گرفته ام.

کارت دعوت کوچکی که تهیه کرده بودیم بزبان هندوستانی و بخط لاتینی نوشته شده بود. این کار تازگی داشت زیرا معمولاً زبان هندوستانی را بخط هندی «ناگری» یا بخط فارسی مینویسند. فکر اینکه زبان هندوستانی را بخط لاتینی بنویسند جز در ارتش هند و جز در میان هیئت های مبلغین مذهبی خارجی سابقه نداشت. در واقع من هم فقط از روی کنجکاوی این کار را کردم و خواستم آزمایشی بعمل آورم و عکس العمل آنرا در میان مردم به بینم. اما اقدام من با سردی استقبال شد و عدم موافقت با آن زیاد بود. کارتهای دعوت بمقدار کم در میان عده معدودی پخش شده بود و اگر اتفاقاً بمقدار بیشتر و در میان عده وسیعتری توزیع میشد مسلماً نارضائی بیشتری بوجود می آورد. گاندی جی هم این کار مرا تأیید نکرد.

من خط لاتینی را از آنجهت که به آن اعتقاد داشتم بکار نبرده بودم. این خط از مدتها پیش مرا مجذوب خویش میساخت. موفقیت هایی که این خط در ترکیه و در آسیای میانه شوروی بدست آورده بود در من تأثیر فراوان می بخشید و دلایل موافق استعمال این خط در ترازوی سنجش من خیلی سنگینی میکرد. اما با اینهمه اعتقاد قاطعی باستعمال آن نداشتم و حتی اگر هم با این کار موافق بودم بخوبی میدانستم که در وضع کنونی هند کوچکترین احتمال موفقیت برای اجرا و قبول چنین فکری وجود ندارد. یقین بود که چنین فکری با مخالفت شدید تمام دسته های مختلف، ملی ها، مذهبی ها، هندوها، مسلمانها، پیرها و جوانها مواجه میشد. بعلاوه احساس میکردم که این مخالفت فقط جنبه احساساتی نمیداشت.

۱ - ترکیه جدید که پس از جنگ جهانی اول تشکیل شد ضمن تغییرات متعددی که در وضع خود بوجود آورد خط راهم تغییر داد و بجای الفبای عربی الفبای لاتینی را برای نوشتن بکاربرد که اکنون هم در آن کشور بکار میرود. همچنین در جمهوریهای آسیائی شوروی نیز الفبا و خط لاتینی بکار رفته است و میرود. م.

تغییر دادن خط مرسوم در يك زبان که يك گذشته غنی و بزرگ در پشت سر خود دارد يك تغییر حیاتی و پراهمیت است که همه چیز را تغییر میدهد. زیرا خط با ادبیات ارتباط و پیوند نزدیک دارد. تغییر خط و تغییر صور کلمات تصورات جدید و افکار جدید را برمی انگیزد. چنین تغییری تقریباً يك دیوار عبور ناپذیر میان ادبیات قدیم و جدید بوجود خواهد آورد و ادبیات قدیمی بصورت يك زبان خارجی و مرده در خواهد آمد. در کشورهای که میراث ادبیات گذشته ناچیز و کم اهمیت است میتوان چنین اقدامی کرد اما تصور میکنم که در هند این کار بسیار دشوار باشد زیرا ادبیات ما نه فقط غنی و گرانبهاست بلکه با تاریخ و طرز تفکر ما پیوسته است و با زندگی توده های ملت ما پیوند و ارتباط بسیار نزدیکی دارد. تحمیل کردن يك چنین تغییری صورت از هم دریدن بیرحمانه و قساوت آمیز يك موجود زنده را خواهد داشت و پیشرفت در راه آموزش و پرورش عمومی را به تأخیر خواهد انداخت.

در هند امروز اصولاً این مسئله مطرح و مورد بحث نیست. بنظر من قدمی که میتوان اکنون در راه بهبود و اصلاح خط برداشت اینست که خط مشترکی را برای تمام زبانهای که از زبان «سانسکریت» ناشی شده اند یعنی هندی، بنگالی، ماراٹی و گجراتی، پذیرفت و بکار برد. هم اکنون خط این زبانها ریشه های مشترك دارد و اختلافشان با یکدیگر زیاد نیست و یکسان کردن آنها با هم دشوار نخواهد بود. اینکار مسلماً این چهار زبان بزرگ و برادر را خیلی بهم نزدیکتر خواهد ساخت.

یکی از افسانه های که فرمانروایان انگلیسی ما در سراسر جهان رایج ساخته اند و انتشار میدهند اینست که گویا هند چندین صد زبان دارد - رقم درستش را فراموش کرده ام - برای اثبات این مدعا آمارهای خود را گواه می آورند و این امر را نشانه عدم وحدت ملی هند میشمارند. اما واقعیت تعجب آور اینست که از این چند صد زبان مختلف، شاید فقط چند تن انگلیسی باشند که پس از سالهای دراز اقامت در این کشور فقط یکی را، آنهم بصورت ناقص و شکسته بسته، بدانند. آنها این زبانها را به طبقات مختلف تقسیم میکنند و آنها را «ورنا کولار» یعنی «زبان غلامان» مینامند (این کلمه را از کلمه لاتینی «ورنا» اقتباس کرده اند که بمعنی غلام خانه زاد است). بسیاری از مردم کشور ما هم ندانسته این نامگذاری را پذیرفته اند.

واقعاً حیرت آور است که چگونه انگلیسیها عمر خود را در هند میگذرانند و هرگز بخود زحمت نمیدهند که يك زبان هندی را بدرستی بیاموزند. آنها با كمك «خوانسامه»ها و «آیه»های خود يك نوع زبان غیر مفهومی و عجیب و غریب و يك نوع هندوستانی دست و پا

۱- «خوانسامه» در زبان هندی بمعنی آشپز است و از کلمه فارسی «خوانسامان» (سامان دهنده خوان یا سفره پرداز) ناشی شده است. «آیه» نیز بمعنی پرستار بچه میباشد و انگلیسیهایی که در هند بودند همین کلمات را بکار میبردند. همانطور که خارجیان در ایران کلمه «باچی» را برای کلفت و خدمتکار بکار میبردند - م

شکسته را یاد می‌گرفته‌اند که آنرا پیش خود زبان هندوستانی تصور کرده‌اند. همانطور که انگلیسیها دربارهٔ زندگی هند از روی طرز رفتار زبردستان و چاپلوسان و متملقینی که در اطرافشان هستند قضاوت میکنند زبان هندوستانی را نیز بوسیلهٔ نوکران و مستخدمین خانهٔ خود یاد می‌گیرند که آنها نیز بخیال آنکه منظور خود را به اربابان خود بهتر بفهمانند همان زبان دست و پا شکستهٔ ایشانرا تقلید میکنند. در نتیجه بنظر میرسد که انگلیسیها هیچ اطلاع ندارند که زبان هندوستانی و سایر زبانهای هند، دارای ارزشهای ادبی فوق‌العاده نیز هستند و ادبیات وسیع و پربهائی دارند.

اگر آمارها می‌گویند که در هند دوست یا سیصد زبان وجود دارد همین آمار هم می‌گویند که مثلاً در آلمان، تصور میکنم در حدود پنجاه یا شصت جور زبان هست اما تصور نمیکنم که هرگز این واقعیت دلیلی برای عدم وحدت و تشتت ملت آلمان شمرده شده باشد. در حقیقت در مواقع آمارگیری معمولاً همه نوع زبانها و لهجه‌ها را که گاهی فقط چند هزار نفر به آن صحبت میکنند نیز بحساب می‌آورند و معمولاً بملاحظات علمی اغلب لهجه‌ها را هم يك زبان جداگانه می‌شمارند. بنظر من در هند با تمام وسعتش فقط چند زبان محدود وجود دارد که اگر سرزمین پهناور هند را با اروپا مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که مردم هند حتی از لحاظ زبان هم وحدت و پیوستگی بیشتری دارند، اما بعلت رواج یسوادی در هند، زبان صورت واحد تثبیت شده‌ئی را بدست نیاورده و لهجه‌های گوناگون در آن بوجود آمد است. زبانهای اصلی هند (صرفنظر از برمه)^۱ عبارتند از: هندوستانی (که شامل دوشاخه هندی و اردو میشود)، بنگالی، گجراتی، ماراتی، تامیل، تلو، مالایام و کنارس. اگر زبانهای آسامی، اوریای، سندی، پشتو، و پنجابی را هم بر آنها بیفزائیم در واقع صورت کاملی از زبانهای سراسر کشور جز زبان بعضی قبایل دور افتاده در کوهستانها یا در اعماق جنگلها را در دست خواهیم داشت. از میان آنها، زبانهای «هند و آریائی» که در سراسر شمال و مرکز و مغرب هند رایج است با هم خویشاوندی نزدیک دارند. زبانهای دراویدی جنوب هر چند باز زبانهای آریائی متفاوت هستند اما تحت تأثیر شدید زبان «سانسکریت»^۲ واقع شده‌اند و کلمات و اصطلاحات سانسکریتی در آن فراوانست.

هشت زبان اصلی فوق‌الذکر همه قدیمی هستند و ادبیات گرانبهای دارند و اکنون هریک از آنها در مناطق پهناوری که از یکدیگر کاملاً مشخص هستند رواج دارند. حتی

۱ - تا زمان استقلال هند، سرزمین برمه که جزو مستعمرات بریتانیا بود و ام-روز صورت کشور مستقلی را دارد جزو حکومت هندوستان قرار داشت وزیر نظرنایب‌الملطنه انگلیسی که در دهلی بود اداره میشد - م.

۲ - زبان سانسکریت زبان باستانی و آریائی هنداست که بعضی زبانهای کنونی هند از آن ناشی شده‌اند و بازبان پارسی باستانی هم قرابت دارد - م.

از نظر تعداد افرادی هم که باین زبانها صحبت میکنند، هر يك از آنها در ردیف زبانهای بزرگ جهان قرار میگیرند. پنجاه میلیون نفر بزبان بنگالی صحبت میکنند. همچنانکه بزبان هندوستانی بالهجههای مختلفش تصور میکنم (زیرا اکنون ارقام را در اختیار ندارم) در حدود یکصد و چهل میلیون نفر در هند حرف میزنند و تقریباً در سراسر کشور همه کس آنرا میفهمد^۱. يك چنین زبانی امکانات فوق العاده ئی در خود دارد. زبان هندوستانی بر پایه مستحکم زبان سانسکریت متکی است و بازبان فارسی هم قرابت و پیوند نزدیک دارد و بدینقرار میتواند از این دوسرچشمه غنی استفاده برد و البته در سالهای اخیر از زبان انگلیسی هم استفاده کرده است. سرزمین دراویدی در جنوب هند تنها منطقه ئیست که زبان هندوستانی در آن صورت يك زبان خارجی را دارد اما در آنجا هم مردم سعی دارند که این زبان را بیاموزند. دو سال پیش (در سال ۱۹۳۲) ارقامی درباره فعالیت يك انجمن خصوصی را دیدم که داوطلبانه به تعلیم زبان هندی در جنوب مشغولست. در مدت کوتاه چهارده سال که از تشکیل این انجمن میگذشت تنها ۵۵۰۰۰ نفر در منطقه مدرس زبان هندی را آموخته بودند. برای يك انجمن که بشکل داوطلبانه فعالیت دارد و هیچ کمکی از دولت دریافت نمیدارد این رقم بسیار نمایان و درخشان است. در آنجا اغلب کسانی که زبان هندی را میآموزند خودشان به تعلیم دیگران هم میپردازند^۲.

۱ - (یادداشت مولف) - ارقام زیر از طرف هواداران زبان هندوستانی منتشر شده است و نمیدانم آیا بر مبنای آمارهای سرشماری اخیر در سال ۱۹۳۱ تهیه گردیده یا مربوط به ارقام سال ۱۹۲۱ میباشد، تصور میکنم که این ارقام مربوط بسابق است و ارقام واقعی کنونی درباره هر يك از آنها افزایش قابل ملاحظه ئی را نشان خواهد داد.

هندوستانی (که شامل زبان هندی غربی، پنجابی و راجستانی میشود)	۱۳۹۳	میلیون نفر
بنگالی	۴۹۳	«
تلگ	۲۳۶	«
ماراتی	۱۸۸	«
تامیل	۱۸۸	«
کنارس	۱۰۳	«
اوریا	۱۰۱	«
کجراقی	۹۶	«
مجموع	۲۷۹۸	«

بعضی زبانها مانند پشتو آسامی و زبان برمه که هم از نظر زبان شناسی و هم از نظر سرزمین و منطقه رواج خود از زبانهای هندی جدا هستند در این فهرست نیامده اند.

۲ - در بسیاری از کشورها این روش به کار میرود. از جمله در جمهوری دموکراتیک ویتنام پس از جنگ جهانی اخیر در مدت هشت سال با همین روش بیسوادی را ریشه کن ساختند. در آنجا هم هر کس هم تعلیم میگرفت و هم تعلیم میداد، هم شاگرد بود و هم معلم. اگر در ایران هم بخواهیم جداً با بیسوادی مبارزه کنیم و نهضت وسیعی بوجود آوریم باید از این تجارب و این روشها استفاده کرد - م.

من تردید ندارم که بالاخره روزی زبان هندوستانی زبان مشترک تمام هند خواهد شد. حتی همین حالا هم برای موارد عادی و ارتباطات معمولی مردم زبان هندوستانی بمیزان وسیعی مورد استفاده قرار میگیرد. اختلاف نظرهای بیجا و ابلهانه بر سر بکار بردن خط «ناگری» هندی یا خط فارسی و اختلافات دیگری بر سر اینکه آیا این زبان باید بیشتر صورت سانسکریتی یا صورت فارسی پیدا کند پیشرفت و توسعه رواج زبان هندوستانی را بزحمت انداخته است. برای حل مسئله خط فعلاً راه خروجی بنظر نمیرسد زیرا هیچانات و احساسات فراوان به آن آمیخته شده است. تنها راه اینست که هر دو خط رسماً پذیرفته و قبول شود و مردم آزاد و مختار باشند که بهر خط که میل دارند بنویسند. اما در مورد شکل سانسکریتی یا فارسی زبان باید تمایلات افراطی را کنار گذاشت و یک زبان ادبی متوسط و میانه را موافق زبانی که مردم به آن حرف میزنند مورد تشویق قرار داد. مسلماً با توسعه و رواج آموزش در میان توده ها این کار ناگزیر تحقق خواهد یافت. گروه کوچکی از طبقات متوسط که تصور میکنند مسئول حفظ و قیمومیت زبان و ادبیات میباشند متأسفانه هر یک از جهتی بسیار کوتاه فکر و محافظه کارند. آنها بشکلها و قالبهای قدیمی چسبیده اند که دیگر بیروح هستند. بعلاوه باتوده های مردم کشور خود و با ادبیات جهانی هم تماس زیادی ندارند.

توسعه و ترویج روز افزون زبان هندوستانی نه باید و نه میتواند مزاحم ادامه حیات و غنی تر شدن زبانهای بزرگ بنگالی، گجراتی، ماراتی اوریا و زبانهای دراویدی جنوب گردد. بعضی از این زبانها حتی هم اکنون از زبان هندوستانی زنده تر و از نظر کلمات و اصطلاحات علمی غنی تر و بیدارتر هستند و باید در مناطق خود برای آموزش و پرورش و سایر احتیاجات عمومی بصورت زبان رسمی باقی بمانند. زیرا فقط بوسیله این زبانهاست که میتوان آموزش و فرهنگ را با سرعت در میان توده ها توسعه داد.

بعضی ها تصور میکنند که زبان انگلیسی زبان رسمی و مشترک تمام هند خواهد شد! بنظر من این فکر جز در مورد یک گروه محدود از تحصیل کرده های طبقات بالا عجیب و نادرست است. زبان انگلیسی نمیتواند بامسئله آموزش و فرهنگ توده ها ارتباطی داشته باشد و برای این منظور بکار رود. ممکن است که این زبان همانطور که امروز هم دیده میشود برای احتیاجات فنی، علمی، بازرگانی و ارتباطات خارجی و مخصوصاً روابط

۱ -- دولت هندوستان پس از استقلال خود موقتاً زبان انگلیسی را بعنوان زبان رسمی و مشترک پذیرفته است و در عین حال زبانهای ملی هند هم در همه جا رسمیت دارند. ضمناً با یک برنامه دقیق و منظم کوشش شده است که در مدت پانزده سال زبان هندی در داخل کشور زبان رسمی و مشترک ملی گردد و بجای زبان انگلیسی بنشیند و این کار با موفقیت پیش میرود -- م.

بین‌المللی مورد استفاده واقع شود. برای بسیاری از ما لازمست که زبانهای خارجی را بیاموزیم تا بتوانیم با افکار و فعالیت‌های جهانی آشنا شویم. آرزو مندم که دانشگاه‌های ما علاوه بر زبان انگلیسی آموختن زبانهای خارجی دیگر مانند فرانسوی، آلمانی، روسی اسپانیولی، ایتالیائی و غیره را هم تشویق کنند. البته منظور این نیست که آموختن زبان انگلیسی مورد غفلت قرار گیرد اما اگر لازمست که ما در باره تمام دنیا نظری صحیح و متعادل داشته باشیم نباید همیشه خود را پذیرفتن نظر انگلیسیها محدود سازیم و با عینک انگلیسی بدینا بنگریم. هم اکنون بعلت آنکه ما فقط با طرز تفکر انگلیسی پرورش یافته‌ایم نظری نادرست و نامتعادل داریم. حتی بسیاری از عناصر متعصب ملی و وطن پرستان دو آتشه ما بزحمت میتوانند متوجه شوند که در باره هند تا چه اندازه در تحت تأثیر نظریات انگلیسی قرار دارند.

معینا هر قدر هم که آموختن سایر زبانهای خارجی را تشویق کنیم زبان انگلیسی وسیله اصلی ارتباط ما با دنیای خارج باقی خواهد ماند. مثل اینست که باید هم چنین باشد. در طی چند نسل گذشته ماسعی کرده‌ایم این زبان را بیاموزیم و تا اندازه زیادی توانسته‌ایم آنرا با موفقیت تحلیل بریم و بکار بندیم. ابلهانه خواهد بود که بخواهیم این سوابق را دور بریزیم و نخواهیم از این تجارب و آزمایش ممتد خود استفاده بریم. مخصوصاً که زبان انگلیسی بدون تردید پرانتشارترین و مهمترین زبانهاست و با سرعت از زبانهای دیگر پیش می‌افتد. این زبان ولو بصورت «آمریکائی» آن باشد، هر روز بیش از پیش وسیله ارتباطات بین‌المللی و انتشارات رادیوئی خواهد شد بدینقرار ما هم باید آموختن و بکار بردن آنرا ادامه بدهیم و بر میزان اطلاعاتمان از این زبان بیفزائیم. بنظر من لازمست که این زبان را هرچه بهتر بیاموزیم اما شایسته نیست به آن صورت که گاهی در میان ما دیده میشود قسمت عمده‌ئی از وقت و نیروی خود را برای فهم و درک و آموختن جزئیات و ظرایف این زبان مصروف داریم. بدیهی است که بطور فردی میتوان این کار را کرد و آموختن زبان را به این درجه از تکامل رساند اما نباید آنرا ایدآل عمومی هم قرار داد و باری سنگین برای مردم بوجود آورد و مانع پیشرفت ایشان در راههای دیگر شد.

کتابهای روش «بازیك انگلیش» که بتازگی برای تعلیم این زبان انتشار یافته بنظر من بسیار جالب توجه و مفید است و تصور میکنم این ساده کردن طرز تعلیم انگلیسی آینده بزرگی برای این زبان پیش خواهد آورد. برای ما هم بسیار مفید است که برای آموزش زبان انگلیسی همین روش «بازیك انگلیش» را مورد استفاده قرار دهیم که ساده تر است و بیش از روش «استاندارد انگلیش» که برای متخصصین زبان و

دانشجویان عالی تهیه شده است برایمان مفید خواهد بود.^۱
 من شخصاً میل دارم که زبان هندوستانی هرچه بیشتر کلمات انگلیسی و کلمات زبانهای خارجی را بپذیرد و در خود هضم کند. برای ما این امر ضرورت دارد زیرا ما اصطلاحات و کلمات جدید را کسر داریم و خیلی بهتر است که از کلمات موجود و مشهور در ذخیره جهانی استفاده کنیم تا اینکه لغات جدید و نا مأنوسی از ریشه های کلمات سانسکریت یا فارسی یا عربی بسازیم. هواداران زبان پاك و خالص با بکار بردن کلمات خارجی مخالف هستند اما تصور میکنم که آنها اشتباه بزرگی میکنند زیرا راه غنی تر ساختن يك زبان اینست که به آن نرمش بیشتری داده شود تا بتواند کلمات و مضامین و افکار را از زبانهای دیگر هم اقتباس کند.

کمی پس از عروسی خواهرم برای دیدن یکی از دوستان و همکاران قدیمم «شیوا پراساد گوپتا» که از مدتی پیش از یکسال پیش بیمار بود به بنارس رفتم. او در زندان لکنهو بود که ناگهان يك حمله عصبی پیدا کرد و قسمتی از بدنش فلج شد. از آنوقت بیماریش در کمال کندی بهبودی مییافت.

در مدتی که در بنارس بودم يك انجمن ادبی كوچك از من دعوت کرد و با اعضای آن يك ملاقات مطبوع دوستانه دست داد. من بآنها گفتم که نمیخواهم با آنها که در کار خود مطلع هستند درباره موضوعی که اطلاع کاملی ندارم صحبت کرده باشم با وجود این موضوعاتی را که بنظر میرسد مطرح میسازم. در آنجا من از سبك پر پیچ و خم و کلمات پیچیده و پرتزئین که معمولاً نویسندگان زبان هندوستانی بکار میبرند انتقاد کردم و متذکر شدم که اغلب این نویسندگان به پیروی از سبك ها و شکل های قدیمی کلمات قلمبه و شکل و مضامین تصنعی بکار میبرند. گفتم که این سبك سنگین و مغلق که برای گروه معدودی از عناصر ممتاز مورد پسند است باید از میان برود و نویسندگان زبان هندی باید با آزادی و راحتی بیشتر برای توده های مردم چیز بنویسند و طوری بنویسند که آنها بفهمند. تماس با توده ها برای زبان سادگی و زندگی جدیدی بوجود می آورد. و خود نویسندگان هم در نتیجه چنین تماسی از هیجان مردم نیرو خواهند گرفت و آثارشان بهتر خواهد شد. متذکر شدم که اگر نویسندگان هندی با افکار و ادبیات غربی آشنا شوند از آنها استفاده فراوان خواهند برد. بسیار بجاست که آثار نویسندگان کلاسیك از زبانهای مختلف اروپا و همچنین کتبی که افکار جدیدی را در بر دارد بزبان هندی ترجمه شود. ضمناً

۱- متدهای جدید تعلیم زبان انگلیسی و از جمله متد ساده و مفید «استنشل انگلیش» که پس از جنگ جهانی اخیر بوجود آمده است در زمان تحریر کتاب هنوز بوجود نیامده بود و گر نه چه بسا نویسنده این متدها را بجای «بازيك انگلیش» توصیه میکرد - م.

اشاره کردم که ممکن است زبانهای بنگالی، گجراتی و ماراتی از حیث تجدد از زبان هندی جدید پیشتر باشند و مسلماً در زبان بنگالی در سالهای اخیر آثار بهتری آفریده شده است.

در باره این موضوعها بشکل کاملاً دوستانه صحبت کردیم و من آنجا را ترك گفتم. هیچ تصور نمی‌کردم که آن حرفها و آن گفتگوهای دوستانه هم برای مطبوعات فرستاده شود. اما ظاهراً یکی از حضار گزارش آنرا برای روزنامه‌های زبان هندی فرستاد.

روزنامه‌های زبان هندی باین مناسبت سر و صدا و جنجال عظیمی بر ضد من راه انداختند و مرا متهم ساختند که زبان هندی را مورد انتقاد قرار داده‌ام و نقایص آنرا با زبانهای بنگالی و گجراتی و ماراتی مقایسه کرده‌ام و آنرا پست‌تر شمرده‌ام. درباره بی‌اطلاعی من سخن‌ها گفتند - که البته درباره این موضوع صحیح هم هست - و کلمات سخت و تنیدی برای حمله بمن بکار بردند. من فرصت نداشتم که این مباحثه و جدال قلمی را دنبال کنم و آنها هم حملات خود را تا چندماه ادامه دادند تا اینکه بالاخره من دوباره بزندان رفتم.

این واقعه برایم بسیار پرمعنی و بیان‌کننده بود و نشان میداد که رجال ادبی زبان هندی و روزنامه نویسان آنها تاچه اندازه حساسیت دارند و نشان میداد که بهیچوجه نمی‌خواهند انتقاد درست و شرافتمندانه را از جانب کسی که خیرخواه ایشانست بپذیرند. در این ماجرا عقده حقارت^۱ در ایشان کاملاً نمایان بود. انتقاد از خود، در میان ایشان راه نداشت و اصولاً انتقادات ایشان شکل درستی نداشت. بسیار اتفاق می‌افتاد که نویسندگان و انتقادکنندگان بجای انتقاد و منطق از کارهای ادبی، به عیب‌جویی‌های خصوصی و شخصی می‌پرداختند. رویهم‌رفته نظریات آنها بسیار محدود و بورژوائی و کوتاه نظرانه بود. ظاهراً نویسندگان کتابها و روزنامه نویسیها فقط برای یکدیگر و برای يك گروه معدود چیز مینوشتند و به توده‌های وسیع مردم و منافع ایشان توجهی نداشتند. این وضع برای من بسیار حقیر بود و بنظرم میرسید در حالیکه میدانی پهناور و گشاده و جذاب در برابرشان قرار داشت نیروهای آنها را بشکل تأسف آوری تباه می‌ساخت.

ادبیات هندی گذشته درخشانی دارد اما همیشه نمیتواند با همان گذشته‌ها زندگی کند. من یقین دارم که این زبان آینده بزرگی هم در پیش دارد و روزنامه‌های هندی در این کشور نیروی عظیمی را تشکیل خواهند داد. اما زبان ادبی هندی تا وقتی که تکانی بخود ندهد و خود را از قیود کهنه آسوده نسازد و با کمال شهامت با توده‌های مردم مواجه نگردد و تماس نگیرد هرگز پیشرفت و تکاملی نخواهد داشت.

فرقه‌های مذهبی و ارتجاع

تقریباً در همان زمان عروسی خواهرم خبر مرگ «ویتالبهای پاتل» در اروپا به ما رسید. او از مدت‌ها پیش مریض و بستری بود و بعلت بیماریش نیز از زندان خود در هند آزاد شده و به اروپا رفته بود. در گذشت او برای ما واقعه‌ی تأسف‌آوری بود. فکر اینکه رهبران قهرمان و دلیر ما یکی پس از دیگری آنهم در بحبوحه‌ی مبارزه‌ی ملی از دست می‌روند بسیار رنج‌آور بود. درستایش‌های فراوانی که از طرف مقامات مختلف رسمی نسبت به او بعمل می‌آمد بیشتر در باره‌ی لیاقت و شایستگی او بعنوان يك فرد پارلمانی و موفقیت‌هایش در اداره کردن و ریاست مجمع قانونگزاری صحبت میشد. تمام این تمجیدها صحیح و درست بود اما مرا بخشم می‌آورد زیرا در هند افراد پارلمانی شایسته و کسانی که بتوانند کرسیهای سخنرانان پارلمانی را با شایستگی احراز کنند نبودند این کار يك وظیفه‌ی ساده بود که تربیت و پرورش مخصوص ما برای و کالت داد گستری و تمرین‌های این شغل آنها را می‌آموخت. در واقع ارزش «ویتالبهای پاتل» فقط از این جهت نبود. وجود او خیلی گرامی‌تر و گران‌بها تر از اینها بود زیرا او يك مبارز دلیر ملی و يك جنگجوی سازش‌ناپذیر راه آزادی هند بود.

در ماه نوامبر آن سال سفری به بنارس رفتم و در آنجا از من دعوت شد که برای دانشجویان «دانشگاه هندو» سخنرانی کنم. این دعوت را با کمال میل پذیرفتم و در جلسه‌ی پرجمعیتی که در تحت ریاست «پاندیت مدان موهن مالویا»^۱ نایب رئیس دانشگاه تشکیل شد سخنرانی کردم. در ضمن صحبت خود به موضوع فرقه‌های مذهبی و تعصبات آنها پرداختم و با کلمات تنیدی از آنها و مخصوصاً از فعالیتهای سازمان «هندو مهاسابها»^۲ انتقاد

۱ -- به حاشیه‌ی صفحه ۷۷ رجوع شود -- م.

۲ -- «هندو مهاسابها» یا «مجمع هندو» يك سازمان متعصب و ارتجاعی مذهبی از پیروان مذهب هندو بود - م.

کردم. البته من قبلاً در این باره فکری نداشتم و خود را برای چنین حملاتی آماده نکرده بودم. اما از مدت‌ها پیش کوششهای روز افزون و ارتجاعی که از طرف گروههای مختلف فرقه بازان متعصب بعمل می‌آمد مرا ناراحت کرده بود و يك خشم فکری در من به وجود آورده بود و در آنجا وقتی که سخن من به این موضوع کشیده شد قسمتی از این ناراحتی‌ها مجال خود نمائی پیدا کرد. البته در آنجا بیشتر به جنبه‌های ارتجاعی فرقه بازان «هندو» حمله بردم زیرا طبعاً در برابر اجتماعی از هندوان نمی‌بایست از نقاط ضعف فرقه بازان مسلمان انتقاد کنم.

در آنوقت بنظر من رسید که نمیبایست در جلسه‌ئی که تحت ریاست «مالاویاجی» قرار داشت از فعالیت‌های «هندو و مهاسابها» انتقاد کرده باشم زیرا خود او مدت‌های دراز یکی از ارکان اساسی آن سازمان بوده است. من از آنجهت باین موضوع توجهی نکردم که او در سالهای اخیر نسبت به این سازمان علاقه زیادی نشان نمیداد و حتی بنظر من رسید که رهبران جدید و افراطی اخیر مهاسابها او را هم اخراج کرده‌اند. در واقع تا وقتی که او یکی از رهبران فکری این سازمان بود «مهاسابها» برخلاف آنچه اکنون هست، از نظر سیاسی ارتجاعی نبود. اما بعداً تحول ارتجاعی آن کاملاً نمایان گردید و من بخوبی احساس می‌کردم که مالاویاجی نمیتوانست بهیچوجه در این جریان دخالتی داشته باشد و مسلماً با روش جدید این سازمان مخالف بود. با وجود این بطوریکه بعدها متوجه شدم، من با اظهارات آنروز خود مرتکب اشتباهی شدم و حق نداشتم که از دعوت او برای سخنرانی بشکلی استفاده کنم که او را در وضع دشوار و حساسی قرار دهد. البته از این جهت بسیار متأسف شدم.

همچنین از يك اشتباه ابلهانه دیگر هم که در آن جریان مرتکب شدم بسیار متأسفم. چندی پیش از آن سخنرانی يك نفر بوسیله پست رو نوشت قطعنامه‌ئی را برایمان فرستاده بود و نوشته بود که آن قطعنامه در يك اجتماع «جوانان هندو» که اخیراً در «اجمر» تشکیل شده بتصویب رسیده است. این قطعنامه بسیار قابل انتقاد بود و من هم ضمن سخنرانی خود در بنارس به آن اشاره کردم در صورتیکه بعداً فهمیدم چنین قطعنامه‌ئی هرگز در هیچ سازمانی بتصویب نرسیده است و اصولاً وجود خارجی نداشته است و در آن ماجرا ما را فریب داده بودند.

سخنرانی من در بنارس که بصورت خلاصه در روزنامه‌ها انتشار یافت غوغائی پیا کرد. از آنجا که من با این قبیل جنجالها عادت داشتم خود را با احتیاط زیاد در مقابل جملات شدیدی که از طرف رهبران هندو و مهاسابها برضد من صورت می‌گرفت عقب کشیدم. این حملات اغلب جنبه شخصی داشت و در آنها کمتر باصل موضوع می‌پرداختند. آنها ضعف

خودشانرا فاش میساختند من هم ازین جهت بسیار خوشحال میشدم زیرا بمن فرصت میدادند که حرفهای خود را در باره اصل موضوع بگویم و دنبال کنم. از ماهها قبل وحتى از موقعی که در زندان بودم دلم میخواست فرصتی بدست آورم و هرچه در دل دارم بگو اما نمیدانستم که حمله را از کجا و چگونه شروع کنم. آنها برایم همچون لانه خطرناک زنبورها بودند و گرچه من با نیش زنبورها عادت داشتم دلم نمیخواست به مجادله و مباحثه‌ئی پردازم که محتملاً از آن سوء استفاده شود و نتایج نامناسبی بدست آید اما اکنون دیگر انتخاب بامن نبود. حمله‌ئی شروع شده بود و من ناچار بودم به آن پاسخ دهم. باین جهت مقاله‌ئی بگمان خود بسیار منطقی و مستدل در باره فرقه بازان هندو و مسلمان نوشتم و در آن نشان دادم که چگونه هر دو دسته که بظاهر مذهبی هستند و ظاهراً بخاطر دفاع از عقاید مذهبی خود فعالیت دارند در واقع آلت دست ارتجاع سیاسی و اجتماعی میباشند که خود را در پشت نقاب فرقه‌های مذهبی پنهان ساخته است.

اتفاقاً مقداری از متن‌های سخنرانیه‌ها و اعلامیه‌های رهبران هر دو فرقه را که در زندان از روزنامه‌ها بریده و جمع کرده بودم در اختیار داشتم و میتوانستم قسمتی از آنها را در مقاله خود بگنجانم و شاهد بیاورم. البته اسناد و مدار کم بقدری زیاد بود که نمیشد تمام آنها را در يك مقاله روزنامه گنجانم.

مقاله من به میزان وسیعی در مطبوعات هند منتشر شد. اما تعجب آور این بود که هیچگونه پاسخی بآن داده نشد و باوجود آنکه در آن مقاله در باره متعصبین هر دو فرقه مذهبی هندو و مسلمان مطالب زیادی نوشته شده بود هیچکدام جوابی بآن ندادند.

رهبران سازمان «هندو مهاسابها» که تا آنوقت باشدیدترین کلمات و با زبانهای مختلف به من حمله میبردند اکنون همه کاملاً خاموش ماندند. از طرف مسلمین هم فقط «سر محمد اقبال»^۱ به تصحیح بعضی واقعیات در باره دومین کنفرانس میزگرد که مورد اشاره من واقع شده بود پرداخت اما حتی او هم در باره انتقادات و استدلالات من هیچ چیزی نگفت و خاموش ماند. من در جواب به مقاله او این فکر را مطرح ساختم که يك «مجمع مؤسسان» خواهد توانست در باره مسائل سیاسی و فرقوی یکجا تصمیم بگیرد. بعداً هم یکی دو مقاله دیگر در باره فرقه‌های مذهبی نوشتم. از نتایج این مقالات خود بسیار خرسند بودم زیرا میدیدم که نه فقط با استقبال فراوان خوانندگان مواجه میشد بلکه در میان مردمیکه میخواستند بشکل منطقی فکر کنند نیز اثر محسوسی میگذاشت.

بدیهی است من هرگز تصور نمیکنم که میتوانستم یکباره تمام شهوات و احساساتی

۱ - شاعر فارسی سرای و فیلسوف مسلمان هندی که اشعار و افکارش جنبه‌های عرفانی شدید دارد و از

را که در زیر افکار فرقوی نهفته بود از اذهان دور سازم. هدف من آن بود که نشان بدهم رهبران فرقه‌ها با مرتجع‌ترین عناصر هند و انگلستان متفق هستند و در واقع مخالف هر گونه پیشرفت و ترقی سیاسی و مخصوصاً اجتماعی میباشند. تمام درخواستهای ایشان بهیچوجه با منافع توده‌های مردم ارتباطی نداشت. درخواستهای آنها فقط وسیله پیشرفت گروههای کوچکی بود که در رأس فرقه‌ها قرار داشتند.

من میخواستم در موقعی که بازهم زندان در کمین بود لااقل این حمله منطقی و استدلالی را انجام داده باشم. بنظر من تمام دعوت‌ها و پیامهای مکرری که برای وحدت واتحاد مسلمین و هندوها انتشار مییافت تا وقتیکه علل واقعی تفرقه فهمیده نمیشد کاملاً پوچ و بی‌ثمر میماند. منتها بعضی‌ها بودند که ظاهراً تصور میکردند با تکرار دائمی و فراوان آن فرمولهای وحدت واتحاد که بنظرشان اثر سحر آمیزی داشت بالاخره وحدت بوجود خواهد آمد و تحقق خواهد یافت.

برای درك بهتر موضوع اختلافات فرقه‌های مذهبی در هند جالب توجه است که سیاست بریتانیا از دوران قیام ۱۸۵۷ به بعد درباره مسئله فرقه‌های مذهبی مورد مطالعه قرار گیرد. این سیاست اصولاً بر اساس جلوگیری از همکاری هندوان و مسلمانان بایکدیگر و تحريك يك فرقه برضد فرقه دیگر قرار داشت.

بعد از سال ۱۸۵۷ انگلستان مسلمانان را بیشتر از هندوان تحت فشار قرار داد.^۱ زیرا انگلیسیها مسلمانان را از هندوان مبارزتر و جسورتر میدانستند و تصور میکردند که هنوز خاطرات دوران تسلط ایشان بر هند تازه است و باین جهت خطرناکتر میباشند. مسلمانان هم خودشان را از تعلیمات جدید انگلیسیها دور نگاه میداشتند و به ندرت مقامها و خدمات دولتی را قبول میکردند. باین جهات آنها در نظر انگلیسیها عناصری مشکوک و غیر قابل اعتماد جلوه گر میشدند. در آن زمان هندوها با نرمش بیشتری به آموختن زبان انگلیسی پرداختند و خدمات اداری را پذیرفتند و بنظر میرسید که از مسلمانها مطیع‌تر هستند.

سپس دوران رشد تمایلات ملی فرا رسید. این تمایلات از همان طبقات بالائی و تحصیل کرده‌هایی که بزبان انگلیسی آشنا شده بودند و صحبت میکردند آغاز گشت و طبعاً بهندوها محدود ماند زیرا مسلمانان در آن زمان از لحاظ اطلاعات جدید و آموزش و پرورش تازه خیلی عقب مانده بودند. ناسیونالیسم هندوان و تمایلات ملی ایشان در آن دوره بسیار ملایم بود و بهیچوجه جنبه مبارز و شدید و تند نداشت با وجود این بهمان صورتش هم مورد خوشایند دولت بریتانیا نبود و بهمین جهت از این زمان دولت بریتانیا تصمیم

۱ - شورش ملی سال ۱۸۵۷ برضد انگلیسیها بیشتر با مشارکت مسلمانان صورت گرفته بود. م.

گرفت که برای رقابت با هندوها بیشتر به مسلمانان بپردازد و در ضمن سعی کند حتی المقدور آنها را از تمایلات ملی که در هند رشد مییافت دور و جدا نگاهدارد .

در آن موقع فقدان معلومات و آموزش انگلیسی در میان مسلمانان مانع بزرگی برای جلو آمدن ایشان بود و اشکال فراوانی برای آنها تولید میکرد اما کم کم این مانع مرتفع میشد . انگلیسیها با حوصله زیاد به پرورش مسلمانها کمک کردند تا در آینده بتوانند از نیروی آنها استفاده کنند و آنها را بنفع منظورهای استعماری خود بکار ببرند . در این جریان فعالیت‌های « سرسید احمدخان »^۱ که يك شخصیت ممتاز مسلمان بود بایشان کمک بسیار کرد .

سرسید احمدخان از عقب ماندگی فرقه مسلمانان مخصوصاً از نظر آموزش و پرورش بسیار رنج میبرد و از اینکه میدید مسلمانان در دیده دولت بریتانیا نفوذ و احترام زیاد ندارند متأثر بود . او خود مانند بسیاری از معاصرینش یکی از ستایشگران بریتانیا بود . سفری هم که به اروپا و انگلستان کرد ظاهراً تأثیر عمیقی در او گذاشت . اروپا ، یا بهتر بگوئیم اروپای غربی در نیمه دوم قرن نوزدهم در اوج تمدن خود بود و در حالیکه آقاو ارباب بدون رقیب دنیا بشمار میرفت با تمام خصائصی که موجب عظمت و قدرتش شده بود جلوه میکرد . طبقات بالائی اجتماع اروپا با استفاده از میراث گذشته خود زمام حکومت را در دست داشتند و بر استحکام موقعیت خود میافزودند و از چیزی باکی نداشتند . آن دوران زمان رشد و شکفتگی « لیبرالیسم » و تمایلات آزادمنشی بورژوائی بود . ملل اروپای غربی به عظمت خود و به مقدرات بزرگ خویش اطمینان داشتند . بدینقرار اگر هندیانی که در آن موقع باروپا میرفتند و آن جلوه و شکوه تمدن و قدرت اروپای غربی را میدیدند مفتون و مجذوب آن میشدند در واقع هیچ تعجب آور نیست .

۱ .. سرسید احمدخان .. یکی از معروفترین مسلمانان هند در قرن نوزدهم است که بر اثر مساعی او يك نهضت وسیع آموزشی و فرهنگی در میان مسلمانان شروع شد . سید احمد خان يك مؤسسه فرهنگی اسلامی در شهر علیگر تأسیس کرد که اکنون بصورت دانشگاه اسلامی علیگر درآمده است . او در دوران انقلاب ملی هند در سال ۱۸۵۷ و قیام برضد انگلیسیها با عناصر ملی همراهی نداشت و به انگلیسیها خدماتی هم انجام داد و باین جهت نشانهای متعدد افتخار و يك مقرری دائم العمر باو هدیه دادند . لقب « سر » (بکسر سین) نیز که بر اسم او افزوده شده است يك لقب اشرافی انگلیسی است که بیاس خدماتش از طرف پادشاه انگلستان باو اعطا شده است . سرسید احمد خان در تاریخ قرن نوزدهم هند و مخصوصاً در بیداری مسلمانان هند بسیار مؤثر بوده است . کتب و تألیفات متعددی هم دارد که بیشتر آنها در زمینه معارف اسلامی است .

سرسید احمدخان بعضویت مجلس قانونگذاری هند و عضویت عالیترین شوراهای دولتی هند که باحکومت بریتانیا در هند همکاری داشتند نیز انتخاب گردید . سید احمد خان از ۱۸۱۷ تا ۱۸۹۸ زندگی کرد . م .

عده زیادی از هندیان که بارو پا رفتند در آغاز کار در موقع بازگشت خود ستایشگران جدی اروپا مخصوصاً انگلستان میشدند. اما بتدریج عیوب و نقائص اروپا هم بچشمشان میخورد. طلسم فریبنده اروپا اثر خود را از دست میداد و آن تعجب و حیرت نخستین از میان میرفت. اما در مورد سرسید احمدخان اثرات نخستین جذبات همچنان دوام کرد و تاملتی دراز باقی ماند. در سال ۱۸۶۹ که از انگلستان دیدن کرد نامه‌هایی به هند میفرستاد که در آنها احساسات و تأثیراتش را بیان میکرد.

در یکی از این نامه‌های خود مینویسد: «... نتیجه تمام این مشاهدات من آنست که هر چند از وضع انگلیسیها در هند و از اینکه نسبت بهندیان با بی‌تربیتی و خشونت رفتار میکنند و آنها را بصورت حیوانات و موجودات پست مینگرند خوشم نمی‌آید، تصور میکنم که این طرز رفتار آنها از آنجهت است که ما را خوب نمیشناسند. بعلاوه باید اعتراف کنم که آنها در عقاید خودشان نسبت بما زیاد هم اشتباه میکنند. بدون آنکه بخواهم انگلیسیها را ستایش کرده باشم با کمال صداقت میتوانم بگویم که اگر مردم هند را از بالا تا پایین، چه بازرگانان و چه دکانداران کوچک، چه درس خوانده و با سواد و چه بی‌سواد، با انگلیسیها مقایسه کنیم، از نظر تربیت و طرز زندگی و درستی و صداقت چنان تضادی باهم دارند که انگار حیوان کثیفی در مقابل انسان شایسته و زیبائی قرار گرفته باشد. انگلیسیها حق دارند که ما را در هند موجودات ابله و وحشی می‌شمارند. . . . آنچه من در اینجا دیده‌ام و هر روز می‌بینم بکلی از حدود فکر و تصور يك فرد بومی هند بیرونست. . . . خداوند قادر مطلق تمام شایستگیهای روحی و دنیائی را که باید در يك انسان وجود داشته باشد بارو پا و مخصوصاً با انگلستان اعطا فرموده است.»^۱

هیچ کس نمیتواند بیش از این بریتانیا و اروپا را بستايد و بخوبی پیداست که «سید» فوق‌العاده تحت تأثیر قرار گرفته است. شاید هم او این کلمات تند و این عبارات شدید و آن تضاد حیرت‌انگیز را برای آن بکار برده است که هموطنان و هم‌مذهبان خود را تکان بدهد و از خواب غفلت برانگیزاند و آنها را وادار سازد که قدمی بجلو بردارند. بنظر او این قدم بجلو میبایست در جهت آموزش و پرورش غربی برداشته شود. زیرا بدون چنین آموزشی افراد فرقه مذهبی او (مسلمانان) بیش از پیش عقب افتاده و بیچاره میشدند. در نظر او داشتن آموزش و پرورش انگلیسی وسیله بدست آوردن مقامات دولتی میشد و مفهوم آن کسب مقام و امنیت و نفوذ و سر بلندی میبود. باین جهت بود که او تمام مساعی خود را در راه ترویج این آموزش صرف کرد و کوشید که افراد فرقه خود (مسلمانان)

۱ - (یادداشت مؤلف) - متن بالا از کتاب «تاریخ ناسیونالیسم در شرق» تألیف «هانس کوهن» (Hans Kohn) نقل شده است.

را در راهی که خود او فکر میکرد بکشاند.

سر سید احمد خان بهیچوجه نمیخواست بکارهای دیگر هم پردازد و نیروهای خود را در راههای دیگر صرف و تباه کند. در واقع همین يك هدف و غلبه کردن بر سستی و تردید مسلمانان خود کار بزرگی بود. در نظر او پرداختن به تمایلات مالی و احساسات ناسیونالیستی جدید که بورژوازی و طبقات تحصیل کرده و متجدد هندو تاز به آن پرداخته بودند کاری بیهوده بود که نیروها را بیجهت تباه میساخت و باین جهت با این تمایلات مخالفت میکرد. البته هندوها که از حیث آموزش و پرورش غربی در حدود نیم قرن از مسلمانان جلو تر بودند میتوانند به انتقاد کردن از دولت پردازند اما او با تمام نیروی خود بهمکاری با دولت پرداخت تا برای برنامه آموزش خود از آن استفاده کند و بهیچوجه نمیخواست با برداشتن يك قدم پیش از موقع این فرصت و این موقعیت را از دست بدهد. بدین جهت بود که او به نهضت «کنگره ملی هند» که هنوز کودک و نوزاد و بسیار جوان بود پشت کرد. دولت بریتانیا هم از اینوضع او بسیار خوشوقت شد و روش او را بامنتهای علاقه مورد تشویق قرار داد.

تصمیم قاطع «سر سید احمد خان» برای صرف کردن نیرویش در راه تعلیمات و پرورش غربی مسلمانان بدون تردید در آن زمان صحیح و بمورد بود، مسلمانان بدون داشتن چنین پرورشی نمیتوانستند نقش مؤثری در بنای ناسیونالیسم جدید هند اجرا کنند و ناچار میبودند در برابر هندوها که از لحاظ پرورش علمی و موقعیت اقتصادی از دیگران جلو تر بودند يك نقش درجه دوم و ثانوی را بعهده بگیرند. از نظر تاریخی و ایدئولوژی هم جامعه مسلمانان هنوز آماده نبود که در نهضت ملی و بورژوازی هند شرکت مؤثری داشته باشد زیرا هنوز بورژوازی و طبقه متوسط در میان مسلمانان توسعه نیافته بود. میتوان گفت که فعالیتهای «سر سید» هرچند هم اعتدالی بنظر میرسید از این نظر در راه صحیح انقلابی قرار داشت. مسلمانان هنوز در يك حالت فتودالی و با افکار عقب مانده فتودالی و ضد دموکراسی زندگی میکردند در حالیکه طبقات متوسط و مترقی در میان هندوان کم کم جلو تر آمده با افکار لیبرال اروپائی آشنائی یافته بودند و درباره مفاهیم آزادی فردی و اجتماعی کما بیش مثل اروپائیان فکر میکردند.

در آنوقت، هم طبقه مترقی تر هندوها و هم نهضت ترقیخواهان جدید مسلمانان، کاملاً اعتدالی بودند و به تسلط انگلستان در هند وابستگی داشتند. نهضت اعتدالی سر سید احمد خان در واقع منعکس کننده تمایلات اصلاحی و معتدل طبقه مالکین بزرگ بود که بسیاری از مسلمانان ثروتمند جزو این طبقه بشمار میرفتند. نهضت اعتدالی و اصلاح طلبانه هندوان مظهر تمایلات بورژوازی و طبقات متوسط جدید یعنی صاحبان مشاغل و بازرگانان و

سرمایه دارانی بود که موقعیت جدیدی بدست آورده بودند و باز هم میخواستند آزادیهای بیشتری برای خود و برای توسعه صنایع و بازرگانی کسب کنند تا خودشان از آن سود ببرند. سیاستمداران هندو بدنبال افکار رهبران لیبرالیسم انگلستان مانند «گلاستون» و «برایت» و نظایر آنها میرفتند. در حالیکه تصور نمیکنم مسلمانان چنین نظریاتی داشتند و چنین راهی را دنبال میکردند. ظاهراً آنها بیشتر هوادار اصلاح طلبی نوع محافظه کاران انگلیسی و طبقه مالکین بزرگ انگلیسی بودند. مخصوصاً آنها از «گلاستون» بخاطر آنکه بعزت تمایلات آزادیخواهانهاش تر که بارادر ماجرای کشتار ارمنیها محکوم میساخت و سرزنش میکرد، نفرت داشتند و از آنجهت که «دیسرائیلی» بیشتر نسبت به تر که پادوستی نشان میداد، طبعاً آن عده ای که منافعشان چنین اقتضائی داشت از او بیشتر هواداری میکردند و بیشتر خوششان میآمد.^۱

بعضی از نطقها و خطابه های سرسید احمدخان هنوز هم انعکاس شدیدی دارد و عجیب بنظر میرسد. در یکی از نطقهایش که در دسامبر سال ۱۸۸۷ در شهر لکنهوا ایراد شده ظاهراً

۱ - در قرن نوزدهم در انگلستان دو حزب بزرگ وجود داشت یکی حزب محافظه کار و دیگری حزب لیبرال. حزب محافظه کاران از مالکین و اشراف تشکیل میشد و همیشه هوادار حفظ اصول قدیمی بوده است و روشی ارتجاعی تر داشته است. حزب لیبرال از طبقات متوسط و بورژوازی یعنی صاحبان صنایع و بانکها و سرمایه داران تشکیل میشد که خواهان آزادیهای بیشتر بودند و نسبت به حزب محافظه کار مترقی تر محسوب میشدند. در قرن نوزدهم این دو حزب تقریباً به تناوب در انگلستان حکومت کردند و تحولات تاریخی آن قرن بوسیله آنها انجام گرفت. اتفاقاً هر يك از دو حزب در آن قرن يك رهبر بزرگ داشتند. «دیسرائیلی» که بعدها مقام لردی یافت در حزب محافظه کاران و «گلاستون» در حزب لیبرال پیشوایان بزرگی حساب میشدند که در تاریخ انگلستان مقام ممتازی برای خود کسب کرده اند و هر کدام چندین بار نخست وزیر شدند.

لیبرالهای بسیاری از کشورها و از جمله لیبرالها و آزادیخواهان قرن نوزدهم در هند از افکار گلاستون هواداری میکردند و اصلاح طلبان محافظه کار از «دیسرائیلی». اشاره نویسنده کتاب باین موضوع است.

اما موضوع تر کها و ارمنیها که در متن بآن اشاره شده است چنین است که در اواخر قرن نوزدهم در ترکیه که آنوقت بصورت امپراطوری عثمانی بود حوادث خونینی روی داد و بر اثر تعصبات مذهبی تر کهای مسلمان بارها ارمنی های مسیحی را قتل عام کردند. بطوریکه چندین بار در شهر استانبول و در شهرهای منطقه وسیع آناتولی جویهای خون از کشتار ارمنی ها براه انداختند. این کشتارهای مخوف و وحشیانه وجدان تمام آزادیخواهان و لیبرالهای دنیا را بخشم می آورد و از جمله گلاستون بارها اعمال وحشیانه تر کها را مورد تقبیح قرارداد و از ارمنی های مظلوم هواداری کرد. در حالیکه دیسرائیلی و محافظه کاران بعزت تمایلات استعماری و بخاطر نفوذ در امپراطوری عثمانی از تر کها حمایت میکردند.

مسلمانان جهان هم -- البته مسلمانان غیر شیعه -- که پادشاه عثمانی را خلیفه میشناختند بخاطر تعصبات مذهبی خود از اعمال خشونت آمیز تر کها هواداری میکردند و از جمله اکثریت عظیم مسلمانان هندی که اهل سنت هستند چنین بودند - م.

تمایلات اصلاح طلبانه و اعتدالی «کنگره ملی هند» را که در همان زمان جلسه سالیانه خود را منعقد ساخته بود مورد انتقاد قرار میدهد. در آن نطق میگوید: «... اگر دولت (بریتانیا) با افغانستان می جنگد یا برای تسخیر برمه اقدام میکند بما مربوط نیست که از سیاستهای او انتقاد کنیم..... دولت شورائی برای بوجود آوردن قوانین ساخته است.. برای این شورا بهترین و شایسته ترین صاحبان مقامات رسمی را در استانهای مختلف که با دستگاه دولت و زندگی مردم آشنائی کامل دارند انتخاب کرده است. همچنین جمعی از «خردمندان» که موقعیت ممتاز اجتماعی داشته اند و دارند در این مجمع شرکت میکنند. ممکن است بعضیها بپرسند که چرا باید اشخاصی بدون ملاحظات شایستگی و لیاقت واقعی و فقط بملاحظه موقعیتهای اجتماعی خود برای عضویت این مجمع انتخاب شوند؟.... من از شما میپرسم آیا اشراف ما حاضرند که مردی از طبقات پائین، هر قدر هم که تحصیل کرده و دانشمند باشد و شایستگی و لیاقت داشته باشد، در موقعیتی قرار بگیرد که بالاتر از آنها شمرده شود و بتواند قوانین و مقرراتی وضع کند که در زندگی و دارائی و مالکیت ایشان مؤثر واقع شود؟ هرگز!... در صورتیکه نایب السلطنه کاملاً میتواند یک مرد اصیل و تربیت شده از خانواده های اشرافی را بعنوان همکار خود برگزیند و با او همچون برادر رفتار کند و او را برای قبول کارهایی که برای اشراف و نجبای انگلستان مناسب است دعوت کند.... آیا ما میتوانیم بگوئیم که دولت درروشی که برای قانونگذاری وضع کرده است به افکار عمومی مردم توجهی ندارد؟ و آیا میتوانیم بگوئیم که ما در تهیه قوانین شرکت نداریم؟ مسلماً نه.»^۱

این نطق در واقع بیان کننده «دموکراسی اسلامی» در هند است. تصور نمیشود که امروز حتی «تعلقه داران اوده» و مالکین بزرگ ایالات «اگره» و «بیهار» و «بنگال» هم که مخالفین سرسخت کنگره و ارتجاعی ترین طبقات هستند چنین حرفهایی بگویند. در خالیکه سرسید احمدخان چنین اظهاراتی کرده است. در حقیقت باید گفت که او در بیان چنین نظریات بهیچوجه تنها نبوده است زیرا متأسفانه حتی بسیاری از اظهارات سران کنگره ملی هند هم اکنون بهمین اندازه عجیب و حیرت انگیز جلوه میکند.

چنین بنظر میرسد که در اواخر قرن نوزدهم و در آن موقع که سرسید احمدخان چنین اظهاراتی میکرد مسئله هندوان و مسلمانان از نظر سیاسی و اقتصادی بقرار زیر بود: طبقه متوسط که امکانات بیشتری داشت و در حال رشد و تکامل بود بیشتر از هندوان تشکیل میشد و تا اندازه ای در برابر تمایلات طبقه فئودال و مالکین بزرگ که بیشترشان مسلمان بودند قرار میگرفت و مقاومت میکرد. مالکین بزرگ «هندو» اغلب با طبقات متوسط و بورژوازی

۱ - (یادداشت مؤلف) - از کتاب «تاریخ ناسیونالیسم در شرق» تألیف «هانس کوهن» اقتباس شده است.

هندو روابط نزدیکی داشتند و باین جهت در این مبارزه طبقاتی بیطرف میماندند و یا از آنجهت که تحت نفوذهای مالی طبقه متوسط و سرمایه داران بورژوازی بودند حتی از این طبقه هواداری هم میکردند. انگلیسیها هم مثل همیشه در طرف عناصر فتودال و مالکین بزرگ قرار می گرفتند و از آنها حمایت میکردند. در هر دو طرف چه در میان مسلمانان و چه در میان هندوان هنوز توده های مردم و طبقات متوسط پائین، یعنی خورده بورژوازی بهیچوجه بحساب نمی آمدند.

نفوذ کلام و شخصیت نیرومند و ممتاز سرسید احمدخان در مسلمین اثر میگذاشت. و «کالج علیگر»^۱ مظهر نمایان امیدها و آرزوهای ایشان بود. وقتی که دوران يك تحول فرامیرسد ممکن است که يك عامل مثبت تحريك کننده هم بزودی ارزش خود را از دست بدهد و حتی بصورت يك ترمز و يك عامل منفی و متوقف کننده در آید. لیبرالهای مانمونه نمایان این حقیقت هستند. آنها اغلب بما میگویند که وارثین حقیقی سنت های قدیمی کنگره میباشند و ما عناصری که بعدها به کنگره پیوسته ایم و تمایلات تندترو مترقیانه تری داریم مداخله گران و بدعت گزارانی بیش نیستیم که به سنت های قدیمی اعتنائی نداریم. این حرف کاملاً صحیح است. اما آنها فراموش میکنند که دنیا دائماً در حال تغییر و تکامل است و سنت های قدیمی کنگره هم مانند برف های سالهای پیش از میان رفته است و فقط خاطره آنها بجا مانده است. بهمین قرار پیام و نظریات سرسید احمدخان نیز هر چند در زمان خود او ممکن است ضروری و مفید بوده باشد اما نمیتواند هدف نهائی و ایدآل اساسی يك جامعه مترقی امروزی قرار گیرد. بسیار محتمل است که اگر او در زمان نسل بعد از خود بدنیا آمده بود خودش نیز نظریات و عقاید دیگری برخلاف آنچه در زمان خود گفته بود اظهار میداشت.

بعضی رهبران دیگر مسلمان هنوز هم میخواهند روش و نظر قدیمی سرسید احمدخان را سرمشق قرار دهند و آنها را در مورد شرایط تغییر یافته امروزی نیز بکار ببرند. پیروزیها و موفقیت های که سرسید احمدخان بدست آورد و احترام نیمه مذهبی که پس از مرگ او برای خاطر هاش قائل شده اند مانع آن شده است که دیگران از معتقدات او تجاوز کنند. متأسفانه مسلمین هند مردانی شایسته هم نداشتند که بتوانند پس از سرسید احمدخان راه های جدیدی پیش پای ایشان بگذارند.

کالج علیگر کارهای مهمی انجام داد. عده زیادی مردان لایق را پرورش داد. تمایلات طبقه تحصیل کرده مسلمان تغییر کلی یافت اما کسانی که در محیط آن کالج پرورش یافتند

۱ -- مؤسسه ای که از طرف سرسید احمدخان تأسیس شد و اکنون بصورت دانشگاه اسلامی علیگر باقیست.

سید احمدخان برای تأسیس این مؤسسه زحمت بسیار کشید. در اواخر عمر خود از خدمات دولتی هم کناره گرفت و تمام کوشش خود را برای تکمیل و توسعه آن بکار برد - م.

دیگر نتوانستند خود را از چهار دیوار همان تعلیمات و همان افکار محدود بیرون بکشند و جلوتر بروند. يك نوع روحیه فئودالی در آن محیط غلبه داشت و تمام هدفها و آرزوهای بلندپرواز دانشجویان آن از حدود بدست آوردن يك مقام دولتی دورتر نمیرفت. در يك دانشجوی این کالج میل پرداختن به حوادث و ماجراهای بزرگ و آرزوی دست یافتن به آسمانها و ستارگان وجود نداشت. همینقدر که میتوانست مثلاً يك پست معاونت اداره دارائی برای خود بدست آورد خوشحال و راضی میشد. غرور او در این بود که یکی از افراد «دمو کراسی بزرگ اسلامی» است و بنشانه این افتخار بزرگ يك فینه سرخ بر سر میگذاشت که آنرا فینه ترکی مینامید. در حالی که خودتر کهاهم بزودی این کلاه بیمعنی را دور انداختند. بدینقرار همینقدر که بنظر خود حقوق غیرقابل انتقال و مسلم خود را در این نوع دمو کراسی بدست میآورد باین دلخوش بود که نانی میخورد و با سایر برادران مسلمان خود نمازی میخواند. او دیگر بهیچوجه به تحولات عالم وجود و تغییرات سیاسی و تحقق يك دمو کراسی سیاسی در هند فکر نمیکرد^۱.

این نظر محدود و این کوتاه بینی و فکر کردن بمشاغل دولتی بدانشجویان مسلمان دانشگاه علیگر و جاهای دیگر محدود نبود. این فکر در میان دانشجویان هند و نیز بهمین اندازه رواج داشت و در آنهاهم طبعاً روح و شوق پرداختن به ماجراهای بزرگ بسیار کم بود. اما مقتضیات زمان و موقعیتهای خاص ایشان را بجرایانات بزرگ میکشانند زیرا تعداد آنها بیش از مقامات دولتی بود و در نتیجه تمام افراد طبقه تحصیل کرده مقامهایی مناسب خود بدست میآوردند و ناراضی میشدند و از این راه بنهضت انقلابی ملی کشیده میشدند و این طبقه بودند که ستون فقرات نهضت را تشکیل میدادند.

هنوز مسلمانان هند تحت تأثیر خاطرات و سرمشقهای سرسید احمدخان قرار داشتند و هنوز تأثیر فعالیتها و پیامها و نظریات او در ایشان ضعیف نشده بود که حوادث و هیجانات سالهای آغاز قرن بیستم برضد تسلط خارجیان روی داد و دولت بریتانیا توانست از روحیه‌ئی که در ایشان بوجود آمده بود استفاده کند و میان ایشان و نهضت ملی هند که اکنون

۱ - در آئین هندو طبق سنن مذهبی طبقات مجزا از یکدیگر وجود داشت که با هم آمیزش نداشتند. برهمنان عالیترین طبقات بودند و نجسها پائینترین آنها. مذهب اسلام از این جهت که همه را از نظر مذهبی برابر و برادر میشمرد نسبت به مذهب هندو متمدنتر بود. و مسلمانان هند مخصوصاً تصور میکردند که یکنوع دمو کراسی اسلامی دارند. این دمو کراسی البته جنبه معنوی و مذهبی داشت نه جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی زیرا در جامعه مسلمان هم فقیر و غنی حتی از نظر قوانین برابر نیستند. دمو کراسی و برادری اسلامی که در متن اشاره شده منظور همان جنبه‌های روحانیست که مسلمین طبق جمله معروف «انما المؤمنون اخوه» خود را باهم برادر و برابر تصور میکنند. م.

با صدای رساتر و صورت جدی تر فریاد اعتراض خود را بر ضد تسلط خارجی بلند کرده بود جدائی بیندازد و شکافی ایجاد کند.

« سروالانتین چیرول » در سال ۱۹۱۰ در کتاب خود بنام « هند نا آرام » نوشته است: « با کمال اطمینان میتوان گفت که رویهمرفته مسلمانان هند هرگز باندازه امروز منافع و تمایلات خود را با تحکیم و دوام تسلط بریتانیا پیوسته و مربوط نمیدیدند. » اما در سیاست پیشگوئی کردن کار خطرناکیست و اغلب ممکن است پیشگوئیها نادرست درآید. نظر سروالانتین چیرول در باره مسلمانان هند نیز زیاد درست نبود زیرا هنوز پنج سال از نوشته او نگذشته بود که طبقه تحصیل کرده مسلمانان با کمال کوشش بمجاهدت پرداختند تا زنجیرهای اسارت خود را پاره کنند و خود را در کنار نهضت ملی کنگره قرار دهند. در ظرف مدت دهسال مسلمانان هند عقب ماندگی خود را جبران کردند و توانستند در نهضت ملی کنگره مقام شایسته خود را بدست آورند و حتی در رهبری آن شرکت کنند اما باید در نظر داشت که این دهسال سالهای پرماجرایی بود. جنگ بزرگ فرارسیده و گذشته بود و دنیائی درهم شکسته و ویران را در پشت سر خود بجا گذاشته بود.

معهدنا ظاهراً « سروالانتین چیرول » رویهمرفته کاملاً حق داشت که در باره مسلمانان هند چنان نتایجی را استنباط کند. در نهضت مسلمانان در آنوقت « آقاخان » در نقش رهبری قرار داشت. خود این واقعیت نشان میداد که جامعه مسلمانان هنوز با سنتهای فتووالی ارتباط استواری دارد زیرا آقاخان یک رهبر « بورژوا » نبود. او یک پرنس بسیار ثروتمند بود که در عین حال ریاست یکی از فرقه های مذهبی راهم بعهدہ داشت. و بعلت ارتباطات بسیار نزدیکی که با طبقات حاکمه انگلستان داشت در نظر دولت بریتانیا « شخص مورد توجه و اعتماد » بود. آقاخان تحصیلات عالی و کاملی داشت و بیشتر عمر خود را در انگلستان میگذراند. زندگی او بزرنگانی مالکین و اشراف بزرگ انگلیسی شبیه بود که خود را با سنن قدیمی و با ورزش مشغول و سرگرم میداشتند. بدینقرار از نظر شخصی و فردی او بهیچوجه در دایره تنگ و عقاید خشک مذهبی محدود نبود. وجود او در رأس جامعه مسلمانان مفهومش این بود که مالکین بزرگ مسلمان و بورژوازی جوان مسلمان که در حال رشد بود هر دو در یک صف و در کنار دولت بریتانیا قرار میگرفتند. در واقع در آنوقت مسئله عقاید مربوط به فرقه های مذهبی از حیث اهمیت در درجه دوم قرار داشت و این مسائل بخاطر منافع پراهمیت تر دیگری پیش کشیده میشد.

« سروالانتین چیرول » مینویسد که آقاخان به « لرد مینتو » نایب السلطنه میگفت « نظر مسلمانان در مورد وضعی که از تجزیه و تقسیم بنگال پیش آمده اینست که مبادا امتیازات سیاسی عجولانه ئی به هندوان داده شود که زمینه را برای تسلط و قدرت ایشان

مساعد سازد بطوریکه ثبات حکومت بریتانیا و منافع اقلیت مسلمان را که وفاداریشان نسبت به حکومت بریتانیا غیر قابل گفتگوست بمخاطره اندازند . »

با اینهمه در پشت این وضع ظاهری که، بنظر میرسید هر دو طبقه مسلمانان با حکومت بریتانیا در یک صف قرار دارند، نیروهای دیگری هم دست بکار بود^۱. طبقه جدید بورژوازی مسلمان روز بروز از وضع خود بیشتر ناراضی میشد و بسوی نهضت ملی هند میرفت. خود آقاخان هم ناچار شد که این حقیقت را اعتراف کند و بازبان مخصوصی به انگلیسیها متذکر گردد. در ژانویه سال ۱۹۱۴ (مدتها پیش از شروع جنگ جهانی) آقاخان ضمن مقاله‌ئی در مجله ادیمبورگ (اودیمبورگ ریویو) به دولت بریتانیا توصیه و نصیحت کرد که از سیاست ایجاد تفرقه میان هندوان و مسلمانان دست بردارد و عناصر اعتدالی هر دو فرقه را در یک اردوی واحد گرد آورد تا بتواند در مقابل تمایلات افراطی و اصلاح طلبانه عناصر ملی هند جوان که در هندوها و مسلمانها مشترکاً وجود دارد و زنه مقاومتی بوجود آورد. بدینقرار کاملاً روشن بود که آقاخان خیلی بیش از آنکه در فکر منافع مسلمانان باشد به جلو گیری از تغییرات و تحولات سیاسی و اجتماعی هند فکر میکرد و میخواست دوشادوش حکومت بریتانیا نهضت ملی و مترقی هند را متوقف سازد.

اما آقاخان و دولت بریتانیا نمیتوانستند حرکت نیروهای طبیعی را متوقف سازند و از تمایل اجتناب ناپذیر بورژوازی مسلمان بسوی تمایلات ملی جلو گیری کنند. جنگ بزرگ جهانی (اول) این حرکت طبیعی را سریع تر ساخت. رهبران سیاسی جدیدی در میان مسلمانان پیدا شدند که آقاخان در برابر آنها ناچار بعقب نشینی بود و در تاریکی قرار میگرفت. حتی وضع کالج علیگر هم تغییر یافت. در میان رهبران جدید فعال ترین ایشان برادران علی^۲ بودند که هر دو در این کالج پرورش یافتند، دکتر مختار احمد انصاری^۳ مولانا ابوالکلام^۴ آزاد وعده‌ئی از سایر رهبران بورژوازی مسلمان اکنون در زندگی سیاسی مسلمانان نقش‌های عمده‌ئی را بعهده داشتند. حتی آقای محمد علی جناح^۵ نیز البته بشکل

۱ - منظور نیروهای طبیعی تحول اجتماعی و جبر تاریخ است که بورژوازی را از مالکین بزرگ و فئودال جدا میکند و در مقابل آنها قرار میدهد - م.

۲ - به حاشیه ۳ صفحه ۹۱ رجوع شود - م.

۳ - به حاشیه ۵۲ صفحه ۵۲ رجوع شود - م.

۴ - به حاشیه ۲ صفحه ۲۷۹ رجوع شود - م.

۵ - محمد علی جناح - از مسلمانان مشهور هند است که در سال ۱۸۷۶ متولد شد و در ۱۹۴۸ وفات یافت. در اوایل کار عضو نهضت کنگره بود ولی بطوریکه در فصل ۱۰ صفحه ۱۲۱ همین کتاب آمده است از کنگره جدا شد و در جامعه مسلم لیگ (به حاشیه ۹۳ رجوع شود) بفعالیت پرداخت و فکر تجزیه هند بدو کشور را مطرح

اعتدالی‌تری در میان ایشان دیده میشد. گاندی‌جی تمام این رهبران (جز محمدعلی جناح) و بطور کلی مسلمین را به نهضت عدم همکاری کشاند و آنها در حوادث سالهای ۱۹۱۹ تا ۱۹۲۳ نقش عمده‌ئی بعهده داشتند.

سپس دوران عکس العمل آن حوادث فرا رسید. عناصر هوادار جدائی فرقه‌های مذهبی و کهنه پرستان از هردوسو، هم در میان هندوان و هم در میان مسلمانان، از مخفی گاههای اجباری خود بیرون آمدند و کم‌کم یک پیشرفت تدریجی ولی مداوم و منظم در تمایلات فرقوی روی نمود. برای نخستین بار «هندو مهاسا بها» که یک سازمان مذهبی و متعصب هندوان بود اهمیت پیدا کرد. اهمیت آن بیشتر بخاطر اختلافات مذهبی میان فرقه‌ها بود و از نظر سیاسی در کنگره تأثیر زیادی نمی‌بخشید. سازمانهای مذهبی و فرقوی مسلمانان موفقیت بیشتر و سریع‌تری پیدا کردند و توانستند دوباره در میان توده‌های مسلمان حیثیت و اعتبار سابق را بدست آورند. معیناً باز هم عدّه بسیار مؤثری از رهبران مسلمانان در سازمان کنگره ملی هند باقی ماندند. در این ضمن دولت بریتانیا با تمام وسایل خود رهبران تفرقه انداز و تجزیه طلب مسلمانان را که از نظر سیاسی از مرتجع‌ترین عناصر بودند مورد تشویق قرار داد. هرچند این عناصر ارتجاعی موفقیتی نداشتند اما سازمان مذهبی و متعصب هندو مهاسا بها هم از نظر ارتجاعی بر قابت با آنها پرداخت و امیدوار بود که از این راه حسن نیت و توجه دولت بریتانیا را بخود معطوف سازد. باین ترتیب بود که بسیاری از عناصر مترقی هندو از نهضت مهاسا بها رانده شدند یا بمیل خود آنها را کردند و این نهضت به تدریج بیشتر و بیشتر بسوی طبقات بالای بورژوازی متوجه گشت و مخصوصاً مورد توجه بانکداران و سرمایه‌داران هندو واقع شد.

سیاستمداران فرقه‌های مذهبی در هردو گروه دائماً بر سر نسبت تقسیم کرسیها در مجمع قانونگزاری گفتگو میکردند و میخواستند از این راه نفوذ بیشتری برای خود در دستگاه دولت بدست آورند. در واقع مبارزه آنها مبارزه‌ئی بر سر بدست آوردن پستها و مقامها برای طبقه متوسط و تحصیل کرده‌های گروههای خودشان بود. طبعاً تعداد مقامها آنقدر نبود که برای همه کافی باشد و بدین جهت هواداران جدائی فرقه‌های مسلمان و هندو بر سر این موضوع منازعه داشتند. وضع هندوها بیشتر دفاعی بود زیرا اغلب مقامهای موجود را قبلاً بدست آورده بودند. در مقابل، مسلمانها هم میخواستند هرچه میتوانند مقامهای بیشتری برای خود بدست آورند و با هندوها رقابت کنند.

ساخت و باکمک و موافقت دولت بریتانیا بالاخره قسمتی از نهضت مسلمانان هند برهبری او دولت پاکستان را بوجود آورد و باین جهت محمدعلی جناح «پدر پاکستان» لقب یافته است - م.

در پشت این مبارزه بر سر مقامها يك موضوع مهم تر هم بود که اصولاً با موضوع اختلافات مذهبی ارتباط مستقیمی نداشت اما در رقابتهای و اختلافات دو فرقه مزبور اثر میگذاشت. در استانهای « پنجاب » و « سند » و « بنگال » رویهمرفته هندوها طبقات « سرمایه دار » و بانکداران و وام دهندگان یعنی طبقات شهر نشین را تشکیل میدادند در حالیکه مسلمانان این استانها بیشتر شامل فقیران و وامداران و روستائیان یعنی طبقات روستائی بودند. بدینقرار مبارزه و اختلاف میان آنها در واقع اغلب يك مبارزه اقتصادی بود که رنگ اختلافات مذهبی و فرقوی را بخود میگرفت. در ماههای اخیر و در گفتگویی که بر سر قانون تخفیف باردهقانان در پنجاب پیش آمد این حقیقت بیشتر نمایان گردید زیرا نمایندگان هندو مهاسابها در مجمع قانونگزاری دائماً با این قبیل پیشنهادات مخالفت میکردند و در کنار طبقه بانکداران و سرمایه داران قرار میگرفتند و نمایندگان مسلمانان بهواداری از دهقانان میپرداختند.

گروه مذهبی هندو مهاسابها هر وقت به انتقاد از فرقه بازان مسلمان میپرداخت همیشه بر روی تمایلات ملی و احساسات ناسیونالیستی تکیه میکرد. در واقع در این موضوع که سازمانهای مسلمانان خود را کاملاً هوادار جدائی فرقهها نشان میدادند و به وحدت ملی زیان میرساندند حرفی نیست. اما فرقه بازان هندو مهاسابها اگر تا این اندازه ضد ملی جلوه نمیکردند از آنجهت بود که خود را در پشت نقاب احساسات و تمایلات ملی مخفی میساختند. در صورتیکه آنها هم کمتر از عناصر افراطی مسلمان ضد ملی نبودند و در مواقعی که پیشنهادات و راه حلهای ملی و دموکراتیک مطرح میشد که منافع طبقات عالی و سرمایه داران هندو را کمی بخطر می انداخت آزمایش خوبی پیش می آمد که مهاسابها اغلب در آن شکست میخورد و حقیقت خود را نشان میداد. مثلاً وقتی که صحبت از جدائی ایالت « سند » پیش آمده بود نمایندگان مهاسابها با وجود اظهار تمایل اکثریت عظیمی که از این موضوع هواداری میکردند بخاطر حفظ منافع اقتصادی يك اقلیت معدود دائماً با آن مخالفت میورزیدند.

کاملترین جلوه گاه جنبه های کاملاً ضد ملی و ارتجاعی هر دو گروه مذهبی مسلمان و هندو کنفرانسهای میز گرد بود. دولت بریتانیا در آن کنفرانسها منتهای دقت را بعمل آورده بود که نمایندگان مسلمانان را از میان هواداران جدائی فرقهها و متعصبین مذهبی انتخاب کند و آنها در تحت رهبری آقاخان کم کم بجائی رسیدند که با ارتجاعی ترین عناصر انگلیسی که نه فقط از نظر منافع هند، بلکه از نظر گروههای مترقی خود بریتانیا هم از خطر نا کثرین عناصر اجتماعی بریتانیا میباشند، در يك صف قرار گرفتند و متحد شدند. واقعاً حیرت انگیز بود که میدیدیم آقاخان و گروه نمایندگان مسلمان تحت ریاست

اوبا «لردلوید» و حزب او همکاری بسیار نزدیک دارند. آنها حتی از این مرحله هم قدمی فراتر نهادند و در کنفرانس میزگرد با نمایندگان سازمان «اجتماع اروپائی» و نمایندگان سازمانهای دیگر نیز هم پیمان شدند. این امر واقعاً تأسف آور بود زیرا این سازمانها همیشه سرسخت ترین و جدی ترین مخالفین آزادی هند بوده اند و هستند.

در مقابل این روش نمایندگان مسلمانان در کنفرانسهای میزگرد لندن، نمایندگان هندو مهاسابها هم برای حفظ منافع خود مخصوصاً در پنجاب، متعهد میشدند که منافع انگلیسیها را شخصاً حفظ خواهند کرد و این کار در واقع تجاوزی علنی و نمایان نسبت به آزادی ملت هند بود. آنها مثل کسانی که در مزایده و حراج شرکت داشته باشند سعی داشتند که بوسیله پیشنهاد همکاریهای بیشتر به دولت بریتانیا مسلمین را از میدان بدر کنند درحالی که به این ترتیب به هدف مورد ادعای خودشان و به آزادی هند خیانت میکردند بدون آنکه چیزی بدست آورند. مسلمانان در کنفرانس میزگرد لا اقل در هنگام نطقهای خود با شایستگی و آبرومندی صحبت میکردند در صورتیکه نمایندگان هندو مهاسابها حتی همین ملاحظه را هم نداشتند.

این واقعیات نشان میدهد که چگونه رهبران فرقه های مذهبی و هواداران جدائی فرقه ها در هر دو طرف از یک گروه معدود افراد طبقات مرتجع و بالائی جامعه تشکیل میشدند و معلوم میشد که آنها تا چه اندازه از مردم بدور هستند و چگونه احساسات مذهبی توده های مردم را برای منافع خصوصی و طبقاتی خود مورد بهره برداری و استثمار قرار میدهند. در هر دو طرف سعی میشد که از پرداختن به مسائل اقتصادی اجتناب شود و هیچگونه مذاکره ای در این موارد صورت نگیرد. اما بزودی زمانی فرا خواهد رسید که مسائل اقتصادی و اجتماعی به مرحله ای خواهد رسید که دیگر ممکن نخواهد بود که آنرا نادیده انگاشت و آنوقت بدون تردید رهبران مرتجع هر دو فرقه با اعلام خطر بیست سال قبل آقاخان همصدا خواهند گشت و خواستار آن خواهند شد که عناصر اعتدالی هر دو گروه دست بدست هم بدهند و متفقاً در برابر تمایلات اصلاحی مردم برای تغییرات اجتماعی اقدام کنند. این امر مسلم است و حتی همین امروز نیز این وضع نمایان است زیرا هر چند فرقه بازان هندو و مسلمان بظاهر یکدیگر حمله میبرند، در مجمع قانون گذاری و موارد دیگر با یکدیگر همکاری دارند و بدولت برای گذراندن مقررات و مصوبات ارتجاعی کمک میدهند. تصویب موافقت نامه «اتاوا» یکی از مواردی بود که کاملاً نمایان ساخت چگونه این هر سه دسته یعنی دولت بریتانیا و عناصر ارتجاعی مسلمان و هندو با یکدیگر متفق میباشند.

در این ضمن تذکر این نکته هم جالب توجه است که همکاری و ارتباط نزدیک آقاخان با افراطی ترین عناصر دست راست در حزب محافظه کار انگلستان همچنان ادامه دارد. در

اکتبر ۱۹۳۴ او را بعنوان میهمان افتخاری در ضیافت «انجمن دریا داری بریتانیا» دعوت کردند که تحت ریاست «لرد لوید» قرار داشت. در آن ضیافت آقاخان علناً از پیشنهادات مربوط به تقویت نیروی دریائی بریتانیا که لرد لوید در کنفرانس سالیانه حزب محافظه کار در شهر بریستول بمنظور تقویت دفاع از امپراطوری بریتانیا مطرح ساخته بود هواداری کرد. بدین قرار دیده میشد که یک نفر با اصطلاح رهبر هندی بقدری برای دفاع از امپراطوری بریتانیا و حفظ عظمت و قدرت انگلستان نگران بود که در این راه حتی از «لرد بالدوین» رهبر حزب محافظه کار و اعضای دولت انگلستان هم تندتر میرفت و پر حرارت تر بود. آقاخان این اظهارات و پیشنهادات را در زیر عنوان «حفظ صلح» مطرح میساخت و آنها را به نفع صلح قلمداد میکرد.

یک ماه بعد در ماه نوامبر ۱۹۳۴ نیز خبری انتشار یافت که در لندن فیلمی بطور خصوصی بنمایش گذارده شده است. موضوع فیلم «استوار ساختن و نزدیکتر کردن رشته های دوستی و پیوند دنیای اسلام با تاج و تخت انگلستان» بود. ما مطلع شدیم که آقاخان و لرد لوید جزو میهمانان افتخاری آن نمایش بوده اند. همانطور که «سرتج بهادر ساپرو» و «آقای م. ر. جایا کار» در مسائل سیاسی ملی ما با هم پیوند ناگسستنی دارند و یکسان عمل میکنند چنین بنظر میرسد که آقاخان و لرد لوید هم تقریباً یک اتحاد جدائی ناپذیر را تشکیل میدادند بطوریکه گوئی در مسائل مربوط به امپراطوری قلب هر دو شان یکسان می تپید. مخصوصاً بسیار جالب توجه است که در آن ماه و در موقعیکه آقاخان و لرد لوید تا این اندازه بیکدیگر نزدیک بودند و با هم دوستی داشتند، لرد لوید در مجامع رسمی رهبری حزب محافظه کار و در جلسات دولت انگلستان شدیداً از با اصطلاح سهل انگاری وضعی که نسبت به هند شان داده میشد انتقاد میکرد و با وجود تمام فشارهایی که بر هند وارد آمده است و میآید هنوز هم عقیده داشت که امتیازات زیادی به هند داده میشود.^۱

پس از کنفرانسهای میز گرد تحول جالب توجهی در نطقها و بیانیتهای بعضی از رهبران فرقه مسلمان بنظر میرسد. این موضوع هر چند در واقع اهمیت زیادی ندارد اما تصور میکنم برای بعضی ها زیاد مهم است و در واقع بیان کننده طرز تفکر خاص سران و رهبران فرقه های مذهبی است که به آن اهمیت زیادی میدهند. آنها در اظهارات خود بر روی جملات «ملت مسلمان» در هند و «فرهنگ مسلمان» تکیه میکنند و از سازش ناپذیری «فرهنگ» هندو و مسلمان سخن میگویند. مفهوم طبیعی این طرز بیان و نتیجه طبیعی این نوع طرح مسائل (هر چند که علناً آنرا اعلام نمیدارند) اینست که انگلیسیها باید برای

۱ - (با داشت مؤلف) - اخیراً هم یک شورا مرکب از بعضی اشراف انگلیسی و مسلمانان هندی تشکیل شده

است تا اتحاد این عناصر مرتجع افراطی را نزدیکتر و استوارتر سازد.

همیشه درهند بمانند و برای حفظ تعادل و عدم تصادم میان این دو «فرهنگ» نقش واسطه و میانجی را عهده دار باشند.

يك عده معدود از سران فرقه مذهبی هندوهم عیناً چنین فکر میکنند با این تفاوت که آنها چون به اکثریت خود اطمینان دارند امیدوارند که «فرهنگ» آنها عاقبت پیروز خواهند شد.

واقعاً حیرت انگیز است که فرهنگ هندو و مسلمان و جملات «ملت مسلمان» چه مفاهیم عجیبی را در گذشته و حال و آینده دربرمیگیرد! ادعای وجود يك «ملت مسلمان» درهند یعنی يك ملت در داخل يك ملت دیگر، آنها بصورت پراکنده، مبهم، نامشخص و غیر قابل تفکیک، در واقع بسیار تعجب آور است. این فکر از نظر سیاسی پوچ و بی معنی و از نظر اقتصادی يك هذیان بافی واقعی است که بهیچوجه نمیتواند قابل توجه باشد. معیناهمین جملات و همین کلمات بما کمک میدهد تا روحیات و منظورهای خاصی را که در پشت آنها پنهان است بهتر درک کنیم و بفهمیم.

يك چنین مفهومی در باره «ملت» جداگانه و غیر قابل اختلاط مذهبی فقط در قرون وسطی وجود داشت. در آغاز دوران پادشاهان عثمانی يك چنین «ملت» هائی جدا از هم و با يك نوع استقلال و خود مختاری در قسطنطنیه زندگی میکردند. در آن موقع مسیحیان لاتینی (کاتولیکها)، مسیحیان ارتودوکس، یهودیان و دیگران که همه با هم و یکجا بسر میبردند در عین حال هر کدام يك «ملت» جداگانه بشمار می آمدند. این وضع آغاز يك دوران ملیت بدون سرزمین مشخص بود که در دورانهای اخیر برای بسیاری از کشورهای غربی صورت کابوسی را پیدا کرده است.

صحبت کردن از يك «ملت مسلمان» درهند بمعنی آنست که از تمام عوامل ملیت غیر از عامل مذهب صرف نظر کنیم، بمعنی آنست که هیچ ملتی را در مفهوم جدید کلمه نپذیریم و معانی جدید این کلمه را که هر روز بیشتر ارزش و اعتبار پیدا میکند نادیده انگاریم، بمعنی آنست که تمدن جدید باید رها شود و به اشکال قرون وسطائی زندگی باز گردیم، بمعنی آنست که يك حکومت استبدادی یا تسلط خارجی پذیرفته شود، و بالاخره بمعنی آنست که هیچ معنی واقعی و صحیحی جز يك حالت احساساتی و فکری را در نظر نگیریم و دانسته یا ندانسته از مواجهه با واقعیات و مخصوصاً واقعیات اقتصادی بگریزیم. پرداختن به احساسات و هیجانات فکری یکی از طرق زیر پا نهادن منطق است و ما نباید از آنجهت که این قبیل احساسات، غیر منطقی بنظر میرسد آنها را نادیده بگیریم. در واقع فکریك «ملت مسلمان» درهند فقط ساخته تخیلات است و فقط از آنجا که آنرا در مطبوعات منتشر ساخته اند ممکن است بگوش بعضیها رسیده باشد. حتی اگر عده زیادی هم به چنین فکر پوچی معتقد باشند

باز هم از نظر تطبیق با واقعیات کاملاً بی معنی است.

همچنین است فکرو وجود «فرهنگ» جداگانه هندو و مسلمان. اکنون حتی دوران فرهنگ های ملی هم بسرعت پایان می پذیرد و سراسر دنیا بصورت يك واحد فرهنگی درمی آید. ممکن است ملت ها هنوز تا مدتهای دراز و تا وقتی که بتوانند زبان و عادات و طرز تفکر و این قبیل چیزهای خود را حفظ کنند از یکدیگر متمایز بمانند و بدون شك هنوز روزگار درازی از هم ممتاز و مشخص خواهند ماند اما در عصر ماشین و علوم، در دوران سرعت مسافرت و افزایش وسایل ارتباط جهانی از قبیل رادیو و سینما و غیره، ملل دنیا طبعاً روز بروز بیشتر بهم شبیه خواهند شد و صورت متحدالشکلی پیدا خواهند کرد. هیچ کس و هیچ نیروئی نمیتواند در مقابل این تمایل ناگزیری مقاومت کند فقط يك فاجعه عظیم جهانی و چیزی شبیه طوفان افسانه‌ئی نوح که تمام مظاهر زندگی و تمدن جدید را نابود سازد ممکن است چنین حرکتی را متوقف سازد.

راست است که میان سنت های هندو و فلسفه اسلامی حیات تفاوت هایی وجود دارد اما اگر هردوی آنها با نظریات جدید علمی و صنعتی درباره زندگی سنجیده شود اختلافشان بسیار ناچیز است زیرا میان هردوی آنها با نظریات تمدن جدید فاصله بسیار وسیع و عمیقی وجود دارد. امروز در هند مبارزه واقعی میان فرهنگ هندو و فرهنگ مسلمان نیست بلکه مبارزه اساسی میان این هردو فرهنگ از یکسو با فرهنگ علمی و پیروزمند تمدن جدید از سوی دیگر میباشد. کسانی که میخواهند با اصطلاح «فرهنگ مسلمان» را محفوظ نگاهدارند منظورشان هر چه هست - نباید از «فرهنگ هندو» نگران باشند بلکه اگر راست میگویند باید با فرهنگ جدیدی که همچون غولی از غرب بسوی ما می آید بمقابله پردازند.

من شخصاً تردید ندارم که تمام کوششهای هندوان و مسلمانان برای مخالفت و مقابله با این تمدن صنعتی جدید محکوم بشکست است و من خود بدون هیچ افسوس و دریغی تماشاگر این شکست خواهم بود. ما همان موقع که راه آهن و تگراف و نظایر آن بکشورمان راه یافت بدون توجه و اراده خودمان راه جدیدی را انتخاب کردیم. «سر سید احمد خان» نیز در همان حال که برای تأسیس و تکامل کالج علیگر میکوشید بنمایندگی از طرف مسلمانان هند راه تازه را انتخاب کرد. اگر حقیقت را بخواهیم در واقع هیچ يك از ما راه جدید را انتخاب هم نکرده ایم و بناچار آنرا پذیرفته ایم زیرا ما همچون مرد غریقی بوده ایم که بهر چیز که بتواند او را نجات دهد و زنده نگاهدارد متوسل میشود و چنگ میزند.

مع هذا بد نیست به بینیم واقعاً این «فرهنگ مسلمان» که گاه بگاه از آن صحبت میشود چیست؟ آیا يك نوع خاطرات نژادی از اقدامات، برجسته و پیروزیهای اعراب، ایرانیان، ترکها و از این قبیل است؟ آیا زبان جداگانه نیست؟ موسیقی جداگانه نیست؟

رسوم مختلفى است؟ بخاطر ندارم که امروز در هند کسی از هنر جداگانه مسلمانان یا موسیقی جداگانه مسلمانان صحبت کند. دوزبانی که بیشتر در افکار مسلمانان هند تأثیر و نفوذ داشته است زبانهای عربی و فارسی، مخصوصاً زبان اخیر بوده است. اما نفوذ زبان فارسی هم بهیچوجه با عامل مذهب ارتباطی ندارد. زبان فارسی و بسیاری از آداب و رسوم ایرانی در طول هزاران سال در هند نفوذ یافته است و مخصوصاً در شمال هند تأثیر فراوان و عمیقی بخشیده است. ایران فرانسه شرق بوده است، که زبان و فرهنگ خود را در میان تمام همسایگانش رواج داده است. برای همه ما هندیان این نفوذ ایرانی يك میراث مشترك و گرانبهاست. محتملاً غرور از گذشته‌های پرافتخار تمام نژادها و کشورهای مسلمان یکی از نیرومندترین رشته‌های ارتباط میان مسلمانان میباشد. اما آیا کسی میخواهد این نتایج کوشش نژادهای مختلف را از مسلمانان سلب کند؟ مسلمانان تا وقتی که خودشان این خاطرات را محفوظ نگاه دارند و عزیز بشمارند هیچ کس نخواهد توانست آنها را از ایشان بگیرد. حتی واقعیت اینست که این گذشته پرافتخار تا اندازه زیادی برای همه ما، میراث گرانبھائی بشمار میرود زیرا تمام ما آسیائیه‌ها احساس میکنیم که در برابر تجاوز اروپائیه‌ها بشکل مشترکی با هم پیوند داریم و متحد هستیم. من شخصاً هر وقت که تاریخ جنگهای اعراب در اسپانیا یا جنگهای مسلمانان را در جنگهای صلیبی میخوانده‌ام تمایل قلبی متوجه مسلمانان بوده است. هر چند همیشه سعی دارم که بیطرف و حقیقت بین باشم اما هر وقت و هر جا که پای يك ملت آسیائی بمیان آمده است آسیائی بودنم در قضاوتم تأثیر بخشیده است.

بسیار کوشیده‌ام که بفهمم واقعاً این «فرهنگ مسلمان» چیست اما اعتراف میکنم که در این راه هیچ توفیقی بدست نیاورده‌ام. فقط دریافته‌ام که عده‌ئی از افراد طبقات متوسط از مسلمانان و همچنین از هندوان در شمال هند هستند که تحت تأثیر زبان و سنن ایرانی واقع شده‌اند. و اگر به توده‌های هند بنگریم نمایان‌ترین مظهر «فرهنگ مسلمان» عبارتست از يك نوع خاص شلوار گشاد که نه زیاد بلند است و نه زیاد کوتاه، و يك نوع مخصوص اصلاح صورت و سمیل و گذاشتن ریش و بکار بردن «لوتا»^۱ باشکل مخصوص لوله آن که در مقابل هندوان هم «دهوتی»^۲ بکار میبرند و موهای خود را بشکل خاصی روی سر خود آرایش میدهند و يك نوع «لوتا»ی دیگر استعمال میکنند.

حقیقت اینست که این اختلافات ظاهری میان مسلمانان و هندوان فقط در شهرها وجود دارد و بتدریج هم از میان میرود. دهقانان و کارگران صنعتی مسلمان بزحمت از

۱ - آفتابه - م

۲ - پارچه‌ئی که هندوان بشکل لنگ بجای شلوار بکار خود میپندند - م.

رفقای هندی خود تشخیص داده میشوند. هر چند که هنوز تحصیل کرده‌های مسلمان و دانشجویان کالج علیگریك فینه سرخ بصرمی گذارند و آنرا کلاه ترکی مینامند (در حالیکه خود ترکها این کلاه را رها کرده‌اند) اما اغلبشان دیگر به ندرت ریش میگذارند. زنان مسلمان اکنون به تدریج «ساری»^۱ خواهران هندی خود را پذیرفته‌اند و از کنج انزوا و پشت «پرده» و حجاب بیرون آمده‌اند. سلیقه شخصی من با بعضی از این رسوم جور در نمی‌آید و دیگر برای گذاردن ریش و سبیل و طرز مخصوص آرایش موی سراهیتی قائل نیستم اما بهیچوجه هم میل ندارم که سلیقه شخصی خود را بدیگران تحمیل کنم هر چند که باید اعتراف کنم که وقتی امان الله خان پادشاه افغانستان در کابل شروع به کوتاه کردن ریش مردم کرد با اقدام او بسیار موافق بودم.

باید بگویم که آن دسته از هندوان و مسلمانان که همیشه به عقب مینگرند و همیشه به چیزهایی چنگ میزنند که از دستشان می‌گریزد و دور میشود واقعاً وضع رقت‌انگیزی پیدا میکنند. من بهیچوجه نمیخواهم گذشته را محکوم سازم و آنرا مردود بشمارم زیرا در گذشته ما چیزهای بسیار زیبا و عالی هم وجود دارد. اطمینان دارم که این زیباییها همیشه باقی خواهد ماند و ادامه خواهد یافت. اما متأسفانه کسانی که در کشور ما بسوی عقب مینگرند و بدامان گذشته‌ها می‌آویزند به زیباییها و چیزهای خوب آن توجهی ندارند بلکه به چیزهایی میپردازند که به ندرت ارزش دارد و حتی اغلب هم زیان‌آور است.

در سالهای اخیر مسلمانان هند دستخوش ضربات و تکانهای شدیدی شده‌اند و بسیاری از اندیشه‌های عمیق و عزیز ایشان نابود شده است، ترکیه که قهرمان و پیشوای دنیای اسلام بود نه فقط به عنوان خلافت که هند در سال ۱۹۲۰ بخاطر آن دلیرانه مبارزه میکرد، پایان داده است بلکه قدم بقدم از مذهب نیز دور شده است.^۲ در قانون اساسی جدید ترکیه ماده‌ئی هست که میگوید «ترکیه يك کشور اسلامی است» اما خود ترکها آنرا هم يك اشتباه دانسته‌اند و کمال پاشا^۳ در سال ۱۹۲۷ گفت «ماده قانون اساسی جدید که ترکیه را يك دولت اسلامی اعلام میدارد يك نوع بیان سازشکارانه و نادرستی است که باید در اولین فرصت اصلاح گردد.» و تصور میکنم که بعدها چنین اصلاحی را بعمل آورد.

کشور مصر نیز هر چند با احتیاط بیشتری قدم برمیدارد، در همین راه پیش میرود و سیاست خود را از مذهب جدا نگاه میدارد. کشورهای عربی دیگر، جز خود عربستان

۱ - چادرهای مخصوص زنان هند که روی ایشانرا نمیپوشاند - م.

۲ - به حاشیه صفحه ۸۵ رجوع شود - م.

۳ - منظور مصطفی کمال آتاتورك، پیشوای ترکیه جدید، نخستین رئیس جمهوری آن کشور است - م.

که کشور عقب مانده تر است، نیز در همین راه هستند. ایران اکنون به دورانیهای پیش از اسلام خود توجه دارد و کوشش دارد از فرهنگ قرون پیش از اسلام خود الهام بگیرد. در همه جا مذهب عقب می نشیند و احساسات و تمایلات ملی بشکل نمایانی جلو می آید و توسعه می پذیرد. بدنبال احساسات ملی و «ناسیونالیسم»، «ایسم»^۱های دیگری فرامیرسند که به مسائل اجتماعی و اقتصادی توجه دارند. آیا در میان تمام این واقعیات يك «ملت مسلمان» و يك «فرهنگ مسلمان» درهند چه معنی و چه صورتی پیدا میکند؟ آیا این کلمات برای آن نیست که در آینده انگلستان آنها را با کمال رضایت برای ادامه نفوذ و تسلط با اصطلاح خیرخواهانه خود مورد استفاده قرار دهد؟

اگر مفهوم ترقی و تکامل از نظر فردی آنست که شخص در مسائل سیاسی نظری وسیع تر پیدا کند، در واقع رهبران فرقه های مذهبی ما و دولت بریتانیا علناً و تعمداً درست در جهت معکوس آن قدم برمیدارند و همواره با افکار محدودتر و در دایره های تنگ تر به مسائل مینگرند.

۱ - منظور عقاید و نظریات مختلف سیاسی و اجتماعی است که مجموعاً در زبانهای اروپائی بایسوند «ایسم» بیان

میشود. مانند سوسیالیسم، کمونیسم، رادیکالیسم، لیبرالیسم و غیره - م.

بن بست

احتمال بازداشت مجدد و محکومیت دوباره همواره همچون شمشیری خطرناک و تهدید کننده بالای سرم آویخته بود. خطر بازداشت و محکومیت من خیلی بیش از يك احتمال بود زیرا در موقعیکه مقررات استثنائی در سراسر کشور رواج داشت و سازمانهای کنگره غیر قانونی بود طبعاً این احتمال خیلی شدید و جدی میشد. با وضعیکه حکومت بریتانیا داشت و باطبعی که من داشتم بازداشت مجدد من تقریباً قطعی و اجتناب ناپذیر بنظر میرسید. این احتمال دائمی بازداشت و رفتن مجدد بزندان در تمام کارهایم تأثیر می بخشید. نمیتوانستم با تمام میل و روح خود به کاری پردازم، در عین حال يك نوع حالت شتابزدگی در من بوجود آورده بود که میخواستم حداکثر کارهای ممکن را هر چه زودتر و در مهلتی که دارم انجام دهم.

در واقع خودم دیگر دلم نمیکشید که بهیچوجه بهانه‌ئی برای بازداشت مجددم فراهم سازم و دوباره بزندان بروم و باین جهت تا اندازه زیادی از فعالیت‌هایی که ممکن بود سبب بازداشت و زندانی شدنم شود اجتناب میکردم مثلاً از نقاط مختلف استان خودمان و سایر نواحی کشور دعوت‌های متعددی برایم میرسید که بسفر پردازم و برای مردم صحبت کنم و من این دعوت‌ها را رد میکردم زیرا میدانستم که يك چنین سخنرانی‌هایی ناچار به انتقاد از اقدامات دولت و اوضاع حاضر میکشید و مسلماً دولت هم هر چه زودتر جلو آنرا میگرفت و با کمال خشونت به آن پایان میداد. برای من راه میانه‌ئی وجود نداشت و چنین وضعی پرهیز ناپذیر میبود. حتی وقتی که برای منظوره‌ای دیگری غیر از فعالیت تبلیغاتی و مثلاً برای دیدن گاندی جی یا ملاقات و مشورت با اعضای کمیته عامله کنگره بسفر میرفتم اغلب ناچار میشدم که در میتینگ‌های عظیمی که تشکیل میشد بسخن پردازم و آزادانه برای مردم حرف بزنم. وقتی به «جبلپور»^۱ رفتم میتینگ عظیمی برپا شد و تظاهرات عمومی دامنه‌داری

صورت گرفت . در دهلی ازدحام مردم و استقبال عمومی از میتینگ که من هم در آن شرکت کردم با اندازه‌ئی بود که من هرگز نظیر آنرا در آنجا ندیده بودم . مسلم بود که همین استقبالهای بزرگ عمومی و موفقیت‌های میتینگ‌ها و تظاهرات نشان میداد که دولت تکرار آنها را تحمل نخواهد کرد و اجازه نخواهد داد . در دهلی ، بلافاصله بعد از میتینگ بزرگی که من در آن صحبت کردم شایعه‌ئی انتشار یافت که بزودی مرا دستگیر خواهند کرد اما خوشبختانه در آن موقع مرا توقیف نکردند و من به الله آباد برگشتم . اما ناچار شدم که از رفتن به «علیگر» و سخنرانی برای دانشجویان دانشگاه اسلامی آنجا که منتظر من بودند صرف نظر کنم .

در عین حال خوشم نمی‌آمد که در چنین موقعی که دولت سعی دارد هر نوع فعالیت موثر سیاسی را از میان ببرد خود را با فعالیت‌های عمومی غیر سیاسی مشغول سازم . احساس میکردم که در میان اعضای کنگره تمایل شدیدی برای گریز از فعالیت‌های سیاسی وجود دارد و اغلب آنها میخواستند با پرداختن به فعالیت‌های کم اهمیت دیگری - که هر چند بخودی خود مفید بود اما با مبارزه ما ارتباط زیادی نداشت - خود را از خطرات محفوظ نگاهدارند . این تمایل برای هر کس بسیار طبیعی بود اما من احساس میکردم که این روحیه را نباید تشویق کرد و رواج داد .

در اواسط اکتبر ۱۹۳۳ ملاقاتی از فعالین سازمان کنگره در ولایات متحده ، در شهر الله آباد ترتیب دادیم تا اوضاع موجود را مورد مطالعه قرار دهیم و برای اقدامات آینده تصمیم بگیریم . کمیته ایالتی ما غیر قانونی اعلام شده بود و حق تشکیل اجتماع نداشت . ماهم چون هدفمان فقط ملاقات با یکدیگر بود و نمیخواستیم مقررات موجود را نقض کنیم ملاقات مزبور را بصورت رسمی ترتیب ندادیم . ما از آن اعضای کمیته ایالتی که خارج از زندان بودند وعده‌ئی از فعالین کنگره دعوت کردیم که بصورت غیر رسمی در ملاقات و کنفرانس شرکت جویند . گرچه این ملاقات بصورت خصوصی و غیر رسمی تشکیل میشد در آن هیچگونه مسائل مخفی وجود نداشت و هیچ خیال نداشتیم که ضمن آن در باره مسائل فوق العاده‌ئی بمذاکره پردازیم . بعلاوه تا آخرین لحظه ملاقات و تا پایان کار هم نمیدانستیم که آیا دولت بمداخله خواهد پرداخت و ازین ملاقات غیر رسمی و خصوصی جلوگیری خواهد کرد یا نه ؟

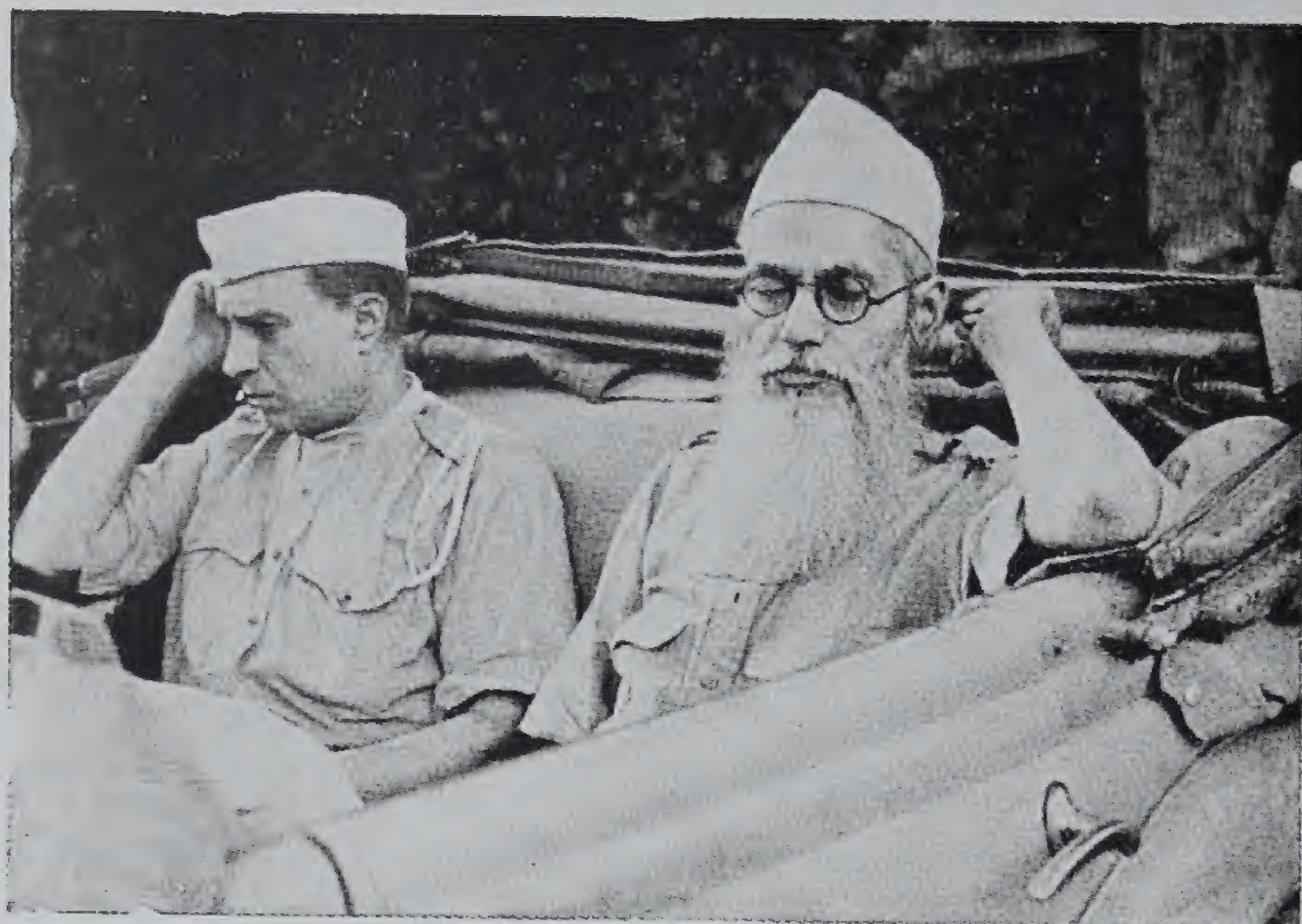
در این ملاقات به مطالعه اوضاع مهم جهانی و مسائل بزرگی از قبیل بحران اقتصادی ، نهضت نازیسم آلمان ، نهضت کمونیسم و نظایر آنها پرداختیم . ما از رفقای خود در خواست کردیم که مبارزه ملت هند را همواره با ارتباطی که با وقایع سایر نقاط جهان پیدا میکرد در نظر بگیرند . بالاخره کنفرانس و ملاقات مزبور يك قطعنامه سوسیالیستی هم بتصویب

رساند که در آن هدفهای نهائی نهضت بیان میشد و ضمناً در آن با قطع مبارزه و نهضت نافرمانی عمومی هم مخالفت شده بود.

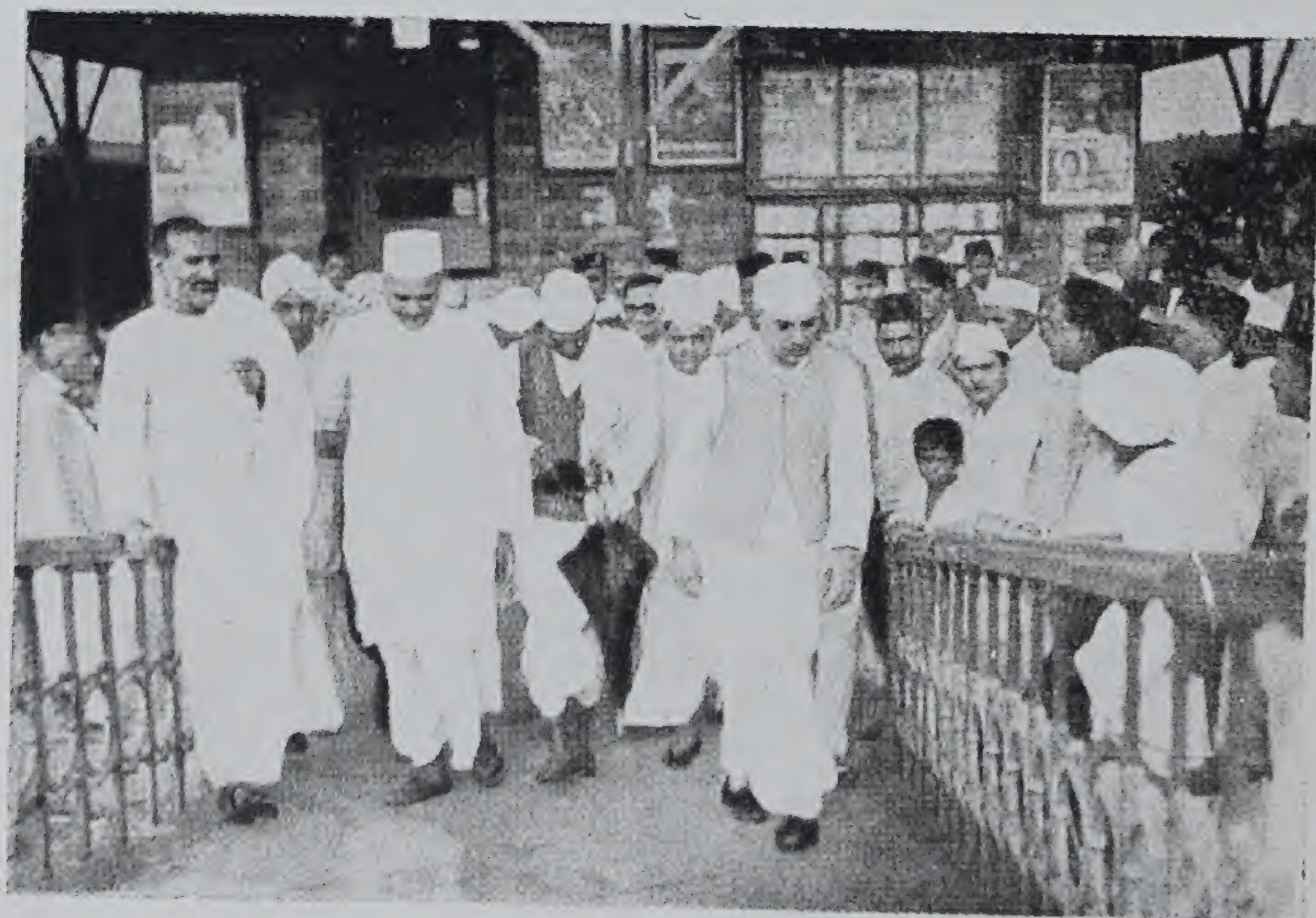
همه کس بخوبی میدانست که در آن موقع برای توسعه نافرمانی عمومی امکانی وجود نداشت و حتی نافرمانی بصورت فردی هم یا بزودی از میان میرفت یا فقط بصورت بسیار ملایم و محدودی ادامه مییافت. بنابراین توصیه ما برای ادامه نافرمانی در موقعیکه دولت حملات خود را دنبال میکرد و مقررات استثنائی شدیدی را برای سرکوبی ما بکار میبرد عملانتیجهائی نمیداد. این اقدام ما فقط جنبه تشریفاتی و ظاهری داشت. ما تصمیم گرفتیم که اسماً و بطور رسمی نافرمانی عمومی را دنبال کنیم منتها در عمل به فعالین خود تعلیم میدادیم که بشکلی فعالیت کنند که حتی المقدور بزندان نروند. از آنها میخواستیم که فعالیت عادی خود را ادامه دهند و البته اگر اتفاقاً بازداشت شدند زندان خود را هم با خوشروئی بپذیرند. مخصوصاً به آنها توصیه کردیم که تماس خود را با مناطق روستائی توسعه دهند و نتایج تخفیفهای مالیاتی و تضییقات دولتی را در میان دهقانان مورد مطالعه و سنجش قرار دهند. در آن موقع ما بهیچوجه مبارزه عدم پرداخت حقوق اربابی و مالیاتی را توصیه نمیکردیم. این مبارزه از زمان «کنفرانس پونه»^۱ به بعد از طرف گاندی جی رسماً ملغی شده بود و مسلم بود که در آن موقعیت نمیشد آنرا از نو زنده ساخت و توسعه داد.

این برنامه در واقع يك برنامه بسیار معتدل بود که هیچ جنبه تند و تجاوز آمیز نداشت و بهیچوجه شامل فعالیت های مخالف قانون نمیشد معیناً میدانستیم که حتی همین تصمیمات ملایم هم بالاخره به بازداشت مامنتهی خواهد شد. عملاً هم همینکه فعالین ما به دهکده ها رفتند بازداشت شدند و با اتهام نادرست تبلیغ و تحریک برای اعتصاب مالیاتی و عدم پرداخت بهره مالکانه مورد تعقیب و محاکمه قرار گرفتند زیرا این اتهامات در آن موقع و طبق مقررات خاص و استثنائی قابل تعقیب سمرده میشد. من خود نیز در نظر داشتم که بعد از بازداشت بسیاری رفقا که بدین ترتیب زندانی شدند به مناطق روستائی بروم اما فعالیت های دیگر مرا بخود مشغول میداشت و این منظور به تأخیر می افتاد تا اینکه بالاخره زیاد دیر شد و بازندانی شدن مجدد خودم فرصت از دست رفت.

در ظرف آن ماهها اعضای کمیته عامله کنگره نیز دوبار با یکدیگر ملاقات کردند تا اوضاع عمومی سراسر هند را مورد رسیدگی قرار دهند. خود کمیته در آن موقع بطور رسمی فعالیتی نداشت زیرا نه فقط از طرف دولت يك سازمان غیرقانونی اعلام شده بود بلکه گاندی جی هم بعد از مذاکرات «پونه» اصرار داشت که تمام کمیته های کنگره و دفاتر

نہرو در لباس داوطلبان کنگرہ

نہرو وچندتن ازاعضای کمیٹہ عاملہ کنگرہ

[illegible]

و مراکز کار و فعالیت کنگره تعطیل گردد و من هم ازین جهت دروضع مخصوص و دشواری گرفته بودم .

موقعیکه از زندان بیرون آمدم این تصمیم دولت و موافقت گاندی جی را پذیرفتم و با کمال اصرار خود را «دیر کل کنگره» مینامیدم . اما درواقع فعالیت من پادرها و اسمی بود زیرا دیگر نه دیرخانه و نه محلی برای دوایر کنگره وجود داشت ، نه کارمندان اداری و دفتری دیرخانه وجود داشتند و نه یک رئیس علی البدل بود که با من همکاری کند . گاندی جی هم هرچند که همواره برای مشورت و تبادل نظر آماده بود اما به مسافرت عظیم خود در سراسر کشور و فعالیت و تبلیغ برای توسعه و پیشرفت نهضت «هریجن» سرگرم بود .

ما اعضای کمیته عامله کنگره سعی کردیم کار خود را طوری ترتیب دهیم که گاندی جی را در راه سفرش گیر بیاوریم و با حضور او به گفتگو و مطالعه و تبادل نظر بپردازیم . بدین ترتیب بود که یکبار در «جبلپور» و یکبار در «دهلی» یا حضور او جلساتی تشکیل دادیم .^۱ این دو ملاقات اعضای کمیته عامله که جنبه تبادل نظر و مشورت را داشت اختلافات میان اعضای کمیته را روشن ساخت . درحقیقت ما در یک بن بست افتاده بودیم و نمیتوانستیم راه خروجی از آن پیدا کنیم که مورد توافق و قبول همگی باشد . در میان کسانی که میخواستند نافرمانی عمومی ادامه یابد و کسانی که مخالف آن بودند نقش گاندی جی قاطع و تعیین کننده بود و چون شخصاً با عقیده دسته دوم موافق بود مسائل بهمان صورت لاینحل قبلی باقی ماند .

مسئله شرکت در مبارزات انتخاباتی برای تعیین نمایندگان بنام سازمان کنگره و شرکت آنها در مجمع قانونگزاری آینده نیز هرچند در آن موقع مورد توجه اعضای کمیته عامله نبود از طرف بعضی از اعضای کنگره مورد مذاکره واقع میشد . در حقیقت این موضوع هنوز مطرح نبود و بحث از آن خیلی زود و بيمورد بود . اصلاحاتی که با اصطلاح قرار بود دروضع انتخابات صورت پذیرد ظاهراً و دست کم برای مدت دو سه سال دیگر تحقق نمی پذیرفت و در آنوقت صحبت انتخابات جدیدی برای مجمع قانونگزاری در میان نبود . من شخصاً با شرکت در مبارزات انتخاباتی مخالفت اصولی نداشتم و در فکر خود احساس میکردم که هر وقت چنین فرصتی پیش آید کنگره باید از آن استقبال کند . اما در آن موقع که ما از آن صحبت میکردیم بحث در این باره جز اینکه افکار را بیهوده متشتت سازد فایدهئی نداشت . من امیدوار بودم که ادامه مبارزه ما خود بخود مسائلی را که برای ما

۱ - میتینگهایی که دراول این فصل از آن صحبت شده است بمناسبت همین ملاقاتها تشکیل شده بود - م.

پیش خواهد آمد و با آن مواجه خواهیم شد روشن خواهد ساخت و مانع آن خواهد شد که عناصر سازشکار بتوانند موقعیت ممتاز و مؤثری بدست آورند.

در این ضمن به ارسال مقالات و اعلامیه‌های خود برای مطبوعات نیز همچنان ادامه میدادم. طبعاً در آن موقع ناچار بودم که مطالب خود را تا اندازه‌ای ملایم‌تر بنویسم زیرا این مطالب بقصد انتشار در مطبوعات نوشته میشد و در آن وقت سانسور شدید و مقررات گوناگونی وجود داشت که دستهای متجاوز آنها بهمه جا میرسید و در همه چیز دخالت میکرد. حتی اگر خود من هم بی احتیاطی میکردم و مقالات تنیدی مینوشتیم، مدیران و ناشرین و چاپ‌کنندگان روزنامه‌ها بی احتیاط نبودند. رویهم‌رفته روزنامه‌ها نسبت بمن حسن نیت داشتند و حتی المقدور بنفع نظریات من عمل میکردند منتها نه همیشه. گاهی اتفاق می افتاد که نظریات من یا قسمتی از نوشته‌هایم حذف میشد. حتی یکبار تمامی يك مقاله که بخاطر آن رنج بسیار برده بودم هرگز انتشار نیافت. در ژانویه ۱۹۳۴ موقعی که در کلکته بودم مدیر یکی از روزنامه‌های مهم شهر بدیدنم آمد و بمن گفت که آن مقاله را برای مدیر کل انتشارات مطبوعاتی کلکته فرستاده است تا عقیده او را در باره آن بداند و چون او با انتشار آن مقاله موافق نبوده نتوانسته است آنرا انتشار دهد. این آقای باصطلاح مدیر کل «انتشارات مطبوعاتی» در واقع دستگاه سانسور دولتی مطبوعات در کلکته بود که با این اسم نامیده میشد!

در بعضی از مصاحبه‌های مطبوعاتی و مطالب و مقالاتی که در روزنامه انتشار میدادم به انتقاد شدید از بعضی گروه‌ها یا بعضی افراد میپرداختم. این انتقادات من در آنها تأثیری شدید و عکس‌العملی تند بوجود می‌آورد. زیرا آنها انتظار حمله و انتقادی از جانب ما نداشتند. علت آن هم این بود که گاندی جی این فکر را انتشار داده بود که هر کس میتواند به کنگره حمله کند و اطمینان داشته باشد که کنگره هرگز باین حملات پاسخ نخواهد داد. خود گاندی جی این سرمشق را عمل میکرد و عده‌ای از سران و رهبران کنگره هم کما بیش از او پیروی میکردند. اما گاهی هم استثناهائی دیده میشد. معمولاً ما برای انتقاد و حمله به مخالفین خود زبانی نرم و کلماتی ملایم بکار میبردیم و این امر به حریفان و مخالفین ما فرصت میداد که با کمال جسارت و بی پروائی و با آرامش خاطر به حملات و استدلالات نادرست برضد ما پردازند و روشهای اپورتونیستی و خودخواهانه‌ئی را بکار ببرند.

در موقع این گفتگوها و مباحثات مطبوعاتی میان کنگره و مخالفین معمولاً هر دو طرف از گفتگو در باره مسائل واقعی پرهیز میکردند و به ندرت اتفاق می افتاد که يك مباحثه شرافتمندانه صحیح و منطقی به آن شکل که در کشورهای غربی - البته جز در کشورهای فاشیزم پیروز شده است - وجود دارد، صورت پذیرد. اما مقالات و انتقاداتی که من

منتشر کردم برخلاف این سنت قدیمی مستدل و تا آنجا که مقدورات اجازه میداد تند بود. در آن روزها خانمی که از دوستان منست و همیشه نظرو عقیده او برایم گرامی و پر ارزش بوده است بمن نوشت که شدت بعضی از مقالات و اعلامیه‌های من که در مطبوعات منتشر میشد او را بحیرت انداخته است و من «روشی تند و تجاوزآمیز» اتخاذ کرده‌ام و از من می‌پرسید که آیا این روش تند من بعلت «ناکامی» در وصول به آرزوهایم نمیباشد؟ خود من نیز بارها این سؤال را برای خود مطرح ساخته‌ام.

در واقع این نظر تا اندازه‌ئی کاملاً صحیح بود زیرا همه ما بخاطر ناکامیها و محرومیت‌های ملی خود رنج میبردیم. همچنین از نظر فردی هم شاید تا اندازه‌ئی صحیح میبود و هرچند که خودم به این امر توجهی نداشتم و احساس ضعف یا شکستی نمی‌کردم ممکن است بعلت وضع زندگی خاصی که برایم پیش آمده بود يك چنین حالت روحی در من ایجاد شده بود. از وقتی که زندگی سیاسیم با گاندی جی تماس پیدا کرده بود لااقل يك چیز را از او آموخته بودم و آن این بود که هرگز افکارم را بخاطر ترس از عواقب آن در دل خود محبوس نسازم و همیشه فکر خود را آزادانه بیان کنم. این عادت را در سیاست هم دنبال کرده‌ام و هرچند اغلب برایم دردسرهای فراوان بوجود آورده است اما يك نوع احساس رضایت خاطر هم برایم فراهم ساخته است. (در زمینه‌های دیگر پیروی از این اصل خیلی دشوار تر و خطرناکتر است.) اما رویه‌م گرفته‌ام مجبور بودیم که فریادمان را در سینه‌مان خفه کنیم و حرف‌ها و اعتراضات خود را انگوئیم و تصور می‌کنم که بعلت همین عدم اظهار مکنونات قلبیست که همه ما یکنوع تنهایی و ناکامی و محرومیت روحی در خود احساس می‌کنیم. وقتی هر کس میتواند آزادانه حرفش را بگوید و احساس میکند که عده زیادی از مردم مثل او فکر میکنند و عواطفی نظیر او دارند طبعاً یکنوع حالت آرامش بخش در شخص بوجود می‌آید و نیروی عظیمی برای مقابله با ضعفها و ناکامیهای روحی در او ایجاد میشود. در حالیکه وقتی حرف‌ها نا گفته میماند بصورت عقده‌ئی در می‌آید و شخص دستخوش احساس ناکامی و تنهایی میشود. تصور می‌کنم دشوارترین احساس و بدترین حالات روحی آنست که شخص خود را تنها و فراموش شده حس کند.

آیا در چنین وضعی که ما هستیم و در این دنیای پر مصیبت و عجیب چگونگی ممکن است که انسان از چنگ احساس ضعف و عجز بگریزد؟ چه بسیار اتفاق می‌افتد که تمام آنچه ما را احاطه کرده است در نظرمان دروغ و بی‌معنی جلوه می‌کند و هرچند که بظاهر بزنگی در محیط خود ادامه میدهیم اما وقتی که باطراف خود مینگریم و آنچه ما را احاطه کرده است می‌بینیم و می‌سنجیم روحمان بسختی آزرده و آشفته میشود و احساس خشم و ناراحتی شدیدی ما را فرا میگیرد. می‌ترسم که خود من هم در برابر بسیاری از حوادث و

اشخاص و در مقابل فعالیت‌های ناروای بسیاری از گروه‌های مختلف همین احساس خشم و ناراحتی را که در روحم بوجود آمده است منعکس کرده باشم.

در واقع هرچه زمان می‌گذرد شکل کنونی زندگی و طرز کار اشخاصی که در اجتماع ما فعالیت‌های مهم دارند مرا بیشتر بخشم می‌آورد و ناراحت می‌سازد زیرا هر روز بیش از پیش می‌بینم که بخاطر منافع حقیر خصوصی یا اعتقادات خرافی، مسائل حیاتی و حقیقی زندگی نادیده گرفته میشود و منافع بزرگ اجتماعی و ملی قربانی می‌گردد. طبعاً يك چنین مشاهده‌دائمی يك نوع ناراحتی روحی دائمی هم در من بوجود می‌آورد. معیناً امیدوارم با وجود تمام این ناراحتی‌ها و آشفتگی‌های روحی و با وجود تمام حملات و انتقادات شدیدی که نسبت به دیگران بعمل می‌آورم روح شادی و شوخی را از دست نداده باشم و همیشه بتوانم به بلاهت‌های خودم و دیگران بخندم.

گاهی از اعتقادی که اشخاص نسبت به مشیت الهی ابراز میدارند و همه چیز خود را ناشی از آن میدانند متحیر میشوم. تعجب میکنم که می‌بینم با وجود شکست‌های پی‌درپی و ناملایمات پشت سرهم باز هم این اعتقاد در وجودشان باقی میماند و مقاومت میکند و حتی تحمل شکست‌ها و ناکامی‌ها و ناملایمات خود را نشانه اعتقاد به نسبت مشیت الهی می‌شمارند. درحالی‌که چه بسیار کسان هستند که در روحشان عصیان بوجود می‌آید و این اشعار زیبا و لطیف «ژرارهوپکینس»^۱ در قلبشان طنین انداز میشود :

«خداوندا! اگر من برضای تورا ضعیف شوم البته تو عادل

اما خدایا آنچه من خواهان آنم نیز ناروا نیست

چرا گناهکاران کامیاب میشوند

و چرا همه تلاش‌های من بناکامی میکشد؟

ای دوست من. مگر تو با من دشمنی!

در حیرتم که بدتر از ناکامی و حرمانی

که نصیب من ساختی چه تواند بود

آه! که بردگان شهوات تمام عمر بی‌حاصل خود را

به‌عشرت می‌گذرانند و همیشه کامروا هستند

و من، خداوندا که عمرم را در راه تو نهاده‌ام چنین نصیبی دارم.»

آیا اعتقاد به يك هدف بزرگ، به يك ایدآل ارجمند به خوشبختی انسان و بسر نوشت

بشر، نمیتواند در ردیف اعتقاد به مشیت الهی قرار گیرد؟ اگر بخواهیم این اعتقادات را با منطق و استدلال بسنجیم طبعاً با مشکلات مواجه خواهیم شد. اما در درون ما چیزی هست که بی اختیار باین امیدها و باین اعتقادات چنگ میزند و خود را بدان می آویزد زیرا بدون آنها زندگی همچون صحرائی تهی و هولناک خواهد بود که در آن هیچ واحه‌ئی هم وجود نداشته باشد.

تأثیر تبلیغات سوسیالیستی من بعضی از همکاران کمیته عامله را ناراحت میساخت. از سالها پیش که من دست به چنین تبلیغاتی برده بودم آنها فعالیت‌های مرا تحمل میکردند و حالا هم دلشان میخواست که باز هم تا بتوانند روش مرا تحمل کنند و باز هم بامن بسازند و عدم رضایتی نشان ندهند. اما روش من اکنون صاحبان منافع مستقر در کشور را تا اندازه‌ئی به تشویش می انداخت و فعالیت‌های من دیگر در نظر آنها بدون خطر نبود.

من میدانستم که بعضی از همکارانم هیچ نوع تمایلات سوسیالیستی ندارند. با وجود این همیشه فکر میکردم که اگر چه من عضو کنگره و دستگاه اجرایی آن هستم شخصاً کاملاً آزاد هستم و حق دارم به تبلیغات سوسیالیستی پردازم منتهی در این کار نمیباید پای کنگره را در میان بکشم و بنام کنگره اقدام کنم. اما همین موضوع که بعضی اعضای کمیته عامله کنگره چنین آزادی و چنین حقی را برای من قائل نمیشدند مرا ناراحت میساخت و برایم غیرمنتظره بود. ظاهراً من آنها را در وضع ناگواری قرار داده بودم و آنها هم از فعالیت من خشمگین و ناراحت شده بودند. اما من چه میتوانستم بکنم؟ من نمیتوانستم از کاری که آنرا مهمترین و اساسی ترین وظیفه خود می‌شمردم دست بکشم. اگر واقعاً میان فعالیت‌های خصوصی و تبلیغات سوسیالیستی من با فعالیت در کمیته عامله کنگره تضادی وجود میداشت ترجیح میدادم که از کمیته عامله کناره گیری کنم و استعفا دهم. اما در موقعی که کمیته مزبور غیرقانونی اعلام شده بود و حتی هیچ فعالیت واقعی هم نداشت چگونه میتوانستم از آن استعفا دهم؟

چندی بعد، تصور میکنم در اواخر ماه دسامبر، یکبار دیگر نیز با چنین وضع دشواری مواجه شدم، در آن موقع گاندی جی نامه‌ئی از «مدرس» برایم فرستاد و همراه آن متن مصاحبه‌ئی را که با نماینده روزنامه «مدرس مایل» بعمل آورده بود و از آن روزنامه بریده بود، برایم ارسال داشت. مصاحبه کننده از گاندی جی درباره من و فعالیت من پرسشهایی کرده بود و او هم از فعالیت‌های من تقریباً بالحنی پوزش آمیز سخن گفته بود و اطمینان داده بود که من شخص درست کار و قابل اطمینانی هستم و هرگز کنگره را به راههای جدیدی نخواهم کشاند!

طبعاً از آنچه در باره ام گفته شده بود خوشوقت نشدم اما مخصوصاً از این جهت ناراحت

میشدم که میدیدم در این مصاحبه گاندی جی بدفاع از سیستم مالکیت بزرگ و زمینداری پرداخته بود. بنظر میرسید که او معتقد است مالکیت‌های بزرگ از لوازم و ضروریات زندگی کشاورزی و اقتصاد ملی ماست. این وضع برای من حیرت‌انگیز بود زیرا دیگر در زمان ما زمینداری و تعلقه‌داری و مالکیت‌های بزرگ هواداران زیادی نداشت. همه جا، در سراسر جهان، مالکیت‌های بزرگ از میان رفته است. حتی در هند هم اغلب مردم اکنون معتقد شده‌اند که عمر مالکیت‌های عمده بسر رسیده است و این سیستم دیگر روزگار درازی دوام نخواهد داشت. حتی خود تعلقه‌داران و زمینداران بزرگ هم با از میان رفتن این سیستم موافق هستند. البته بشرط آنکه قیمت کافی و مهمی در برابر املاکشان بایشان پرداخت گردد.^۱ در واقع سیستم مالکیت‌های بزرگ خود بخود رو بزوال بود معیناً گاندی جی هنوز هم بدفاع از آن میپرداخت و به مالکین برای حفظ املاکشان اطمینان میداد و از این موضوع که زمین يك وديعه الهی در دست آنهاست و نظایر آن سخن میگفت.

در آن موقع نیز یکبار دیگر فکر میکردم که نظریات او و من تا چه اندازه بایکدیگر تفاوت دارد و از خود میپرسیدم که آیا همکاری ما در آینده تا کجا میتواند ادامه پیدا کند؟ آیا باید همچنان عضو کمیته عامله‌کنگره باقی بمانم. یا وقت آن رسیده است که از آن کناره‌گیری کنم و بدنبال افکار و فعالیت‌های خود بروم؟ در آن موقع جواب صحیحی برای این سئوالات بنظرم نمیرسید و چند هفته بعد هم این سئوالات دیگر برایم مطرح نبود و بی‌معنی مینمود زیرا دوباره بزندان برگشتم.

کارهای خصوصی و خانوادگی قسمتی از وقتم را بخود مشغول میداشت. بیماری مادرم بهبودی می‌یافت اما خیلی به‌کندی. بنظر میرسید که از خطر جسته است اما هنوز هم همچنان بستری بود. وضع مالی خانوادگی نیز که مدت‌ها مورد غفلت قرار گرفته بود و سخت آشفته بود توجهم را جلب میکرد. ما خیلی بیش از آنچه در آمدمان بود خرج داشتیم و هیچ‌راهی بنظرم نمیرسید که مخارج خودمان را محدودتر سازیم زیرا زندگیمان بسیار کوچک و قناعت‌آمیز شده بود. وضعمان طوری بود که دائماً نگران روزی بودم که دیگر هیچ پولی نداشته باشیم. ثروت و مال معمولاً برای زندگی جدید مفید و راحت بخش است اما برای کسی که میخواهد بسفیری دراز برود باری سنگین میشود. برای مردم دارا و ثروتمند

۱ - (باجداشت مؤلف) - آقای «پ. ن. ناگور» رئیس کمیته پذیرش در کنفرانس مالکین استان بنگال ضمن نطق خود در ۲۳ دسامبر ۱۹۳۴ چنین گفت: «من شخصاً هیچ نگران نیستم که روزی زمین‌های مالکین بزرگ و زمینداران، ملی بشود و با آن صورت که در ایرلند عمل شده است قیمت آنها بمالکین پرداخت گردد». باید بخاطر آورد که مالکین بزرگ بنگال معمولاً وضعشان ثابت‌تر از مالکین نواحی دیگر میباشد که در آنجا وضع مالکیت ثبات فاطمی ندارد. ظاهراً افکار آقای «پ. ن. ناگور» درباره ملی شدن اراضی خیلی مبهم میباشد.

پرداختن به کارهای بزرگ که ثروتشان را بخطر اندازد بسیار دشوار است زیرا همواره میترسند و نگرانند که مبادا دارائی و ثروت خود را از دست بدهند. وقتی که دولت میتواند هر وقت دلش بخواهد اموال انسان را توقیف و ضبط کند داشتن دارائی و ثروت چه فایده‌ئی دارد؟ بدین جهت بود که تقریباً دلم میخواست که خود را از شر همان دارائی مختصری هم که برایمان مانده بود آسوده سازم.

احتیاجات خانوادگی ما بسیار ناچیز بود و احساس میکردم که میتوانم آنرا تأمین کنم. مهمترین نگرانی‌های این بود که مادرم در شامگاه عمرش ناراحت نشود و زندگی از آنچه سابقاً بوده است بدتر نباشد همچنین فکر میکردم که تربیت و پرورش دخترم نیز که لازم بود در آینده به اروپا برود و تحصیلات خود را دنبال کند معوق نماند. از اینها که میگذشتیم همسرم و من هیچکدام احتیاج زیادی پول نداشتیم. و شاید هم چون هرگز بی پول نمانده بودیم چنین افکاری داشتیم. مطمئن هستم که اگر روزی برسد که هیچ پول نداشته باشیم طبعاً آن وضع برایمان خیلی خوشایند نخواهد بود. یکی از مهمترین خرجهای من که فوق العاده به آن اهمیت میدهم خریدن کتابهاست که هرگز نتوانسته‌ام از آن صرف نظر کنم.

برای اینکه وضع مالی را کمی سروصورت دهیم تصمیم گرفتیم جواهرات همسرم، ظروف نقره خانواده و لوازم دیگری از این قبیل که داشتیم و همچنین مقادیری اسباب خورده ریز و عجیب و غریب را که بتدریج جمع شده بود بفروشیم. کماله از فکر فروش جواهرات و زینت آلاتش خوشوقت و راضی نبود. زیرا هرچند که از دوازده سال پیش (از آغاز دوران مبارزات شدید ملی) هرگز آنها را بکار نبرده بود و آنها همیشه در بانک سپرده بود دلش میخواست بتواند آنها را نگاهدارد و بعدها بدخترمان ببخشد.

کم کم سال ۱۹۳۳ هم پایان یافت و ژانویه ۱۹۳۴ فرا رسید. بازداشت فعالین ما در روستاها و قراء بخش الله آباد هرچند که فعالیت مهمی نداشتند همچنان ادامه داشت. لازم بنظر میرسید که ماهم بدنبال آنها به مناطق روستائی برویم و از آن قراء دیدن کنیم. «رفیع احمد قدوائی»^۱ دبیر کمیته ایالتی ما که وجودش بسیار مؤثر بود نیز بازداشت شده بود. روز ۲۶ ژانویه روز استقلال نیز فرامیرسد و نمیشد آنرا نادیده گرفت. از سال ۱۹۳۰ به بعد با وجود تضییقات و فشارها همواره در این روز تظاهرات وسیع و علنی صورت گرفته بود. اما آیا حالا چه کسی میبایست رهبری تظاهرات را عهده‌دار شود؟ و آیا تظاهرات به چه شکلی صورت میگرفت؟ غیر از من حتی اسماهم هیچ کس از اعضای رسمی کنگره در الله آباد فعالیتی نداشت. با بعضی از دوستان خود در این باره مشورت کردم و تقریباً همه موافق بودند که باید در آن روز کاری انجام شود اما هیچکس نمیدانست و

موافقتی پیدا نمیشد که چه کاری باید انجام گیرد. احساس میکردم که تمایل عمومی بر این بود که از هر اقدامی که به بازداشت‌های دسته جمعی جدیدی منتهی گردد اجتناب شود. بالاخره من يك پیام مختصر باین مناسبت انتشار دادم و از مردم سراسر هند دعوت کردم که این روز را در همه جا تجلیل کنند منتها انتخاب وسایل اقدام و چگونگی عمل را بعهده تصمیمات و ابتکارات محلی گذاشتم. در الله آباد هم طرح يك تظاهر وسیع و دامنه دار را در تمام ناحیه خود تهیه کردیم.

احساس میکردیم که سازمان دهندگان تظاهرات روز استقلال در آنروز بازداشت خواهند شد. باین جهت تصمیم گرفتیم که پیش از رفتن به زندان دیداری از استان «بنگال» بعمل آوریم. این کار تا اندازه ئی بقصد ملاقات با همکاران قدیمی که در آنجا داشتیم صورت می‌گرفت اما مهمترین هدفم از این سفر آن بود که باین وسیله نسبت به رنج‌ها و فداکاریهای فوق‌العاده ئی که مردم این استان در مبارزات سالهای اخیر متحمل شده بودند ابراز احترام و حقشناسی کرده باشم. خوب میدانستم که نمیتوانم هیچ کاری برای کمک بآنها انجام دهم. تنها ابراز علاقه و همدردی هم در وضع ایشان تاثیر واقعی بوجود نمی‌آورد اما باز هم بسیار مفید بود زیرا اهالی بنگال تصور میکردند که مردم سایر نواحی کشور در ساعات دشوار رنج و بلا آنها را از یاد برده اند و تنها گذارده اند. این احساس آنها صحیح نبود اما در هر حال چنین احساسی در آنجا وجود داشت و بنابراین حتی فقط اظهار علاقه و همدردی ظاهری هم بآنها تسلیت و آرامشی می‌بخشید.

همچنین میخواستم «کماله» را با خود به بنگال ببرم و در آنجا با پزشکان دربارهٔ معالجهٔ او مشورت کنم. او حالش هیچ خوب نبود. اما هر دوی ما تا آنوقت سعی کرده بودیم معالجهٔ جدی را تا اندازه ئی بتأخیر اندازیم زیرا چنین معالجه ئی ایجاب میکرد که ظاهراً مدت درازی در کلکته یا در جای دیگر بمانیم و ما میخواستیم در دوران کوتاهی که من خارج از زندان میگذراندم هر چه بیشتر باهم باشیم. فکر میکردم وقتی که من دوباره بزندان برگشتم او وقت و فرصت کافی برای رجوع به پزشکان و معالجه خود خواهد داشت اما اکنون که بازداشت من خیلی نزدیک بنظر میرسید تصمیم گرفتیم که لااقل تا خودم آزاد هستم در کلکته مشاوره ئی با پزشکان در بارهٔ او انجام شود. بقیه کارها میتواندست برای بعد بماند.

بدینقرار کماله و من تصمیم گرفتیم که روز ۱۵ ژانویه به کلکته برویم زیرا میخواستیم پیش از ۲۶ ژانویه برگردیم تا در میتینگ و تظاهرات روز استقلال در الله آباد شرکت داشته باشیم.

زلزله

بعد از ظهر روز ۱۵ ژانویه ۱۹۳۴ بود. در ایوان خانه خودمان در الله آباد ایستاده بودم و برای جمعی از دهقانان صحبت میکردم. مراسم مذهبی سالیانه «ماگملا»^۱ و مکاره‌ئی که باین مناسبت در کنار رود کنگ برپا میشود تازه شروع شده بود و باین جهت هر روز عده زیادی از مردم به خانه ما هم میآمدند. ناگهان احساس کردم که نمیتوانم روی پاهایم ثابت بایستم و تعادلم را حفظ کنم. ناچار به یکی از ستونها که در نزدیکیم بود چسبیدم. همه جا درها بسرو صدا در آمد و یک نوع همه‌مه از «سواراج بهاوان» که چسبیده به محل اقامت ما بود و سفالهای بام آن فرو میریخت برخاست.

چون هرگز بازمین لرزه و زلزله سابقه و آشنائی نداشتم ابتدا متوجه نشدم که چه اتفاقی روی داده است. اما بزودی حقیقت را درک کردم. این تجربه تازه برایم جالب توجه بود و همچنانکه به صحبت خود برای دهقانان ادامه دادم مقداری هم درباره زمین لرزه حرف زدم. عمه پیرم از دور فریاد میکشید که فوراً از حدود ساختمان و داخل عمارت بیرون بروم. این فکر بنظرم عجیب و بی معنی میآمد زیرا هم زلزله چیز مهم و جدی بنظر نمیرسید و هم بنظرم عجیب بود که مادرم را که در داخل منزل بستری بود و «کماله» را که مشغول جمع آوری جامه‌دانه‌ها و اسباب سفر بود رها کنم و خود را از خطر نجات دهم. در آن روز زمین چند لحظه‌ئی ارتعاش داشت و بعد آرام گرفت. این لرزش ما را زیاد بخود مشغول نداشت. فقط چند دقیقه‌ئی درباره آن صحبت کردیم و بعد تقریباً همگی این ماجرا را از یاد بردیم و دیگر کسی به آن فکر هم نمیکرد. در آن موقع نه میدانستیم و نه میتوانستیم تصور کنیم که آن دوسه دقیقه زمین لرزه برای میلیونها نفوس استان «بیهار» و سایر نواحی زلزله زده چه معنی عظیم و شومی داشته است.

طبق تصمیم قبلی که گرفته بودیم همان شب باتفاق کماله بسوی کلکته حرکت کردیم و تمام شب را در منتهای بی خبری باقطار راه آهن از مناطق زلزله زده جنوبی گذشتیم و به کلکته رسیدیم. روز بعد هم در کلکته کسی درباره این بلای بزرگ چیزی نمیدانست. روز دوم کم کم خبرهای شوم فرارسید و بالاخره روز سوم توانستیم از مصیبتی که پیش آمده بود واز اندازه وسعت تلفات و خسارات عظیم که ایجاد کرده بودتصوری داشته باشیم. ما با کارهای فراوان خود در کلکته مشغول بودیم. باید باچندین پزشک ملاقات و مشورت میکردیم که بالاخره همه صلاح دانستند «کماله» یکی دوماه بعد به کلکته باز گردد و به معالجه جدی پردازد همچنین به ملاقات با همکاران کنگره ام که از مدتها پیش یکدیگر را ندیده بودیم میپرداختم. احساس میکردم که محیط بنگال بشکل فوق العاده دوچار اختناق شده است. مثل این بود که مردم از ترس آنکه در دسرها و مزاحمت های بیشتری برای شان فراهم شود تقریباً هیچ کاری نمیکردند. مطبوعات بنگال از همه جای هند محتاط تر شده بودند. در آنجا نیز مانند سایر جاهای هند درباره فعالیت های آینده ابهام و تردیدهایی وجود داشت. در واقع همین تردید و دودلی بیشتر از احساس ترس و وحشت، از فعالیت های مؤثر سیاسی جلو گیری میکرد. در همه جا تمایلات فاشیستی مشهود بود همچنین وجود تمایلات سوسیالیستی و کمونیستی هم محسوس بود. اما تمام آنها صورت مبهم و درهمی داشت. بزحمت ممکن بود که گروه های مختلف با تمایلات مختلف را از یکدیگر مشخص ساخت.

نه وقت و نه امکانی وجود داشت که درباره نهضت تروریستی اطلاعات زیادی بدست آورم. زیرا مقامات دولتی توجه زیادی به آن مبذول میداشتند و بشدت با آن مبارزه میکردند. تا آنجا که من توانستم بفهمم تروریسم هیچگونه تأثیر سیاسی نداشت و حتی اعضای قدیمی گروه های تروریستی هم دیگر به این روشها اعتقاد نداشتند. آنها اکنون بشکل دیگری فکر میکردند. خشم و نفرت نسبت به عملیات دولت و تضییقات دولتی در میان افراد، کینه ای بوجود می آورد که گاهی بتظاهرات فردی خشونت آمیز منتهی میشد. این نفرت و کینه در هر دو طرف، هم در طرف تروریستها و هم در طرف مقامات دولتی مشهود بود. در طرف تروریستها این نفرت کاملاً نمایان بود و بصورت فعالیت های تروریستی جلوه میکرد. در طرف دولت هم این نفرت نه فقط بصورت اعمال فشارها و خشونت های اتفاقی بنظر میرسید بلکه بصورت يك سلسله فعالیت ها و اقدامات خشن و دامنه دارتر ضد اجتماعی برای از بردن تروریسم نمایان میشد.

هر دولتی که با فعالیت ها و اقدامات تروریستی مواجه شود طبعاً برای از میان برداشتن آن خواهد کوشید. اما اقدامات طبیعی و قانونی همراه با حسن نیت با خشونت ها و تجاوزات

افراطی که گناهکار و بیگناه را یکسان تحت فشار قرار دهد تفاوت میکند زیرا در چنین صورتی مخصوصاً بیگناهان که تعدادشان خیلی زیادتر از گناهکاران است بیشتر صدمه می بینند. شاید هم در برابر چنین اقدامات نمیشد آرام ماند و با ملایمت رفتار کرد زیرا هر چند از میزان عملیات تروریستی کاسته شده بود ولی همواره امکان آن وجود داشت که این قبیل عملیات از نو شروع شود و توسعه پذیرد و همین امکان کافی بود که دولت را به اعمال فشار نسبت به کسانی که گمان همکاری و ارتباطی میان ایشان با تروریستها وجود داشت ناچار سازد. اما حقیقت اینست که تروریسم و عملیات تروریستی خود يك بیماری نیست بلکه نشانه بیماری است و در چنین مواردی بیفایده است که با ظواهر و نشانه‌های بیماری مبارزه شود بلکه باید با خود بیماری مبارزه کرد و علل آنرا نابود ساخت.

من تصور میکنم که عده‌ئی از مردان و زنان جوان که هوادار تروریستها هستند در واقع بخاطر مخفی بودن فعالیت و اقدامات آنها مجذوبشان میشوند. عملیات مخفی و خطرناک همیشه جوانان پرحرارتی را که از ماجراها خوششان می‌آید مفتون خود می‌سازد. میل به شرکت در عملیات مرموز، دانستن آنکه چرا چنین تیراندازی‌هایی میشود و چه کسانی در پشت صحنه‌ها قرار دارند، جوانان را بر می‌انگیزد. این همان احساس شوق انگیز است که آنها را بخواندن کتابهای جنائی و داستانهای پلیسی هم میکشاند. این قبیل اشخاص در واقع نظر خاصی ندارند و مسلماً نمیخواهند يك عمل تروریستی انجام دهند اما فقط از آنجهت که پلیس نسبت به آنها مظنون میشود و ایشانرا با تروریستها مربوط می‌شمارد آنها هم بصورت عناصر مشکوک درمی‌آیند، در نتیجه اگر بزودی سرنوشت بدتری پیدا نکنند لااقل به زندان می‌افتند یا به يك اردوی زندانیان فرستاده میشوند.

بما گفته میشود که قانون و نظم در هند یکی از نتایج افتخار آمیز تسلط و حکومت بریتانیاست. من شخصاً بنا بر غرایز خود با نظم و قانون موافق هستم و کاملاً هوادار آنم. از انضباط در زندگی خوشم می‌آید و با هرج و مرج و آشفتگی و عدم انتظام مخالفم. اما نتایج تلخ قانون و نظم که دولت و حکومت دیگری بر ملتی تحمیل میکند مرا دربارۀ نتایج مثبت آن بتدرید می‌افکند. گاه اتفاق می‌افتد که برقراری قانون و نظم به قیمت بسیار گرانی تمام میشود. زیرا اراده و میل دستگاه حاکمه صورت قانون را بخود می‌گیرد و نظم هم بصورت برقراری يك وحشت عمومی درمی‌آید. بدینقرار گاه میشود که آنچه با اصطلاح قانون و نظم نام دارد بهتر است که بیقانونی و بی نظم نامیده شود. هیچ موفقیتی که بر اساس توسعه و رواج ترس و وحشت انجام پذیرد نمیتواند مورد پسند و آرزو باشد. «نظم» و آرامشی که بوسیله نیروی قاهره و فشار دستگاه دولت برقرار شود و نتواند بدون چنین فشار و تضییقاتی باقی بماند به نظم شباهت پیدا میکند که از طرف يك نیروی نظامی

و مسلط خارجی بوجود می آید و در واقع نمیتواند صورت يك نظم عادی و طبیعی و غیر نظامی را داشته باشد.

در کتاب «راجا تارا نگینی» حماسه تاریخی مشهور و هزار ساله هند، اثر «کالها نا» می بینیم که بارها بر روی کلمات قانون و نظم تکیه شده است منتها تأکید گردیده است که فرمانروایان و حکام وظیفه دارند که بوسیله «دهارما» (عدالت) و «آبهایا» (عدم ترس) نظم و قانون را محفوظ نگاهدارند و ترس را از میان بردارند. در آنجا قانون چیزیست که بیش از قانون های عادی میباشد و نظم بصورت آرامش بدون ترس مردم جلوه میکند. در واقع يك چنین فکری خیلی بیش از برقراری اجباری «نظم» در میان مردمی وحشت زده، از آن نوع که دولت بریتانیا در هند بوجود می آورد، ارزش دارد!

ما مدت سه روز و نیم را در کلکته گذرانیدیم و در این مدت در سه میتینگ عمومی صحبت کردم. همچنانکه سابقاً هم در کلکته درباره تروریسم صحبت کرده بودم باز هم بر ضد فعالیت های تروریستی سخن گفتم و بعد هم به انتقاد از فعالیت ها و روش های خشونت آمیز و ناروایی که دولت در بنگال بکار می بست پرداختم. من از صمیم قلب خود حرف میزدم زیرا آنچه در این استان جریان داشت مرا بشدت منقلب میساخت. مخصوصاً این موضوع برایم بسیار ناراحت کننده بود که در آنجا ارزش های انسانی بهیچوجه مورد نظر نبود و تضییقات وسیع و فشار شدیدی که بر تمام اهالی وارد میشد در واقع احترام بشری را مورد تجاوز قرار میداد. در نظر من در آنوضع مسائل سیاسی باوجود کمال اهمیتشان در برابر مسائل انسانی در درجه دوم اهمیت واقع میشد. این سه سخنرانی من در کلکته بهانه اصلی اتهامات من واقع گردید که بعداً بخاطر آنها در آن شهر محاکمه شدم و بزندان افتادم و آن همین زندانیست که اکنون میگذرانم.

از کلکته ما به «شانتی نیکیتان»^۱ رفتیم تا از شاعر ارجمند «رایندرانات تاگور» دیدنی کنیم. دیدار او همیشه برایم موجب مسرت و شادمانی بوده است و اکنون که ما در نزدیکی او بودیم نمیتوانستیم از آن صرف نظر کنیم. پیش از آن من دوبار دیگر هم به شانتی نیکیتان رفته بودم. اما کماله برای نخستین بار به آنجا می آمد و میخواست وضع آنها را از نزدیک به بیند زیرا در فکر آن بودیم که دخترمان «ایندیرا» را به آنجا بفرستیم. «ایندیرا» بزودی تحصیلات دبیرستانی خود را پایان میرساند و فکر تحصیلات آینده او ما را نگران و مشغول میداشت. من با ادامه تحصیلات او در دانشگاه های رسمی یا نیمه رسمی هند بکلی مخالف بودم زیرا از آنها خوشم نمی آمد. محیط کلی این دانشگاه ها خیلی رسمی و محدود و استبدادی و خفقان انگیز است. بدون تردید همین دانشگاه ها هم در

گذشته مردان و زنان بسیار شایسته‌ئی پرورش داده‌اند و در آینده هم باز اشخاص شایسته دیگری از آنها بیرون خواهند آمد، اما وجود این تعداد معدود عناصر شایسته نمیتواند دلیل بر ائت آنها از گناه درهم شکستن و نابود ساختن روح جوانان و غرایز طبیعی و مثبت ایشان بشمار رود.

دانشگاه شانتی نیکیتان وسیله فرار و گریزی از چنگال مرگبار و خفقان‌انگیز آن دانشگاهها بود. بدین جهت هر چند که این دانشگاه از بعضی جهات و از لحاظ تجهیزات علمی بخوبی دانشگاههای دیگر و موافق احتیاجات جدید و امروزی نبود تصمیم خود را گرفتیم و آنجا را برای دخترمان انتخاب کردیم.

در راه مراجعت خود در «پاتنا»^۱ نیز توقف مختصری کردیم تا با «راجندر ابا بو»^۲ درباره كمك به آسیب دیدگان زلزله تبادل نظر و مشورت کنیم. او بتازگی از زندان آزاد شده بود و بلافاصله در رأس سازمان معاضدت و كمك ملی غیر دولتی قرار گرفته بود. ورود ما به آن شهر غیر منتظره بود و هیچ کس انتظار ما را نداشت زیرا بعلت خرابی وضع تلگراف هیچ يك از تلگرافهای ما نرسیده بود. خانه برادر کماله که قرار بود ما در آنجا منزل کنیم و يك ساختمان بزرگ آجری و قدیمی بود بر اثر زلزله بکلی ویران شده بود بدین جهت مانیز مانند بسیاری مردم دیگر در فضای آزاد منزل کردیم.

روز بعد برای دیدن شهر «مظفرپور» رفتم. درست يك هفته از زلزله گذشته بود و در این مدت جز در چند خیابان عمده کار مهمی برای جمع آوری آثار خرابیها و ویرانیها انجام نگرفته بود. در موقعیکه این خیابانها را پاك میکردند اجساد زیادی از زیر آوارها و خرابیها بیرون می‌آمد که بعضی از آنها قیافه هاشان حالات شگفت‌انگیزی داشت. مثل این بود که میخواستند از فشار فرو ریختن دیوار یا سقفی جلوگیری کنند. میزان خرابی فوق‌العاده بود و منظره هول‌انگیزی بوجود می‌آورد. کسانی که از خطر جسته و زنده بودند هنوز از تحت تأثیر وحشت و ناراحتی عصبی بیرون نیامده بودند.

به محض مراجعت به الله آباد فوراً سازمانی برای جمع آوری كمك‌های مالی و مادی ترتیب دادیم و تمام ما چه آنانکه در کنگره عضو بودند و چه نبودند این موضوع را جدی‌ترین وظیفه خود شمردیم. بعضی از همکاران کنگره عقیده داشتند که بعلت زلزله باید مراسم تجلیل و تظاهرات روز استقلال (۲۶ ژانویه) تعطیل شود. اما سایر همکارانم و خود من دلیلی نمیدیدیم که زلزله را در برنامه کار ملی خود دخالت دهیم. بدین قرار روز ۲۶ ژانویه میتینگ‌های عظیمی در دهات و روستاهای بخش الله آباد و در خود شهر برپا شد که موفقیت آنها از آنچه انتظار داشتیم خیلی بیشتر بود. اغلب مردم در انتظار مداخلات پلیس و

۱ - شهری در ایالت «بهار» که از زلزله هم آسیب دیده بود - م

۲ - به حاشیه صفحه ۵۳۲ رجوع شود - م

بازداشت‌های وسیع و دسته‌جمعی بودند عملاً هم بعضی تصادمات کوچک و کم‌اهمیتی پیش آمد اما برخلاف انتظار و پیش‌بینی خودمان تقریباً همه ما از میتینگ آنروز سالم جستیم اما در بعضی از دهکده‌ها و بعضی شهرهای دیگر بمناسبت تظاهرات آنروز بازداشت‌هایی صورت گرفت.

پس از بازگشت از استان «بیهار» بیانیه‌ئی درباره زلزله انتشار دادم و در پایان آن از همه دعوت کردم که بجمع‌آوری اعانات اقدام کنند. در این بیانیه خود از عدم فعالیت دولت ایالتی استان بیهار در نخستین روزهای بعد از زلزله نیز انتقاد کردم. البته منظور من آن نبود که مقامات رسمی را در مناطق زلزله زده و آسیب‌دیده مورد انتقاد قرار دهم زیرا آنها واقعاً با مشکلات بزرگ مواجه بودند که برای حل آنها اعصابی آرام لازم بود، و بسیار متأسفم که بعضی کلمات من ممکن بود سوء تفاهمی نسبت بایشان ایجاد کند. اما احساس می‌کردم که مقامات مرکزی دولت بیهار در این مورد هیچ نوع شایستگی و لیاقتی از خود نشان نمیدادند و مخصوصاً در مورد جمع‌آوری آوارها و ویرانیها که ممکن بود جان عده زیادی را نجات دهد اقدامی نمی‌کردند. تنها در شهر «مونگیر» هزاران نفر هلاک شده بودند و سه هفته بعد از زلزله که من به آنجا رفتم هنوز مقادیر زیادی خرابه‌ها و آوارها دست‌نخورده باقی بود در صورتیکه چند کیلومتر دورتر از آنجا در «جمالپور» چندین هزار کارگران راه آهن بودند که میتوانستند چند ساعت بعد از زلزله به کمک بیایند و برای جمع‌آوری خرابیها مورد استفاده واقع شوند. حتی دو هفته پس از زلزله هم هنوز از زیر آوارها اشخاص زنده بیرون می‌آمدند. مهمترین اقدام مقامات دولتی این بود که به حفاظت از دارائی و اموال خود و اشخاص پردازند اما بهیچوجه در فکر آن نبودند که مردمی را که در زیر خرابیها مانده بودند بیرون بیاورند و نجات دهند. در این مناطق شهرداریها هم تعطیل شده بود و کار نمی‌کرد.

تصور می‌کنم که من در انتقادات خود ذی‌حق بودم و بعدها دیدم که اکثریت عظیم مردم در نواحی آسیب‌دیده با انتقادات من موافق بودند. اما این انتقادات چه بمورد و چه بمورد در هر حال کاملاً شرافتمندانه انجام گرفته بود و در آنها بهیچوجه غرض این نبود که دولت مورد اتهام واقع شود بلکه منظور این بود که در کار کمک بمردم عجله کند. هیچ کس با دولت برای آنچه در این قبیل موارد می‌کرد یا نمی‌کرد حرفی نداشت زیرا وضعی فوق‌العاده پیش آمده بود که خطاها و اشتباهات را هم قابل بخشش می‌ساخت. دولت «بیهار» تا آنجا که من اطلاع دارم (زیرا از آنپس من در زندان بوده‌ام و خبر زیادی بدست نیاورده‌ام) بعداً با کوشش و شایستگی بیشتری برای جبران خرابیهای زمین لرزه اقدام کرده است. انتقاداتی که من در بیانیه خود متذکر شده بودم عکس‌العملی ایجاد کرد و بزودی

در استان «بیهار» عده‌ئی به هواداری از دولت پرداختند و خواستند به این وسیله به انتقادات من پاسخ بدهند. در این پاسخ گوئی‌ها موضوع زلزله و مسائل مربوط به آن در درجه دوم اهمیت قرار گرفت. برای آنها مهمترین موضوع این بود که دولت مورد انتقاد قرار گرفته است و بنابراین نوکران وفادار و مطیعش ناچار باید بدفاع برخیزند. آن ماجرا يك مورد نمونه از وضعی است که درهند رواج دارد و نشان میدهد که مقامات دولتی و عناصر وابسته به آن برخلاف آنچه در کشورهای غربی دیده میشود بهیچوجه از انتقاد خوششان نمی‌آید در صورتی که فقط روحیه خشك نظامیست که انتقاد را تحمل نمیکند. ظاهرأ دولت بریتانیا و مأمورین عالیرتبه انگلیسی در هند تصور میکنند که مثل پادشاه انگلستان انتقاد ناپذیر هستند و کوچکترین انتقاد و اشاره‌ئی به کار آنها بمقام کبریائیشان برمیخورد و خاطر مبارکشان را آزرده میسازد!

يك موضوع جالب توجه و شگفت‌انگیز دیگر در این میان اینست که اتهام عدم کفایت و بیعرضگی و نالایقی خیلی بیش از اتهامات خشونت و ظلم ایشان را بخشم می‌آورد. انتقاد از جنبه‌های ظلم و خشونت و تجاوز دولت معمولاً از جانب کسانی بعمل می‌آید که در زندانها هستند و بزندان میروند. دولت هم با آنها عادت کرده است و به این قبیل عیب‌جوئیها اهمیت نمیدهد. بعلاوه این قبیل اتهامات برای يك دولت امپریالیست و استعماری تا اندازه‌ئی يك نوع صفات ممتاز و شایسته و موجب افتخار بشمار میرود. اما اتهامات و انتقادات بیعرضگی و عدم لیاقت سخت موجب خشم ایشان میگردد زیرا سبب میشود که آنها غرورشان آزرده گردد و اعتمادشان از خودشان سلب شود. بعلاوه چنین انتقاداتی موقعیت کبریائی مأمورین انگلیسی درهند را متزلزل میسازد. آنها هم مانند اسقف اعظم کلیسای انگلستان هستند که اگر او را به لامذهبی و بی‌اعتقادی نسبت به مسیح متهم میساختند اهمیتی نمیداد اما اگر او را ابله یا نالایق میخواندند بخشم می‌آمد.

در میان انگلیسیها عقیده‌ئی رواج دارد که آنرا بصورت يك حقیقت تردید ناپذیر قبول دارند و فکر میکنند که هر نوع تغییری در وضع دولت‌هند که موجب محدود شدن یا کمتر شدن نفوذ بریتانیا گردد سبب خواهد شد که دولت بدتر و کم نفوذتری روی کار آید و اوضاع خیلی بدتر شود. حتی بعضی انگلیسیها که نظر مترقی‌تر دارند و بعضی عناصر رادیکال هم نظرشان اینست که مفهوم يك حکومت خوب برای هند آن نیست که حکومت در دست خود هندیان قرار گیرد. منتها اگر خود هند میخواهد که وضعش بدتر شود و دچار آشفتگی گردد باید گذاشت که باین سر نوشت گرفتار آید تا قدر عافیت را بداند.

من نمیدانم که اگر قدرت و نفوذ بریتانیا در هند از میان برود چه اتفاقی روی خواهد داد. در واقع وضع آینده به این امر بستگی خواهد داشت که نیروی بریتانیا به چه

صورتی از هند خارج شود، و در آن موقع امور هند در دست چه کسانی قرار گیرد و همچنین يك سلسله ملاحظات ملی و بین‌المللی دیگر نیز در این امر تأثیر خواهند داشت. بخوبی میتوانم تصور کنم که اگر نفوذ بریتانیا در هند از میان برود ممکن است بعلت تحریکات انگلستان وضعی بوجود آید که از آنچه امروز هست بدتر و کم‌اثرتر باشد زیرا ممکن است سازمانهای آینده که با نفوذ انگلستان بوجود می‌آید تمام معایب و مفاسد وضع کنونی را بدون جنبه‌های مثبت آن در خود داشته باشد. همچنین خیلی بیشتر میتوانم تصور کنم که ممکن است وضعی هم پیش آید که از نظر مردم هند خیلی از آنچه امروز هست بهتر و مفیدتر و مؤثرتر باشد. خیلی ممکن است که دستگاه‌های قاهره دولت و نیروی پلیس ضعیف‌تر و کم‌اثرتر شود و ادارات دولتی هم تا این اندازه زرق و برق و جلال و شکوه نداشته باشند، اما مسلماً از حیث نتایج کار و از حیث فعالیت‌هایی که موجب ارتقاء سطح زندگی مادی و معنوی و فرهنگی توده‌های مردم باشد بسیار مؤثرتر خواهند بود. من اعتقاد کامل دارم که حکومت مستقل و آزاد برای هر کشوری خوب است اما عقیده ندارم که هر حکومت مستقل و آزادی يك «حکومت خوب» هم هست و حاضر نیستم که يك حکومت مستقل را بقیمت صرف نظر کردن از يك «حکومت خوب» بپذیرم. حکومت مستقل وقتی ارزش دارد که بتواند برای بهتر ساختن زندگی توده‌های مردم حکومت کند. بهمین جهت است که من معتقدم دولت بریتانیا در هند هرچه ادعا هم که راجع به خدمات گذشته خود داشته باشد امروز دیگر نمیتواند برای هند يك دولت خوب باشد و سطح زندگی توده‌ها را بالا ببرد و بهمین جهت است که معتقدم همان‌طور که در گذشته برای هند ثمر بخش نبوده است اکنون هم نمیتواند فایده‌ئی داشته باشد.

در حقیقت تنها دلیل واقعی فداکاری و تلاش ما برای تحقق آزادی هند این امید است که در کشور ما دولتی روی کار آید که سطح زندگی توده‌ها را بالاتر ببرد، به صنایع و کشاورزی ملی رونق بدهد و محیط‌ترس و وحشت و خفقانی را که تسلط خارجی و استعماری در کشور برقرار ساخته است از میان بردارد. دولت بریتانیا و سازمان انگلیسی «خدمات اداری هند» هرچند هم که هنوز آنقدر نیرو داشته باشند که اراده و امیال خود را بر هند تحمیل سازند مسلماً آن نیرو و شایستگی را ندارند که بتوانند مسائل امروزی هند را حل کنند و در آینده این نیروی ایشان باز هم کمتر خواهد شد زیرا اساس کار آنها و طرز کار آنها نادرست است و تماس خود را با واقعیت از دست داده است. يك دولت یا يك طبقه حاکمه که صلاحیت کافی ندارد یا مظهر يك نظام کهنه و قدیمی است هرچند هم میل و اراده خود را برای مدتی بر کشوری تحمیل کند نمیتواند مدت زیادی دوام بیاورد و باقی بماند. «کمیته معاضدت به زلزله‌زدگان» در الله آباد مرا مأمور ساخت که از مناطق آسیب‌دیده

بازدید کنم و در باره چگونگی کمک‌هایی که میتوان به آنها داد گزارشی فراهم سازم. من بلافاصله به تنهایی حرکت کردم و مدت ده روز در آن نواحی زیر و رو شده و ویران و وحشتزده در سفر بودم. سفر بسیار دشوار و خسته کننده‌ئی بود و در آن روزها خیلی کم میخوابیدم. از ساعت پنج صبح تا تقریباً حدود نیمه شب سر پا و در حرکت بودیم. با اتومبیل بر روی جاده‌های شکافته و چین خورده سفر میکردیم. در جاهاییکه پلها شکسته بود و جاده‌ها زیر آب رفته بود ناچار با قایق‌های کوچک براه خود ادامه میدادیم. در بعضی جاها زلزله وضع پستی و بلندی طبیعی را بهم زده بود و مسیر آنها عوض شده بود. شهرها با مناظر ویرانیهای عظیمشان شکل تأثیر انگیزی داشتند. همه جا ویرانی و خرابی بود. انگار دست مرموز و غول آسایی خیابانها و کوچه‌ها را بهم پیچانده بود یا آنها را تا بام عمارات دو طرف بالا آورده بود. علاوه بر شکافهای عظیم و وسیعی که در جاده‌ها و خیابانها پیدا شده بود سیلابهای آب و شن تعداد زیادی آدمها و حیوانها را در خود غرقه ساخته و همراه برده بود. دشتهای ناحیه شمالی «بهار» که آنها را معمولاً «باغهای بهار» مینامند بیشتر از شهرها تأثیر انگیز و ویران شده بود. فرسنگ‌ها و فرسنگ‌ها زمین در زیر توده‌های شن و خاک پنهان شده بود. بسیاری جاها را آب فرا گرفته بود. شکافهای عظیم و لبه‌های کم ارتفاع گودالهایی که شن و آب از آنها بیرون زده بود همه جا به چشم میخورد. بعضی از افسران انگلیسی که با هواپیما بر روی این مناطق پرواز کرده بودند می‌گفتند که آن دشت‌ها به جلگه‌های شمال فرانسه در روزهای جنگ و پس از جنگ شباهت داشت که بر اثر انفجار خمپاره‌ها و بمب‌ها در آنجاها زمین بشکل تأثیر انگیزی در آمده بود.

مسلماً در موقع زلزله وضع هول انگیزی پیش آمده بود. زلزله ابتدا با تکانهای شدید افقی شروع شده بود. بطوریکه هر کس سر پا بوده بزمین افتاده بود. بعد يك رشته تکانهای موجی شکل بالا و پائینی صورت گرفته بود که با صداهای عظیم هیاهو و غرشی شبیه به بمبارانهای توپخانه یا پرواز صدها هواپیما در آسمان همراه بوده است. از شکافها و سوراخهای بیشمار و عظیم امواج آشفته و گل آلود آب بیرون می‌زده است که گاهی ارتفاع آنها به سه چهار متر هم میرسیده است. تمام این حوادث محتملاً بیش از سه دقیقه یا کمی بیشتر طول نکشیده است و بعد همه چیز آرام گرفته است اما همین سه دقیقه لحظات بسیار هولناکی بوده است. تعجب آور نیست که بسیاری از کسانی که این اتفاقات را دیده‌اند تصور کرده‌اند که پایان دنیا فرا رسیده است. در شهرها صدای واژگون شدن ساختمانها و جاری شدن سیلابها غوغائی پیا کرده و گرد و غباری پیا شده بود که فضا را تاریک ساخته بود بطوریکه حتی چند متر دورتر هم دیده نمیشد. در روستاها و دهکدها اینقدر گرد و غبار نبوده و مسافتات دور تری دیده میشده است اما تماشاگری که بتواند

با خیال آسوده و آرام چیزی را به بیند وجود نداشته است. کسانی که زنده مانده اند همه بر زمین افتاده بودند و یا با يك وحشت کشنده باینسو و آنسو میدویده اند.

خیال میکنم در مظفر پور بود که ده روز پس از زلزله يك پسر بچه دوازده ساله را زنده از زیر خاکیها بیرون آوردند. او خیلی متعجب و حیرت زده بنظر میرسید. زیرا وقتیکه در میان دیوارهای فرو ریخته و طاقهای فرود آمده زنده بگور شده بود تصور میکرد که دنیا پایان رسیده است و همه نابود شده اند و فقط او تنها کسیست که در اعماق زمین زنده مانده است.

در شهر مظفر پور در همان موقع که زلزله، خانه ها را درهم میکوبید و هزاران نفر نابود میشدند دختری بدینیا آمده بود. مادر و پدر جوان و بی تجربه این نوزاد نمیدانسته اند چه بکنند و سخت پریشان شده اند. با اینهمه در میان آن فاجعه عظیم، هم مادر و هم فرزند سالم ماندند و حال هر دو شان هم خوب بود. اسم آن دختر را هم بمناسبت آن لحظه و آن زلزله «کامپودوی»^۱ گذارده بودند.

شهر «مونگیر» آخرین محل بازدید ما بود. ما نقاط بسیاری را دیدیم و تقریباً تا مرز «نیال» رسیدیم، همه جا مناظر بسیار شوم و هولناک را مشاهده کردیم. اما وقتیکه «مونگیر» و ویرانی عظیم این شهر ثروتمند را دیدیم از مشاهده آن بلرزه در آمدیم و نفسمان بند آمد. هرگز آن منظره هولناک را فراموش نخواهم کرد.

در مردم مناطق زلزله زده، چه در شهرها و چه در دهات تقریباً بهیچوجه میل به اقدام و کمک بخودشان احساس نمیشد. ازین لحاظ وضع طبقات متوسط شهری از همه بدتر بود. همه آنها در انتظار آن بودند که کسی از طرف سازمانهای معاضدت دولتی یا غیر دولتی بیاید و بدیشان کمک کند. دیگران هم که کمکی به مردم میدادند فکر میکردند که معنی مساعدت ایشان آنست که در این باره دستوراتی بمردم بدهند. بدون شك قسمتی از این احساس ناتوانی بعلت فرسودگی عصبی بود که بر اثر وحشت زلزله ایجاد شده بود و میبایست بتدریج و در طول زمان آرامش پذیرد و نمیشد از این جهت از مردم گله داشت.

در مقابل این وضع نیرو و فعالیت عده زیادی از اعضای سازمانهای معاضدت که از سایر نواحی استان «بیمهار» یا استانهای دیگر آمده بودند حیرت انگیز بود و با آرامش و بهت زدگی اهالی محلی تضاد نمایانی بوجود می آورد. تماشای جدیت و صمیمیت و روح خدمتگذاری مؤثر این مردان و زنان جوان و افعال تحسین انگیز بود. هر چند سازمانهای متعدد معاضدت خصوصی و غیر دولتی جدا از هم فعالیت داشتند این نکته بسیار جالب توجه بود که آنها در میان خود همکاری وسیع و مؤثری بوجود آورده بودند.

در «مونگیر» من تصمیم گرفتم به يك اقدام نمایشی پردازم تا در مردم هیجان و حرکتی برای کمک بخودشان و برای جمع آوری خرابیها بوجود آورم، و خواستم سر مشقی بایشان داده باشم. باین جهت یکروز خودمان و تمام اعضای هیئت های معاضدت، همگی در کار شرکت کردیم و تمام روز را با جدیت زیاد بکار پرداختیم. اتفاقاً جسد يك دختر كوچك را هم از زیر آوارها بیرون آوردیم. بدینقرار هر چند در آغاز کار در باره نتایج این اقدام خود تردید داشتم اما در عمل دیدم که کار ما با موفقیت عظیمی مواجه گردید. خود من ناچار بودم همانروز «مونگیر» را ترك گویم اما کارداو طلبانه و اقدامات عمومی مردم ادامه یافت و بسیاری از اهالی محل در این کارداو طلبانه شرکت جستند و نتایج خوبی هم بدست آوردند.

از تمام سازمانهای غیردولتی معاضدت «کمیته مرکزی کمک به زلزله زدگان» در استان بیهار که تحت ریاست «راجندر پراساد» قرار داشت اهمیتش بیشتر بود. این سازمان تنها يك سازمان منحصر به کنگره نبود بلکه باندازه ئی توسعه یافت که گروه های مختلف و عناصر نیکوکار متعددی در آن شرکت جستند. این سازمان در عین حال این مزیت را هم داشت که تشکیلات کنگره در دهات و روستاها نیز در اختیار آن قرار داشتند. در هیچ يك از استانهای هند جز در «گجرات» و در بعضی بخشهای «ولایات متحده» فعالین کنگره تا این اندازه با دهقانان در تماس نبودند. در حقیقت اغلب فعالین کنگره خودشان از دهقانان بودند.

«استان بیهار» یکی از استانهای روستائی و دهقانی هند است حتی طبقات متوسط آن نیز با دهقانان پیوند و ارتباط نزدیک دارند. گاهی اوقات در مواقعی که من بعنوان دبیر کل کنگره برای سرکشی به مراکز و دفاتر کار کنگره در سازمانهای ایالتی بیهار به آن استان میرفتم از سهل انگاریهایی که در اداره امور دفاتر بنظرم میرسید بشدت انتقاد میکردم زیرا میدیدم که بیشتر میل دارند بنشینند تا بایستند و اگر بتوانند دلشان میخواهد بجای نشستن بخواهند. مرکز کنگره یکی از خالی ترین و عریان ترین دفاتر کنگره بود که میدیدم زیرا آنها سعی داشتند کار خود را بدون بکار بردن میز و صندلی زیاد و لوازم عادی دفتری انجام دهند. اما در واقع برخلاف انتقاداتی که من از آنها بعمل می آوردم خوب میدانستم که از نظر فعالیت های کنگره آن استان یکی از جدی ترین و فعال ترین استانهای سراسر کشور بود. در آنجا کنگره تظاهر زیادی نداشت اما با کمال جدیت از دهقانها پشتیبانی میکرد. در «کمیته کنگره سراسر هند» نیز اعضای نماینده استان «بیهار» به ندرت در مسائل؛ روشی تند و جدی داشتند. حتی مثل این بود که اتفاقاً در آن کمیته شرکت میکنند و عضو آن نمیشوند. مع هذا، در نهضت نافرمانی عمومی هم استان بیهار از دیگران پیش بود و حتی بعداً موقعی که نهضت نافرمانی بصورت انفرادی در آمد نیز مردم آن استان با نهایت غیرت و شایستگی آنرا بخوبی دنبال کردند.

« کمیته کمک به زلزله زدگان » از این سازمان ساده و عالی کنگره که در اختیار خود داشت برای ارتباط با دهقانان بخوبی استفاده میکرد.

در مناطق روستائی هیچ عامل و نماینده‌ئی حتی نمایندگان دولت هم نمیتوانستند تا این اندازه مفید و مؤثر باشند و هر دو سازمان، هم « کمیته کمک به زلزله زدگان » و هم سازمان ایالتی کنگره تحت ریاست « راجندرا بابو » قرار داشت که رهبر بلامنازع استان بیهار بشمار میرفت. او با ظاهر خود که به يك دهقان شبیه میباشد يك فرزند واقعی سرزمین بیهار است. در اولین نظر هیچ چیز او جلب توجه نمیکند. اما وقتی که انسان با نگاه مهربان و تیزبین و با قیافه جدی او مواجه میشود دیگر هرگز آن قیافه و آن چشمان گیرا را از یاد نخواهد برد. زیرا از درون آنها یک دنیا حقیقت بشما مینگردد و در آنها هیچ شائبه و تردید و تزلزلی بنظر نمیرسد. شاید او از لحاظ جهان بینی نیز مانند يك دهقان نظرش تا اندازه‌ئی محدود است و بمسائل دنیای جدید با يك نظر ساده مینگردد اما شایستگی فوق العاده، کمال روحی، نیروی معنوی و فداکاری و صمیمیتش در راه آزادی هند صفات است که او را نه فقط در استان خودش بلکه در سراسر هند محبوب ساخته است. هیچ کس در هیچ يك از استانهای هند با اینقدر شایستگی و خردمندی که « راجندرا بابو » استان بیهار را رهبری میکند کار نکرده است. میتوان گفت که کسان معدود و نادری هستند که چون او مفهوم واقعی پیام گاندی جی را درك کرده باشند و آنرا با شایستگی به بهترین شکلی بکار برده باشند.

جای خوشوقتی بود که مردی چون او رهبری کمیته کمک به زلزله زدگان را در بیهار بعهده داشت زیرا بخاطر اعتماد و اعتقاد به شخص او بود که مبالغ هنگفتی پول از سراسر کشور برای کمک به آسیب دیدگان جمع آوری میشد. با وجود آنکه شخصاً بیمار و علیل بود تمام وجود و نیرویش را برای کار و کمک به آسیب زدگان وقف ساخت. او شخصاً با منتهای علاقه و فداکاری کار میکرد زیرا در واقع خود او مرکز تمام فعالیتها بود و هر کس سعی داشت از او سرمشق بگیرد.

در جریان این مسافرت برای بازدید از مناطق زلزله زده، یا درست پیش از عزیمت بود که با تعجب زیاد بیانیه‌ئی را که گاندی جی انتشار داده بود و در آن این زلزله را يك عقوبت الهی شمرده بود خواندم. بنظر او چون مردم نمیخواستند که از خرافات طبقاتی دست بردارند و نسبت به طبقه « نجس‌ها » با مساوات رفتار کنند این بلا از طرف خدا نازل شده بود. این اظهار نظر ضعیف و غیر علمی برایم واقعاً تعجب آور بود و با « راییندارانات تاگور » که بآن بیانیه پاسخ داده بود بسیار موافق بودم. بنظر نمیرسید که هیچ چیز تا این اندازه مخالف نظریات علمی باشد. علوم امروز در باره نتایج احساساتی و روحی حوادث و

تصادفات مادی نظری خشك ندارند. يك تصادف غير منتظره ممكن است در شخص عواقب ناگواری ایجاد کند که نه فقط مثلاً هاضمه او و دستگاه مادی وجودش را مختل سازد بلکه عواقب ناگوارتر روحی هم بیار آورد. اما تصور آنکه عادات عده‌ئی از مردم یا آداب نامناسب ایشان ممکن است سبب ارتعاش قشر زمین گردد و زلزله‌ئی ایجاد کند واقعاً حیرت‌انگیز و تصور ناپذیر است. فکر اینکه گناه مردم و غضب الهی در مسائل عالم وجود اهمیت عظیمی دارد و اثر میگذارد، باز گشتی به چندین قرن پیش بود که انگیزیون در اروپا وجود داشت و «جیوردانو برونو» را بخاطر آنکه نظرهای علمی بیان کرده بود که با نظر مذهبی کلیسا مخالفت داشت در آتش سوزانند و عده زیادی را نیز بآتهام جادوگری و مخالفت با نظرهای مذهبی و ارتداد و بدبینی در آتش افکندند! و حتی همین افکار کهنه بود که سبب شد در قرن نوزدهم راهنمایان کلیساهای شهر «بستن» در آمریکا زلزله‌های استان «ماساچوزت» را به اختراع برق گیر و اقدام ضد مذهبی بکار بردن برق گیرها نسبت دادند!

اگر هم واقعاً زمین لرزه يك کیفر الهی برای گناهان انسان بود، آیا چگونه میتوانیم کشف کنیم که بخاطر کدام يك از گناهان خود دستخوش چنین عقوبتی میشویم؟ زیرا متأسفانه ما گناهان بسیاری داریم که باید بخاطر آنها کفاره بپردازیم. هر کس میتواند این موضوع را موافق دلخواه خود توجیه کند. ممکن است که ما از آنجهت که به تسلط بیگانه گردن نهاده‌ایم، یا از آنجهت که يك رژیم اجتماعی ظالمانه در کشورمان وجود دارد عقوبت میدیدیم.

مهاراجه «دوربهانگا» که مالک اراضی بسیار وسیعی بود از نظر مالی از زلزله آسیب فراوان دیده بود و بنا برین میتوانستیم بگوئیم که عدالت الهی خواسته است سیستم ظالمانه مالکیت و زمینداری را مورد کیفر قرار دهد. این حرف ظاهراً خیلی بیشتر قابل قبول میبود زیرا میتوان پرسید که چرا بجای نواحی جنوبی هند که در آنجا نسبت به نجس‌ها با تبعیض و تحقیر بیشتر رفتار میشود باید اهالی کمابیش بیگناه استان بیهار از زلزله آسیب به بینند؟ چرا زلزله نباید در خود سرزمینهای که تبعیضات و سختگیری نسبت به نجس‌ها وجود دارد اتفاق بیفتد.

بدینقرار شاید دولت بریتانیا هم در این موارد میتواند ادعا کند که این زلزله يك کیفر الهی برای «نافرمانی عمومی» مردم هند نسبت به تسلط بریتانیا بوده است زیرا واقعیت اینست که نواحی شمالی استان بیهار که از زلزله آسیب فراوان دیده بودند در نهضت استقلال ملی هند نقش بزرگ و بسیار مؤثری داشتند.

در باره این موضوع میتوان بتصورات گوناگونی پرداخت. اما در ضمن این مسئله هم پیش می آید که اصولاً چرا باید در این موارد پای مقدرات الهی را به میان کشید یا چرا باید مشیت الهی را آنقدر كوچك و حقیر ساخت که تابع اعمال و رفتار ما مردم گردد؟ همچنین میتوان پرسید که چرا خداوند این شوخی بیرحمانه را با ما کرده است که ما را ناکامل و تقصیرپذیر بسازد، در اطراف ما اینهمه دامها و پرتگاهها بوجود آورد، دنیائی بدبخت و بیرحم خلق کند، شیطان فریبنده و بیردرنده بیافریند و بعد ما را هم کیفر دهد.

«هنگامیکه ستارگان پرتو خود را بسوی زمین میفرستند

و آسمان را با اشکهای خود مرطوب میسازند

آیا خداوند از کرده خود میخندد؟

آیا کسی که بره را آفریده توانسته ترا هم بیافریند؟»

در آخرین شبی که در «پاتنا» بودم با جمعی از دوستان و رفقا که برای تقدیم کمک و معاضدت به آسیب دیدگان از نواحی مختلف آمده بودند مدت درازی بیدار ماندیم و صحبت کردیم. از ولایات متحده عدۀ زیادی آمده بودند و بعضی از افراد ممتاز ما حضور داشتند. ما همه در باره يك موضوع که ما را نگران میداشت بمشورت پرداختیم: آیا ما تا چقدر و تا کجا باید خود را به فعالیت در باره معاضدت به زلزله زدگان مشغول سازیم؟ مفهوم این کار آن بود که تا اندازهائی از فعالیت سیاسی کناره بگیریم و باز مانیم. بدیهی است فعالیتهای انفرادی و معاضدت به آسیب دیدگان کار بسیار لازم و صحیحی بود و نمیتوانستیم در مورد آن سهل انگاری کنیم و آنرا سرسری بگیریم. اما غرقه شدن در آنهم ممکن بود مدت زیادی از وقت ما را بخود مشغول دارد و مانع آن گردد که به فعالیتهای سیاسی خودپردازیم و این امر از نظر سیاسی در استان ما تأثیر ناگواری میگذاشت. هرچند اعضای کنگره فراوان بودند اما کسانی که میتوانند فرقی میان این دو فعالیت بگذارند کم بودند و همه کس نمیتوانست نتایج ناگوار چنین فعالیتی را بخوبی تشخیص دهد. در عین حال دعوت کمک به آسیب دیدگان را نمیشد ناشنیده گرفت. من شخصاً بهیچوجه در فکر آن نبودم که وجود خود را منحصرأً به فعالیتهای امدادی و اقدامات معاضدت اختصاص دهم. احساس میکردم که برای اینکار اشخاص کم نیستند در صورتیکه برای فعالیتهای خطرناکتر سیاسی اشخاص شایسته خیلی کمتر بودند.

بدینقرار آنشب تا ساعات دیر شب بمباحثه و گفتگو مشغول بودیم. در باره آخرین تظاهراتی که اخیراً در روز استقلال انجام گرفته بود و اینکه چگونه بعضی از همکاران ما بعد از

آزروز بازداشت شده بودند و عده‌ئی از ما سالم جسته بودیم حرف میزدیم. من با خنده و شوخی می‌گفتم که توانسته‌ام راز مبارزه شدید سیاسی را که در عین حال بدون خطر هم باشد پیدا کنم و باینجهت است که بازداشت نشده‌ام!

بالاخره روز یازدهم فوریه در حالیکه از خستگی مسافرت و بازدید دشوار خود بجان آمده بودم به‌الله آباد باز گشتم. ده روز سفر طاقت‌فرسا قیافه‌مرا بکلی عوض کرده بود و کسان من از تغییر فوق‌العاده حالت‌م متعجب شدند. کوشیدم بلافاصله به نوشتن گزارش خود برای «کمیته معاضدت الله آباد» پردازم اما قدرت خواب بیشتر بود و مرا در ربه‌دو دوازده ساعت از بیست و چهار ساعت بعدی را در خواب بودم.

بعد از ظهر روز بعد طرفهای عصر کماله و من چای عصرانه خود را صرف کرده بودیم. «پرو شو تام داس تاندون» تازه همان وقت برای دیدن ما آمده بود. من روی ایوان خانه ایستاده بودم که ناگهان يك اتومبیل پلیس در برابر خانه ما توقف کرد و یکنفر افسر پلیس از آن پیاده شد. فوراً فهمیدم که لحظه موعود فرا رسیده است و دوران آزادیم پایان یافته است. مستقیماً بطرف او رفتم و گفتم «بهوت دینون سه آپکا اینتظار تنها» - (مدتهاست که در انتظار شما هستم). کمی ناراحت شد و گفت که اودر این ماجرا تقصیری ندارد و دستور بازداشت من از کلکته صادر شده است.

پنج ماه و سیزده روز بود که از زندان قبلیم آزاد شده بودم و اکنون باز دوباره بسوی زندان، بسوی انزوا و تنهایی باز می‌گشتم. اما همانطور که همیشه زنان ما بار زندانی شدن مردها را بدوش گرفته‌اند با زندانی شدن من باز هم بار سنگین بردوش مادر بیمارم، همسرم و خواهرم می‌افتاد.

زندانی علیپور

«چگونه شد که باز بیکباره

از گذشته اینقدر دور افتادم؟

آیا باید هنوز هم همچون يك گل خار^۱ سرگردان باشم

که هر نسیم ملایم هم مرا بهر جا بخواهد بکشانند

بدون آنکه هیچ ستاره مهربانی راهنمای من باشد؟»

«روبرت برونینگ»^۲

همان شب مرا به کلکته بردند. در ایستگاه راه آهن در «هوراه» يك ماشین بزرگ زندانیان مرا به مرکز پلیس «لعل بازار» برد. در باره این ستاد معروف پلیس کلکته مطالب زیادی شنیده و خوانده بودم و اکنون که خودم در آنجا بودم با کنجکاوی فراوان باطراف خود نگاه میکردم. در آنجا تعداد گروهبانیان و بازرسان اروپائی از تمام مراکز دیگر پلیس در شمال هند بیشتر بچشم میخورد. بنظر میرسید که پاسبانهای عادی بیشتر از اهالی استان «بهار» و قسمت شرقی ولایات متحده بودند. در جریان رفت و آمدهای متعدد و بعدی خود که با کامیونهای پلیس از زندان به دادگاه و برعکس صورت میگرفت و در جریان انتقال از زندانی به زندان دیگر معمولاً عده زیادی از این پاسبانها همراه من می آمدند. تقریباً تمام آنها از شغل خود ناراضی بودند و علناً نسبت به من ابراز محبت و همدردی میکردند و گاهی قطره اشکی هم در چشمانشان میدرخشید.

ابتدا مرا در «زندانی موقت» نگاه میداشتند. بعد در موقع محاکمه مرا از آنجا به «زندانی مرکزی موقت دادرسی» منتقل کردند. محیط آنجا و چگونگی محاکمه ام کاملاً

۱ - گل خار - گل گلوله شکل شاخه شاخه و سبکی است که با هر نسیم جا بجا میشود و بسیاری از ایرانیها آنرا قاصد و مبشر خبرخوش می شمارند - م

۲ - Robert Browning

تازگی داشت و يك آزمایش جدید بود. تالار دادگاه و ساختمان آن بیشتر به يك دژ نظامی تحت اشغال شباهت داشت تا به يك دادگاه معمولی و عمومی. در تالار جز چند تن محدود روزنامه نگار و چند تن از وکلای عادی دادگستری در نزدیکی من دیده نمیشدند. ظاهراً این وضع و این مقررات مخصوصاً بخاطر من بوجود نیامده بود بلکه بطور کلی مرسوم آنجا چنین بود. وقتی که به تالار محاکمه میرفتم مرا از يك دالان طولانی و آهنین عبور دادند که در داخل خود تالار تهیه شده بود و سقف و دیوارهای آن از میله های آهنین بسیار نزدیک بهم ساخته شده بود. موقع عبور از آن چنین احساس میکردم که در يك قفس آهنین حرکت میکنم. نمیتوانستم از محل جلوس قاضی فاصله زیاد داشت. قسمت تماشاچیان از مأمورین پلیس و جمعی وکلای مدافع که همه با لباسهای سیاه رسمی خود از روی کنجکاو برای تماشا بجلسه آمدن بودند پر شده بود.

من با جلسات محاکمات با اندازه کافی آشنائی و سابقه داشتم. بیشتر محاکمات قبلی من در داخل محوطه های زندان انجام شده بود اما همیشه در اطراف خود بعضی از دوستان یا قیافه هایی آشنا را میدیدم که رویهمرفته محیط دادگاه را در نظرم نرمتر میساخت. معمولاً پلیس در پشت سر تماشاچیان و تقریباً پنهان میماند و بعلاوه در هیچ جا چنین قفس آهنینی وجود نداشت. در اینجا وضع بکلی متفاوت بود. در اطرافم فقط قیافه های بیگانه و ناشناسی را میدیدم که میان آنها و من هیچ چیز مشترکی وجود نداشت. منظره این مردم برایم هیچ جالب و جذاب نبود. تصور نمیکنم که قیافه جمعی وکلای دادگستری در لباسهای رسمی سیاه و گشادشان برای چشم زیبا و مطبوع باشد. مخصوصاً وکلای مدافعی که در دادگاههای اختصاصی پلیس کار میکنند خیلی بیشتر نامطبوع بنظر میرسند. بالاخره در میان آن جمعیت يك قیافه مأنوس و آشنا پیدا کردم اما او هم در میان آن انبوه گم شد.

در آنجا حتی پیش از شروع محاکمه و در موقعی که در روی بالکونی خارج از قفس آهنین خود نشسته بودم خود را کاملاً تنها و منفرد احساس میکردم. مسلماً قلبم کمی شدیدتر میزد و در درون خود از آنچه معمولاً خود را عادت داده بودم ناآرامتر بودم و کمتر از موازد مشابه و محاکمات قبلی برخوردار بودم. در آن موقع پیش خود فکر میکردم وقتی که من با آنها سوابق شرکت در دادگاهها و محاکمات و محکومیتها در برابر آن وضع عکس العملی تا آن اندازه ناراحت و غیر عادی داشتم آیا وضع جوانان و مردم کم تجربه ای که به آنجا کشیده میشوند چگونه میبود و آن محیط خشک و خشن در آنجا چقدر تأثیر میبخشید؟

وقتی که در روی صندلی متهمین نشستم آرامش بیشتری در خود احساس کردم و بر خود بیشتر تسلط یافتم. طبق معمول همیشه به هیچگونه دفاعی پرداختن و فقط يك بیانیه

کوتاه را قرائت کردم. روز بعد، ۱۶ فوریه مرا بدو سال زندان محکوم ساختند و بدینقرار هفتمین دوران زندانم آغاز گردید.^۱

وقتی که به زندگی پشت سر خود نگاه میکردم از دوران پنج ماه و نیم آزادی اخیرم راضی بودم. تمام این دوره کوتاه از فعالیت و کارپر بود و در این مدت وظایف کمابیش مهمی را انجام داده بودم. حال مادرم رو به بهبودی میرفت و از مرحله خطرناک بیماریش گذشته بود. خواهر کوچکم کرشنا، ازدواج کرده بود. وضع تحصیلات آینده دخترم روشن شده بود. بعضی از مسائل خانوادگی و مشکلات مالیمان را حل کرده بودم. در واقع کارهای خصوصی فراوانی داشتم که از مدتهای دراز فرصت نداشتم به آنها پردازم و آنها را سر و صورتی دادم. در زمینه فعالیت های عمومی و اجتماعی میدانستم که کسی در آن موقع و در آن اوضاع نمیتوانست کار مهمی صورت دهد. با وجود این توانسته بودم کمی به استوار شدن موقعیت کنگره کمک کنم و آنها را تا اندازه ای بسوی افکار و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی سوق دهم. نامه هایی که در مورد فعالیت و مذاکرات گاندی جی در «پونه» با او مبادله کرده بودم و مقالات بعدی که در روزنامه ها انتشار داده بودم وضع را کمی تغییر داده بود. مقاله ای که درباره فرقه های مذهبی نوشته بودم نیز فوایدی داشت. بعلاوه توانسته بودم پس از مدتی متجاوز از دو سال گاندی جی را دوباره به بینم و با بسیاری از دوستان و رفقا ملاقات کنم و اعصاب و نیروی معنوی خود را برای تحمل يك دوران جدید زندان و ناملايمات آماده و مجهز سازم.

اما هنوز يك ناراحتی بر روحم سایه می افکند و آن بیماری کماله بود. در آن موقع بهیچوجه نمیتوانستم تصور کنم که او واقعاتاً تا چه اندازه بیمار است زیرا او عادت داشت که تا آخرین رمق خود اظهار بیماری نکند. با اینهمه من برایش نگران بودم و در عین حال امیدوار بودم حالا که من باز در زندان هستم بتواند با آزادی و فراغت بیشتری به معالجه خود پردازد... تا وقتی که من بیرون بودم بعلمت آنکه او میخواست حتی المقدور از من جدا نشود معالجه برایش دشوارتر بود.

يك ناراحتی و افسوس دیگر هم داشتم. متأسف بودم که در این مدت حتی یکبار هم نتوانستم از مناطق روستائی الله آباد دیدنی بکنم. در آنجاها عده زیادی از همکاران جوانم اخیراً بخاطر انجام تعلیمات و دستورات ما بزندان افتاده بودند، و بنظرم میرسید که با نرفتن بدنبال آنها در آن نواحی، تقریباً نسبت بایشان بی اعتنائی و بیوفائی کرده ام. پس از اعلام حکم محکومیت یکبار دیگر ماشین حمل زندانیان براه افتاد و مرا بسوی زندان برد. در راه خود با گروه های سربازانی بر میخوردیم که به مسلسل های سنگین

مجهز بودند و اتوموبیلهای زره پوش و تانک و غیره همراه داشتند. من از پنجره های کوچک و از پشت میله های آهنین آنها را تماشا میکردم و با خود در فکر بودم که ماشین زره - پوش و تانک چه چیز زشت و نفرت انگیز است. این ماشین های بیقواره بصورت حیوانات عجیب و زشت ماقبل تاریخ و جانوران عظیم خزانده بنظر می آمدند.

از «زندان موقت» مرا به «زندان مرکزی علیپور» منتقل ساختند و در آنجا يك سلول كوچك كه در حدود سه متر در دو متر و نیم طول و عرض داشت به من دادند. در مقابل آن يك ایوان و يك حیاط كوچك وجود داشت. دیوار این حیاط کوتاه بود و کمی بیش از دو متر ارتفاع داشت و موقعی كه از فراز آن نگاه میکردم منظره ئی عجیب و شگفت انگیز در برابرم قرار میگرفت. مخلوط آشفته ئی از ساختمانهای گوناگون يك طبقه، دو طبقه، گرد، چهار گوش با سقفهای عجیب و قمر مزدراطراف پراکنده بود كه بشکل درهم و بلند و کوتاه در کنار هم قرار داشتند. بنظر میرسید كه آن ساختمانها بتدریج و یکی یکی و با حساب دقیق بوجود آمده اند بطوریکه از هر يك و جب زمین هم استفاده شود مجموعه آنها بشکل اسباب بازیهای معمائی و درهم کودكان یا يك نقشه خیالی فوتوریست جلوه میکرد. معینا میگفتند كه این ساختمانها از روی نقشه منظمی ساخته شده است كه برجی در وسط آن قرار دارد و در اطراف آنها شاخه های ستاره ئی شكل بوجود آمده است. (در برج وسط کلیسائی برای زندانیان مسیحی تهیه شده بود). اما حقیقت آنست كه در آن زندان عظیم كه همچون يك شهر بزرگ بود چون زمین محدود بوده است خواسته بودند از هر و جب زمین هم استفاده كنند.

هنوز از تماشای این نخستین منظره شگفت آور آن ساختمانهای عجیب و غریب فارغ نشده بودم كه يك منظره نفرت انگیز دیگر مرا متوجه خود ساخت. درست در برابر سلول من و محوطه كوچك حیاط زندان من دو دود كش بزرگ و بلند سیاه سر با آسمان کشیده بود كه دود غلیظ سیاهی از آنها بیرون می آمد و گاه بگاه وزش باد این دود را بسوی من میراند بطوریکه تقریباً يك حالت خفقان و تنگی نفس برایم ایجاد میکرد. این دولوله، دود كشهای مطبخهای زندان بودند. چندی بعد يكروز به مدیر زندان گفتم كه خوبست برای مقابله با این دود خفه كننده زندانیان ماسك ضد گاز بدهند.

بدینقرار دوران زندان جدیدم را با وضع خوبی آغاز نمیکردم و آینده برایم خوشایند نبود زیرا ناچار میبایست با منظره آجرهای سرخ آن ساختمانهای عجیب زندان علیپور بسازم و هر روز مقداری از دوده دود كشهای مطبخ را بیلعم در محوطه زندان نه درختی بود و نه هیچگونه

۱ - فوتوریست در نقاشی و کارهای هنری یکی از سبکهای خیالی است كه در آن تناسب خطوط و رنگها

زیاد رعایت نمیشود و مجموعه اثر هنری بصورتی آشفته و درهم و بی تناسب جلوه میکند - م.

سبزی، سراسر آن سنگهرش شده بود و جز مقداری دوده که هر روز در گوشه و کنار آن جمع میشد رویهمرفته تقریباً بسیار تمیز بود اما بهمین نسبت هم عریان و خسته کننده بنظر میرسید.

فقط میتوانستم سرشاخه‌های یکی دودرخت را که در حیاط مجاور بود به بینم که آنها هم در وقتی که من بزندان وارد شدم نه برگ داشتند و نه گل. اما بتدریج تغییر مرموزی در آنها بوجود آمد و جوانه‌های سبز و کوچکی در تمام شاخه‌هاشان پدید می‌آمد. بعد برگ‌ها بیرون جستند و با سرعت رشد یافتند و با سبزی مطبوع خود عریانی اسکلت شاخه‌ها را پوشاندند. این يك تغییر مسرت‌انگیز بود که حتی به منظره شوم و نا مطبوع زندان علیپور هم شادی و نشاط می‌بخشید.

در یکی از این درختها قوشی لانه داشت که توجه مرا بخود جلب میکرد. بچه‌هایش کم‌کم بزرگ میشدند و فوت و فن کار و زندگی و شکار را می‌آموختند. گاهی از آشیانه خود بایک حرکت سریع عمودی پائین می‌آمدند و بشکلی حیرت‌انگیز نان ریزه‌هایی را که زندانیان برای شان میریختند برمیداشتند. و حتی گاهی نان را از میان لبهای زندانیان میگرفتند.

از غروب تا طلوع آفتاب یا تقریباً مدتی در این حدود ما را به درون سلول‌ها مان میراندند و حق بیرون آمدن نداشتیم. گذراندن شبهای دراز زمستان در زندان انفرادی کار آسانی نبود. وقتی که از خواندن و نوشتن فراوان خسته میشدم اغلب به قدم زدن در آن محیط تنگ و محدود میپرداختم که نمیشد بیش از چهار پنج قدم کوتاه در آن حرکت کرد. در این مواقع حرکت خرسهائی را که در سیرکها دیده بودم و در قفس‌های تنگ خود قدم میزدند بنظر می‌آوردم. گاهی هم وقتی که خیلی خسته میشدم به ورزش مطبوع خودم «شیرشاسانا» میپرداختم که سرم را بزمین می‌گذاشتم و پاهایم را عمودی بلند میکردم.

اولین قسمتهای شب ساکت و آرام بود و صداهای شهر که معمولاً در هوا موج میزد بگوش میرسید. صدای حرکت تراموای شهر، صدای يك گرامافون، یا صدای دوردست کسی را که برای خود آواز میخواند میشنیدم. شنیدن این موسیقی مبهم و دور برایم بسیار مطبوع بود. اما این آرامش مطبوع شبانه دوامی نداشت زیرا پاسبانان مأمور گشت و قراولان با قدمهای یکنواخت خود حرکت میکردند و در هر ساعت هم یکبار یکنوع بازرسی بعمل می‌آمد. يك افسر پلیس بایک فانوس بهمه‌جا سرکشی میکرد تا مطمئن شود که هیچ يك از مافران نگرده‌ایم. هر روز در حدود ساعت سه بعد از نیمه شب یا کمی زودتر سرو صدای نامطبوعی بر میخواست. آشپزها کار خود را شروع میکردند و دیگ‌هایی که باینطرف و آنطرف کشیده میشد و ظروف و اسباب مطبخ و خود ایشان این سرو صدا و هیاهوی ناراحت کننده

را بوجود می آوردند.

در زندان علیپور هم مانند زندان موقت . نگهبانان و پاسبانان و افسران و کارمندان دفتری گروه انبوهی را تشکیل میدادند . این دو زندان رویهمرفته باندازهٔ زندان «ننی» و در حدود ۲۲۰۰ تا ۲۳۰۰ نفر زندانی داشت اما تعداد کارمندان و پاسبانان هریک آنها دو برابر تعداد پاسبانان زندان ننی بود . در این زندانها عدهٔ زیادی پاسبانان اروپائی و جمعی از افسران ارتش را بکار گماشته بودند . بخوبی پیدا بود که امپراطوری بریتانیا در کلکته خیلی بیش از ولایات متحده قدرت نمائی و ولخرجی میکند .

یکی از مظاهر قدرت نمائیهای امپراطوری این بود که زندانیان مجبور بودند هر وقت يك مأمور رسمی فرا میرسید بصدای بلند و دسته جمعی فریاد بکشند «سرکار سلام»^۱ و میبایست بساو تعظیم کنند و تواضع نشان دهند . هر روز چندین بار صدای این سلام حقارت آمیز زندانیان از بالای دیوار زندان بگوשמ میرسید . مخصوصاً وقتی که رئیس زندان بیاز دید روزانهٔ خود میپرداخت این سلام بیشتر و جدی تر بود از بالای دیوار دو متری برابر زندانم میتوانستم چتر آفتابی پرشکوهی را که بالای سراو نگاه میداشتند و جناب مدیر در زیر سایهٔ آن راه میرفت به بینم .

از خود میپرسیدم که آیا این فریاد - سرکار سلام - و آن حرکات میمون وار برای تعظیم و تکریم یادگاری از دوره های قدیمی و آداب و عادات کهنهٔ خود ماست یا آیا یکی از مقامات با هوش انگلیسی آنرا اختراع کرده است ؟ حقیقت این مطلب را نمیدانم اما تصور میکنم که این کار از اختراعات انگلیسیها باشد . زیرا در آن يك روح تسلط بریتانیا برهند کاملاً نمایان است . خوشبختانه این رسم سلام دادن در زندانهای ولایات متحده مرسوم نبود و ظاهراً جز در دو استان بنگال و آسام در استان دیگری وجود نداشت . این نوع احترام گذاشتن به «سرکار» با این صداها و این حرکات در نظر من واقعاً نفرت انگیز بود زیرا بسیار توهین آمیز و تحقیر کننده بود .

البته باید متذکر شوم که زندان علیپور يك امتیاز هم بر سایر زندانها داشت . غذای زندانیان عادی در این زندان از غذای زندانیان ولایات متحده خیلی بهتر بود . از نظر غذا زندانهای ولایات متحده از بسیاری زندانهای استانهای دیگر بدتر و پست تر هستند . دوران کوتاه زمستان بزودی گذشت ، بهار هم بسرعت طی شد و تابستان آغاز گشت . روز بروز هوا گرمتر میشد آب و هوای کلکته هیچ بامن سازگار نبود و حتی در حال عادی فقط چند روز اقامت در کلکته مرا از پامی انداخت . طبعاً بودن در زندان و محیط نامناسب آنجا وضعم را خیلی دشوارتر میکرد . و هر چه روزها میگذشت حالم بدتر میشد . فقدان

۱ - در متن کتاب همین عبارت و عیناً بهمین صورت بکار رفته است - م .

فضای کافی برای ورزش، و اجبار به باقی ماندن ساعات دراز در درون سلول آنهم در آن هوای خفه کننده در سلامتیم اثر ناگواری میگذاشت و سرعت لاغر میشدم. کم کم از درها، پنجره ها، میله ها و دیوارها و همه چیز نفرت شدیدی احساس میکردم و حسرت و احتیاج نسبت به هوای آزاد و فضای نامحدود در روحم افزایش مییافت.

بعد از یکماه اقامت در زندان علیپور بمن اجازه داده شد که از محوطه محدود زندان خود بیرون بروم و به ورزش پردازم این تغییر وضع برایم بسیار مطبوع بود. صبحها و عصرها میتوانستم در مسافت وسیع تری در پای دیوار اصلی زندان قدم بزنم. بالاخره کم کم با این زندان و با هوای کللکته هم عادت کردم. حتی آن مطبخ هم با دوده های دود کشهایش و با سرو صداهای ناراحت کننده اش برایم عادی و تحمل پذیر شد. مسائل دیگری فکرم را بنخود مشغول میداشت، و ناراحتیهای دیگری وجودم را پر میکرد. اخباری که از بیرون میرسید هیچ خوب نبود.

دموکراسی در شرق و غرب

متعجب بودم که در زندان علیپور پس از محکومیتم هیچ روزنامه روزانه بمن نمیدادند. تا وقتی که با اصطلاح محاکمه جریان داشت روزنامه روزانه «استیتسمن» چاپ کلکته را برایم می آوردند. اما همینکه محاکمه تمام شد آوردن روزنامه هم متوقف گردید. در سال ۱۹۳۲ که «در ولایات متحده» زندانی بودم اجازه داده میشد که یک روزنامه روزانه (که البته از طرف دولت انتخاب میشد) برای زندانیان «طبقه الف» و قسمت اول بیاورند. در زندانهای استانهای دیگر نیز این کار را میکردند و من تصور میکردم که همین مقررات در بنگال هم وجود دارد اما با کمال حیرت میدیدم که در اینجا حتی این تسهیلات کوچک هم رعایت نمیشود. در مورد من موافقت کردند که بجای روزنامه روزانه، یک شماره هفتگی آن روزنامه را دریافت دارم. این روزنامه هفتگی بیشتر برای مقامات انگلیسی باز نشسته یا بازرگانان و معامله گران انگلیسی که سابقاً در هند بوده اند و اکنون به انگلستان برگشته اند تهیه میشد و باین جهت اخبار هند را بسیار مختصر آنهم فقط از خبرهایی که موافق میل و منافع آنها بود چاپ میکرد. هیچ خبر خارجی در آن وجود نداشت و از آنجا که من معمولاً اخبار جریانات خارجی و بین المللی را با دقت میخواندم ازین حیث کمبود فوق العاده ای احساس میکردم. خوشبختانه موافقت کردند که روزنامه «منچستر گاردین هفتگی»^۱ را دریافت دارم و از این راه میتوانستم تماس مختصری با حوادث اروپا و جریانهای بین المللی داشته باشم.

بازداشت و محاکمه من در ماه فوریه (۱۹۳۴) با حوادث و اتفاقات تلخ و تأسف انگیزی در اروپا همزمان بود. در فرانسه تحولاتی صورت گرفت که به زد و خوردهای فاشیستی و روی کار آمدن یک حکومت با اصطلاح «ملی» منتهی گردید. از آن بدتر اتفاقات اطیش بود که در آنجا صدر اعظم «دولفوس» کارگران را بگلوله می بست و بنای سوسیال

دمو کراسی پر سابقه آن کشور را درهم میشکست. اخبار اختناق خونین اطیش مرا سخت متأثر میساخت. فکر میکردم که واقعاً دنیا به چه صورت هولناک و خونینی در آمده است و بشر وقتی که میخواهد از منافع مادی موجود و مستقر خود دفاع کند تا چه اندازه وحشی و خونخوار میشود! بنظر میرسید که در اروپا و آمریکا همه جا فاشیسم در حال پیشرفت است. وقتی که هیتلر در آلمان روی کار آمد. من تصور میکردم که رژیم او نخواهد توانست مدت درازی بپاید زیرا هیچ راه حل صحیحی برای مسائل و مشکلات اقتصادی آلمان نشان نمیداد و همراه نداشت. بدینقرار اکنون که میدیدم فاشیسم در همه جا توسعه میپذیرد خود را با این فکر تسلی میدادم که این آخرین تلاش ارتجاع خواهد بود و سپس در همه جا زنجیرهای اسارت ملت‌ها درهم خواهد شکست. اما گاهی هم از خود میپرسیدم که آیا این پیشگوییها محصول آرزوهای خودم نیست؟ آیا واقعاً این موج پیشروی و توسعه فاشیسم به آسانی و زودی عقب خواهد نشست؟ اگر دیکتاتورهای فاشیست در وضع گریز ناپذیری بیفتند و با بن‌بستهای اقتصادی و اجتماعی مواجه شوند آیا بجای کنار رفتن و عقب نشستن کشورهای خود را به یک جنگ ویران کننده و هولناک نخواهند کشید؟ و آیا در اینصورت عواقب یک چنین جنگی چه خواهد بود؟

در این ضمن فاشیسم با صور و اشکال گوناگون خود توسعه می‌یافت. در اسپانیا، جمهوری جوانی که «جمهوری مردان با شرف» نامیده میشد و حتی روزنامه دولتی انگلیسی «منچستر گاردین» هم آنرا بهمین اسم مینامید در مقابل ارتجاع عقب نشینی میکرد. تمام جملات زیبای رهبران لیبرال اروپا که مردمی با شرف بودند نمیتوانست از سقوط آن جلوگیری کند. لیبرالیسم در همه جا نشان میداد که در برابر اوضاع و مقتضیات جدید غیر مؤثر و ناتوان است. لیبرالیسم به کلمات و عبارات چسبیده بود و فکر میکرد که این وسایل میتواند جای اقدام و عمل را بگیرد. اما وقتی که بحرانی فرا رسید لیبرالیسم در کمال سادگی و مانند یک فیلم سینما که پایان میرسد دور و ضعیف میشد و از میان میرفت.

سرمقاله روزنامه هفتگی منچستر گاردین را که در باره فاجعه اطیش نوشته شده بود با علاقه و تحسین خواندم. در آن نوشته شده بود: «آیا اطیش، اطیشی که تحت تسلط سر نیزه و مسلسل گروهی از مرتجع‌ترین مردم اروپا قرار دارد، چگونه از میان این غرقاب خونین و این مبارزات دردناک بیرون خواهد آمد؟» و ادامه میداد که «اگر انگلستان هوادار و مدافع آزادیست چرا نخست وزیر آن در چنین موردی خاموش میماند و چیزی نمیگوید و حتی میشنویم که دیکتاتوران راستایش میکند. شنیده‌ایم که میگویند آنها «جان یک ملت زنده هستند» و «تمایلات و نیروهای جدیدی بملت خود عطا میکنند». اما نخست وزیر انگلستان نباید به تحسین دیکتاتورها و جباران و ستمگران پردازد زیرا آنها در

هر کشوری که باشند نه فقط جسم مردم را نابود میکنند و درهم میشکنند بلکه اغلب روح ملت‌ها را نیز آنهم با مرگی هولناک‌تر، نابود میسازند.»

من از خود میپرسیدم چرا روزنامه انگلیسی منچستر گاردین که باین شکل بدفاع از آزادی ملت‌ها برخاسته و برای آنچه در اطیش میگردد اعتراض میکند دربارۀ آنچه درهند میگردد و خفقانی که هند را در خود میفشارد چیزی نمیگوید و خاموش میماند؟ زیرا ما هم درهند نه فقط جسم‌اشکنجه می‌بینیم ورنج میکشیم بلکه روح‌انیز در زیر سخت‌ترین و زشت‌ترین فشارها قرار داریم.

روزنامه منچستر گاردین نوشته بود:

«دمو کراسی اطیش درهم شکست و نابود شد. اما با افتخاری جاودانی از پادآمد و در حال مبارزه شکست خورد و بدینقرار افسانۀ پرشکوهی برای خود بوجود آورد که ممکن است یکروز دیگر در سالهای آینده روح آزادی اروپائی را برافروزد و از نو زبانه بکشد.»

«اروپا که آزادی در آن گم شده است دیگر نفس نمیکشد، دیگر جزر و مد روحهای زنده در آن بنظر نمیرسد؛ خفقان روز افزونی آنرا درهم میفشارد و فقط يك تشنج شدید یا يك طغیان درونی و دست و پا زدن‌ها و تکانهای سخت به چپ و راست ممکن است او را از اغمای روحی که گرفتار آن شده است بیرون آورد... اروپا از سواحل رود راین تا کوههای اورال بصورت يك زندان بزرگ درآمده است.»

این نوشته‌های حساس و هیجان‌انگیز در قلب من هم طنین شدیدی برمی‌انگیخت. اما میپرسیدم که پس دربارۀ هندیچه میگوئید؟ چطور بود که روزنامه «منچستر گاردین» یا سایر هواداران آزادی که مسلماً در انگلستان هم فراوانند در برابر سرنوشت شوم ما تا این اندازه فراموشکار و بی‌اعتنا هستند؟ آیا آنها چگونه نمیتوانستند وضع ناگواری را که در جاهای دیگر محکوم میساختند و نسبت به آن فریاد اعتراض بلند میکردند در کشور ما به بینند؟ «آقای اسکیت»^۱ یکی از رهبران بزرگ لیبرالهای انگلستان که موافق سنن آزادیخواهانۀ قرن نوزدهم پرورش یافته بود، با وجود طبیعت محتاط و زبان ملاحظه‌کار خود بیست سال پیش در آستانۀ جنگ بزرگ جهانی (اول) گفت: «خیلی زودتر از آنکه بتوانم تماشاگر خاموشی برای فاجعۀ غلبۀ زور بر قانون باشم خواهم دید که کشور ما از صفحۀ تاریخ محو شده است» این فکر بسیار شجاعانه بود و با کمال فصاحت هم بیان میشد و میلیونها جوان انگلیسی را برای دفاع از آزادی بحرکت درمی‌آورد.

۱ - هربرت هائری اسکیت سیاستمدار انگلیسی و لیبر حزب لیبرال انگلستان بود که از ۱۸۵۲ تا ۱۹۲۸

اما اگر یکنفر هندی جرأت کند که اظهاراتی شبیه بیانات آقای اسکیت بگوید آیا چه سرنوشتی خواهد داشت .

روانشناسی و روحیات ملت‌ها موضوع بسیار پیچیده و غامضی است. انگلیسی‌ها اغلب تصور میکنند که مردم بیغرض و بیطرفی میباشند و همیشه دیگران هستند که اشتباه میکنند و کشورهای دیگرند که گناهکارند. در اعماق افکار خودشان معتقدند که آنها مثل دیگران نیستند. با دیگران تفاوتهایی دارند که ادب و تربیت مانع آنست که این واقعیت را اظهار دارند. چون تصادفاً عضو یک نژاد استعمارگر و فاتح هستند که مقدرات سایر کشورها را در تحت کنترل خود دارد تصور میکنند که در این دنیا همه چیز به بهترین صورتی جریان دارد و کسانی که میخواهند این اوضاع را تغییر دهند خود خواهان گمراه و دیوانه‌ئی بیش نیستند که نسبت بمراحم خیراندیشان^۱ ایشان حق ناشناس میباشند.

انگلیسی‌ها مردمی جزیره نشین هستند که پیروزیهای ممتد و رفاه و آسایش نسبی سبب شده است که با مناعت و تفرعن بدیگران مینگرند. همانطور که یکنفر گفته است در نظر ایشان «سیاهان از کاله شروع میشوند»^۱. اما این بیان خیلی کلی بنظر میرسد. شاید طبقات عالی انگلستان سایر ملت‌های جهان را تقریباً بدینقرار طبقه بندی میکنند: در مقام اول بریتانیا - و با فاصله زیادی پس از آن - در مقام دوم و دومینونهای بریتانیا (البته مردم سفید پوست دومینونها) و آمریکا (البته فقط نژاد آنگلوساکسونی که در امریکا سکونت دارد و نه سایر مهاجرین اسپانیولی و پرتغالی و ایتالیائی و غیره)، در مقام سوم اروپای غربی در مقام چهارم، سایر کشورهای اروپا، در مقام پنجم امریکای جنوبی (نژادهای لاتینی) و بعد باز با فاصله خیلی زیاد - در مقام ششم نژادهای قهوه‌ئی و زرد و سیاه آسیا و آفریقا که همه کما بیش مانند یکدیگرند و در یک سطح قرار میگیرند.

بنابراین در نظر انگلیسی‌ها ما مردم هند که در آخرین طبقات قرار داریم باخودشان که در بالاترین درجات هستند فوق العاده تفاوت داریم. تعجب آور نیست که وقتی آنها از مقام رفیع خود بما که در اعماق پست قرار داریم مینگرند سرشان گیج میرود و موقعی که ما با آنها از دموکراسی و آزادی سخن میگوئیم ناراحت میشوند و بخشم می آیند. بنظر آنها این چیزها و این محیط‌ها برای ما ساخته نشده بود. آقای «جان مورلی» یکی از سیاستمداران بزرگ لیبرال انگلستان میگفت هرگز نمیتواند تصور کند که حتی در

۱ - کاله - شمالی ترین بندر فرانسه در کنار دریای مانش است و منظور از این جمله که در متن کتاب بزبان فرانسوی آمده اینست که انگلیسی‌ها فقط خود را نژادی عالی و ممتاز می‌شمارند و در نظر ایشان سایر مردم جهان حتی تمام اروپائیان و تمام مردمی که از بندر کاله به بعد سکونت دارند در ردیف سیاه‌پوستان و از نژادهای پست میباشند - م .

آینده‌های بسیار دور هم در هند تأسیسات دموکراتیک بوجود آید. بنظر آنها دموکراسی برای هند همچون يك پالتوخز کاندائی است که با آب و هوای این کشور تناسبی ندارد. بعد هم سران حزب کارگر بریتانیا، که با اصطلاح پرچمداران سوسیالیسم و در واقع قهرمانان تضییقات و فشار هستند در هنگام پیروزی خودشان مقررات استثنائی و اختناق سال ۱۹۲۴ بنگال را برای ما ارمغان آوردند و در دومین دوران زمامداری ایشان هم سرنوشت ما خیلی بدتر از پیش شد. من مطمئن هستم که هیچ يك از آنها نمیخواستند بما توهین کنند و موقعی که بما مواعظه و نصیحت میکردند و ما را «برادران عزیز و محبوب» مینامیدند بنظر خودشان تعمداً بيك اقدام نیکوکارانه می پرداختند اما اصولاً ما در نظرایشان مثل خودشان نبودیم و میبایست ما را با موازین و معیارهای دیگری بسنجند. برای يك انگلیسی بسیار دشوار است که خود را، حتی با يك فرانسوی هم برابر بداند زیرا بعلت اختلافی که در زبان و در فرهنگ با او دارد خود را با او متفاوت می‌شمارد. بنابراین وقتی که انگلیسی در مورد فرانسوی چنین باشد میتواند تصور کرد که اختلاف میان يك انگلیسی و يك آسیائی در نظرشان چقدر خواهد بود؟

اخیراً موضوع اصلاحاتی در هند، در مجلس لردها مورد بحث قرار گرفت و آقایان لردان نجیب و محترم سخنان بسیار درخشان و پر آب و تاب فراوانی گفتند. یکی از این سخنرانها از طرف «لرد لایتن» ایراد شد که سابقاً هم مدتی حکمران یکی از استانهای هند بوده است و چند وقتی نیز بعنوان قائم مقام نایب السلطنه در هند کار کرده است. او همواره نمونه يك حکمران لیبرال آزادیخواه و با حسن نیت قلمداد شده است با اینهمه خود او در مجلس لردها گفته بود^۱ که قبلاً هم گفته است: «دولت هند^۲ خیلی بیش از سیاستمداران سازمان‌کنگره مظهر و نماینده ملت هند میباشد زیرا دولت هند میتواند بنام تمام مأمورین رسمی، ارتش، پلیس، شاهزادگان هندی، هنگهای جنگی، و هر دو گروه مسلمانان و هندوان سخن گوید در حالیکه سیاستمداران کنگره حتی نمیتوانند بنام یکی از گروههای مذهبی هند هم حرف بزنند.» سپس آقای لرد لایتن به سخن خود ادامه داده است تا منظور خود را روشن‌تر سازد و گفته است: «وقتی که من از عقاید مردم هند صحبت میکنم منظورم عقاید کسانی است که بهمکاری با ایشان اعتماد داشته‌ام و در آینده هم نایب السلطنه‌ها و حکمرانان هند میتوانند بهمکاری آنها اطمینان داشته باشند».

در سخنان او دو نکته قابل توجه بخوبی نمایانست: یکی اینکه هند در نظر انگلیسیها فقط شامل آن مردمی است که با ایشان همکاری و کمک میکنند. و دیگر اینکه باینقرار،

۱ - (یادداشت مؤلف) - مذاکرات مجلس لردها در ۱۷ دسامبر ۱۹۳۴ .

۲ - منظور دولت انگلیس هند است - م .

دولت هند که مظهر آن دسته از هندیان میباشد دموکراتیکترین سازمان کشور است. این نوع استدلال و این اظهارات شاهد آنست که کلمات انگلیسی وقتی که از کانال سوئز بگذرند معانیشان عوض میشود.^۱ مفهوم دیگر و نمایان این استدلالات اینست که هر دولت استبدادی کاملترین صورت يك حکومت دموکرات است زیرا در این نوع حکومت شاه نماینده هر يك از افراد میباشد. باین ترتیب ما قرنهای عقب و به زمانی برمیگردیم که شاهان مظهر قدرت الهی بودند و میگفتند «دولت، یعنی من!»

واقعیت اینست که انگلیسیها نه فقط حکومت استبدادی را در هند بصورت دموکراسی نشان میدهند بلکه حتی از حکومت استبدادی علناً دفاع هم میکنند. اخیراً «سر ملکولم هایللی» عضو ممتاز و مورد افتخار سازمان خدمات اداری هند، در روز ۵ نوامبر ۱۹۳۴ با عنوان حکمران استان ولایات متحده در شهر بنارس بدفاع از حکومت استبدادی در هند پرداخت و آنرا برای هند لازم شمرد. برای دولت های محلی هند يك چنین راهنمایی و توصیه ای لازم نبود زیرا عملاً هیچ يك از آنها بهیچوجه مایل نیستند که با اراده خود از حکومت مطلقه و استبدادی خویش صرف نظر کنند. حتی بسیار جالب توجه است که میکوشند از آنجا که دموکراسی در اروپا و بعضی نهاد است از این وضع برای تحکیم حکومت های استبدادی در هند استفاده کنند. «سر میرزا اسماعیل» صاحب دیوان^۲ ایالت میسور گفته است: «تعجب میکنم در موقعیکه در همه جا حکومت های پارلمانی رو با انحطاط و شکست هستند چگونه در هند از تغییرات و اصلاحات اساسی در وضع حکومت صحبت میشود.» و نیز میگوید «من مطمئن هستم که وجدان دولتی ما احساس میکند که وضع کنونی ما از هر جهت دموکراتیک است»^۳ از قرار معلوم «وجدان دولتی میسور» بصورت حکمران و صاحب دیوان آن ناحیه تغییر شکل یافته است زیرا وضعی که در آنجا دموکراسی نامیده میشود با حکومت استبدادی بهیچوجه اختلافی ندارد و از آن تمیز داده نمیشود.

وقتیکه بنظر انگلیسیها دموکراسی در هند غیر قابل استفاده است و بکار نمی آید طبعاً در مصر هم که بنظر آنها به هند شبیه است نمیتواند برقرار گردد. بتازگی در روزنامه استیتسمن^۴ خبر مفصلی را که از قاهره انتشار یافته بود خواندم (اخیراً موافقت کرده اند که روزنامه روزانه استیتسمن را هم برایم بزنند) در این خبر گفته میشود که «نسیم

۱ - منظور اینست که انگلیسیها وقتی به آسیا می آیند کلمات و مفاهیم را بشکل دیگری معنی میکنند.

۲ - صدراعظم و وزیر اصلی مهاراجه میسور بود. و میسور خود مانند سایر دولتهای نیمه مستقل هند که تحت تسلط شاهزادگان بود بصورت يك حکومت مطلقه و استبدادی مستقل که بادوات انگلیس پیمان داشت اداره میشد.

۳ - (یادداشت مؤلف) میسور - ۱۹۲۱

۴ - (یادداشت مؤلف) - ۱۹ دسامبر ۱۹۳۴

پاشا» نخست وزیر مصر بیانیۀ فی انتشار داده و اعلام خطر کرده است که «نباید با احزاب سیاسی مختلف و بخصوص با حزب «وفد» برای بوجود آوردن يك كنفرانس ملی و انجام انتخابات بمنظور تشكيل يك مجلس مؤسسان و برای تهیه يك قانون اساسی جدید همکاری کرد زیرا يك چنین اقدامی بالاخره مفهومی بازگشت به رژیم دموکراسی و تشكيل يك حکومت دموکرات و ملی است که تاریخ نشان داده است همیشه برای مصر زیان بخش بوده است و در دورانهای گذشته همواره زمینه فی برای خود نمائی زشت ترین شهوات و تمایلات عمومی فراهم ساخته است... هر کس که با نیروهای سیاسی داخلی مصر و مردم آن آشنا باشد حتی يك لحظه هم تردید نخواهد کرد که انتخابات مجدد با پیروزی حزب وفد پایان خواهد یافت و آنها اکثریت را بدست خواهند آورد. مگر اینکه اقدامات مناسبی صورت پذیرد که از چنین اتفاقی جلوگیری شود. ما باید هرچه زودتر يك حکومت فوق دموکراتیک و يك رژیم ضد انقلابی در مصر بوجود آوریم.»

ضمناً هم گفته شده است که انتخابات باید بوسیله دولت «اداره شود» و بشکلی جریان یابد که «حزب وفد پیروزی پیدا نکند» اما متأسفانه نخست وزیر «مرزی بسیار قانونی است» و نمیتواند چنین کاری بکند. بنابراین تنها راهی که باقی میماند اینست که «وایت هال»^۱ مداخله کند و «بهمه بفهماند که هرگز تحمل نخواهد کرد که دوباره رژیم از آن نوع که حزب وفد بوجود آورده بود روی کار آید».

من میدانم که «وایت هال» در این مورد چه اقداماتی خواهد کرد یا نخواهد کرد و در آینده چه حوادثی در مصر روی خواهد داد. اما در هر حال این طرز استدلال و استظهار به علائق آزادیخواهانۀ انگلیسیها به ما کمک میدهد که قسمتی از مشکلات اوضاع کنونی مصر و هند را درک کنیم. روزنامۀ استیتسمن در یکی از سرمقاله های خود مینویسد: «اشکال اصلی اینست که راه زندگی و طرز تفکر يك انتخاب کننده عادی مصری با راه زندگی و طرز تفکر کسی که با دموکراسی پرورش یافته باشد هماهنگ نیست» و کمی بعد هم این فقدان هماهنگی را باین شکل بیان میدارد: «در اروپا اغلب دموکراسی از آنجهت نیرو گرفته و رواج یافته است که احزاب فراوانی وجود داشته اند. در مصر اشکال کار در اینست که فقط يك حزب، یعنی حزب وفد، وجود دارد.»

در هند نیز از يك طرف بما میگویند که اختلافات فرقه های مذهبی و گروه بندیهای

۱ .. منظور دولت انگلستان است. همچنانکه فی المثل «کرمالین» مظهر دولت شوروی و «کاخ ابیض»

مظهر دولت آمریکا است. به حاشیه ۲ صفحه ۵۶۲ نیز رجوع شود - ۲.

۲ - (یادداشت مؤلف) - در نوامبر ۱۹۳۵ در مصر شورشهای وسیع و دامنه داری بر ضد اشغال بریتانیا

جدا گانه پيروان مذاهب مختلف بعلمت رشد دمو کراسی حاصل شده است و بدین جهت نیز بدون تردید این جدائی افزایش هم خواهد یافت. و از طرف دیگر میگویند که ما با اندازه کافی متفق نیستیم و وحدت نظر نداریم. اما در مصر که موضوع اختلافات مذهبی در میان نیست و ظاهراً يك وحدت سیاسی کامل وجود دارد. میگویند که این وحدت در راه دمو کراسی آزادی اشکال تولید میکند؛ در واقع جاده دمو کراسی در نظر دول غربی بسیار تنگ و باریک است. گویا از نظر دول غربی و دولت بریتانیا دمو کراسی برای يك کشور شرقی فقط يك مفهوم دارد و آن هم عبارتست از گردن نهادن به قدرت فرمانروایان امپریالیست و تهدید نکردن هیچ يك از منافع و مصالح ایشان. بنظر آنها فقط در چنین صورتیست که در کشورهای شرقی آزادی دمو کراتیک در منتهای شکفتگی و بصورت تهدید ناپذیری برقرار خواهد بود!

دل‌مردگی

«ومن آرزو دارم که سرم را بر جائی بنهم
که چمن خرم و عطر آگین باشد .
ای مادر، تمام رؤیاهای شیرین
از سر کودکی که بدامان داشتی دور شده است.»

آوریل (۱۹۳۴) فرا رسید . شایعاتی از آنچه در خارج میگذشت در زندان علیپور انتشار می یافت . شایعاتی که همه ناراحت کننده و یأس انگیز بود . یکروز مدیر زندان با کمال بی اعتنائی بمن گفت که آقای گاندی نهضت نافرمانی عمومی را متوقف ساخته است هیچ خبر دیگری در این باره نشنیدم و نمیدانستم . این خبر برایم بسیار تأسف آور بود . احساس میکردم که انگار چیزی عزیز که از سالها پیش برایم معانی و مفاهیم فراوانی داشت از دست رفته است و بساطش برچیده شده است . در عین حال با خود استدلال میکردم که يك چنین پایانی اجتناب ناپذیر بود . در قلب خود احساس میکردم که دیر یا زود بالاخره یکروز نهضت نافرمانی عمومی با صورتی که پیدا کرده بود پایان خواهد یافت . شاید اشخاص میتوانند باز هم بصورت منفرد و بشکل مبهم و بدون اعتنا بعواقب کار، آنرا ادامه دهند اما تمامی يك سازمان وسیع ملی نمیتوانست چنین روشی را اتخاذ کند . تردید نداشتم که گاندی جی در این اقدام خود بیان کننده تمایل افکار عمومی سراسر کشور و اکثریت قاطع اعضای کنگره بوده است باین جهت سعی میکردم که هر قدر هم این واقعه برایم ناگوار بود خود را با آن همراه سازم .

همچنین اخبار مبهمی از رستاخیز مجدد حزب قدیمی «سواراج» میشنیدم که میخواهد از نو دست و پائی کند و در مجامع قانونگزاری شرکت جوید . این موضوع هم اجتناب ناپذیر بنظر میرسید . از مدت‌ها پیش عقیده داشتم که کنگره نمیتواند و نباید خود را از انتخابات

آینده دور و بر کنار نگاه دارد. با وجود این در دوران پنج ماه آزادی خارج از زندان، خودم این فکر را تشویق نمی‌کردم زیرا هنوز آنرا یک فکر ناپخته می‌شمردم و عقیده داشتم که یک چنین فکری ممکن است هم اذهان را از توسل به اقدامات و مبارزات مستقیم و جدی تر منحرف سازد و هم از رشد تمایلات و افکار جدیدی که بمنظور تحولات و تغییرات اجتماعی در صفوف کنگره توسعه می‌یافت جلو گیری کند. بنظر من هر قدر بحران بیشتر طول میکشید این قبیل افکار جدید بیشتر در میان توده‌ها و روشنفکران ما رواج می‌یافت و واقعیات وضع ناگوار سیاسی و اقتصادی ما بیشتر نمایان میگشت. همان‌طور که «لنین» در جایی گفته است: «هر نوع بحران سیاسی چیز مفیدیست زیرا آنچه را در تاریکی‌ها پنهانست روشن میکند، نیروهای را که در سیاستها تأثیر دارند مکشوف می‌سازد، دروغها و فریب‌ها و جمله پردازیهای خیال‌بافانه را افاش می‌نمایاند، واقعیات را بشکل قابل فهمی در برابر چشمها قرار میدهد، و مردم را ناچار می‌سازد که حقیقت را جستجو کنند و بفهمند.»

من امیدوار بودم که جریانات و بحرانی که برای ما پیش آمده بود کنگره را خواه ناخواه به یک دستگاه روشن تر و بهم فشرده تر که هدفی قاطع تر داشته باشد مبدل کرده باشد، احتمال میدادم که کنگره در این راه بعضی عناصر ضعیف و متزلزل خود را از دست بدهد اما چنین اتفاقی تأسف آور نبود و اهمیتی نداشت زیرا تصور می‌کردم موقعی که زمان آن فرا رسد که به اقدامات و مبارزات مستقیمی که اسماً ادامه داشت پایان داده شود و کنگره باز روشهای با اصطلاح قانونی و پارلمانی را بکار بندد، مسلماً عناصر مترقی و فعالی که با افکار جدید پرورش یافته و روشن تر شده بودند نمیتوانستند حتی از همین وسایل و همین روشها هم از جهات مختلفی برای رسیدن به هدف نهائی استفاده کنند.

ظاهراً اکنون آن موقع فرا رسیده بود اما با کمال تأسف میدیدم عناصر مترقی تر و کسانی که ستون فقرات نهضت نافرمانی را تشکیل میدادند و در کنگره فعالترین اشخاص بودند اکنون در عقب صحنه قرار گرفته‌اند و دیگران که چنین صفاتی نداشتند و کار مهمی انجام نداده بودند زمام کارها را بدست میگیرند.

چند روز بعد روزنامه استیتسمن هفتگی برایم رسید و در آن بیانیه‌ئی را که گاندی جی بهنگام متوقف ساختن نهضت نافرمانی انتشار داده بود دیدم. من آنرا با حیرت و تأسف فراوان و عمیقی خواندم و بارها از نظر گذراندم. با مطالعه آن نافرمانی عمومی و بسیاری چیزهای دیگر در ذهنم محو میشد و بجای آن تردیدها و اضطرابات روحی مغزم را پر میکرد.

گاندی جی نوشته بود: «این بیانیه بر اثر الهاماتی که از مذاکره با هم‌مسلمانان و

همراهان اشرام ساتیا گراها^۱ بوجود آمده تهیه شده است و مخصوصاً این تصمیم را در تعقیب اطلاعاتی که هنگام مذاکره دربارهٔ روش یکی از همراهان قدیمی و با ارزش بدست آوردم اتخاذ کردم زیرا اودنبال کردن راه وظیفه را تا رفتن بزندان بی ثمرشمرده و در نتیجه مطالبات خصوصی خود را بر انجام وظایف اختصاصی و محوله اش مرجح دانسته است. بدون تردید روش او با مقررات و قوانین ساتیا گراها مباینت داشته است. علاوه بر نقائصی که در کار آن دوست عزیز وجود داشت من خود متوجه شدم که کارما ناقص بوده است. دوست من بمن گفت که تصور میکرده است که من به ضعف کارها توجه داشته‌ام درحالیکه من کور بودم و کوری هم برای يك رهبريك عیب بخشش ناپذیر است باین جهت فوراً متوجه شدم که فعلاً باید نا فرمانی عمومی قطع شود و فقط خودم شخصاً آنرا دنبال کنم و تنها مظهر مقاومت عمومی باقی بمانم».

بنظر من نقص یا خطای يك «دوست» بفرض آنکه چنین چیزی میبود موضوع کم اهمیت و ناچیز است. من اعتراف می‌کنم که خود من هم اغلب مرتکب قصورها یا اشتباهاتی شده‌ام که اهمیت فوق العاده‌ئی نداشته است. اما حتی اگر این موضوع بسیار پر اهمیت و جدی هم میبود آیا میبایست يك نهضت وسیع ملی که صدها هزار نفر را مستقیماً و میلیونها نفر دیگر را غیر مستقیم بدنبال خود میکشاند بعلت يك خطای فردی از جریان خود خارج شود و متوقف گردد؟ بنظر من این تصمیم يك کار عجیب و مخالف اصول اخلاق بود. من نمیتوانم بدرستی بگویم که آیا چه چیزی موافق و چه چیز مخالف اصول ساتیا گراها بود و هست، اما در راه محدود زندگی خود همواره برای بعضی اصول ارزش قائل بوده‌ام و به رعایت و پیروی از آنها اهمیت داده‌ام و بهمین جهت بیانیۀ گاندی جی برایم بسیار ناراحت کننده و عجیب بود.

میدانستم که گاندی جی معمولاً از روی غریزه خود عمل میکند (من کلمۀ غریزه را بر عبارت «الهام درونی» یا پاسخ به دعاها و نظایر آن که دربارهٔ او بکار میبرند ترجیح میدهم) و میدانستم که اغلب هم غریزه او درست عمل میکند. او بارها نشان داده است که چگونه بشکلی حیرت انگیز افکار توده‌ها را درك میکند و در مواقع بسیار حساس دست به اقدام میبرد اما دلایلی که بعداً برای توجیه اقدام خود بیان میکند چیزهاییست که پس از اقدام خود میانندیشد و گاهی هم در این مورد از اصل موضوع دور میشود. البته این حرف هم کمابیش صحیح است که يك رهبريك مرد اقدام در لحظات بحرانی تقریباً همیشه بدون اراده به اقدام میپردازد و بعد میکوشد که اقدام خود را توجیه کند.

۱ - اشرام - کانون بیروان و مریدان مذهبی گاندی در نزدیکی احمد آباد است و ساتیا گراها مبارزه

من احساس میکردم که گاندی جی هم در متوقف ساختن مقاومت و نافرمانی عمومی حق داشته و درست عمل کرده است. اما دلالی که برای این کارزگر میکرد بنظر من توهینی نسبت به ذکاوت و هوشیاری شمرده میشد و برای رهبريك نهضت ملی واقعاً حیرت انگیز بود. او کاملاً اختیار داشت که با مریدان مذهبی و جامعه اش را خود هر طور که دلش میخواست رفتار کند زیرا آنها با پیمانهای گوناگون با و پیوند داشتند و با طیب خاطر رژیم خاص او را پذیرفته بودند اما کنگره چنین وضعی نداشت. چرا باید ما را بخاطر چیزهایی که بنظر من صوفیانه بود و با مابعدالطبیعه مربوط میشد و به آن علاقه و اعتمادی نداشتیم باینسو آنسو کشاند؟ آیا میشد تصور کرد که هیچ نهضت سیاسی بر چنین مبنائی استوار بماند؟ من جنبه های اخلاقی ساتیا گراها را بآن صورت که می فهمیدم (و البته در حدود معینی که قبول داشتم) پذیرفته بودم. آن اساس اخلاقی برای من هم قابل قبول بود و بنظر میرسید که سیاست را بمقامی عالیترو نجیبانه تر بالا خواهد برد. من هم عقیده پیدا کرده بودم که صحیح نیست برای رسیدن به هدف از هر وسیله ناشایست هم استفاده شود اما شکل جدیدی که کارما پیدا کرده بود و بیان تازه ای که از طرف گاندی جی بعمل آمده بود چیزی بکلی غیر از آنچه من می اندیشیدیم بود و مسائل تازه ای را پیش میکشید که مرا نگران میساخت.

رویه مرفته این اعلامیه مرا بشدت تکان داد و سخت آزرده ساخت. بالاخره هم در پایان بیانیه به اعضای کنگره چنین توصیه میشد که «باید زیبایی و هنر فدا کردن نفس و پذیرفتن داوطلبانه فقر را بیاموزند؛ باید خود را بفعالیت های ملی اختصاص دهند و از جمله به تهیه پارچه های دستباف بوسیله رسیدن و بافتن باچرخهای دستی بپردازند؛ باید از راه رفتار نیک شخصی و حسن ارتباط با دیگران وحدت میان فرقه های مختلف را استوار و برقرار سازند؛ باید هر گونه عقاید نامناسب راجع به نجس بودن بعضی افراد و اختلافات طبقات کاستهای مذهبی را دور بیندازند و از دل خود بیرون کنند. باید بکلی از صرف مشروبات الکلی و مواد مخدره اجتناب ورزند و پرهیز کامل از آنها را تبلیغ کنند و از راه تماس های شخصی با افرادی که گرفتار و معتاد این سموم هستند و مخصوصاً از راه پرورش پاکی و طهارت وجود با آنها مبارزه کنند. اینها خدمات شایسته و پرارزشی است که بانسان اجازه خواهد داد مثل فقیران زندگی کند. کسانی که نمیتوانند تا این درجه کمال برسند و تحمل زندگی فقیران برای شان مقدور نیست باید خود را با صنایع کوچک و غیر متشکل که اهمیت ملی دارند و درآمد بیشتری فراهم میسازد مشغول دارند.»

چنین بود برنامه سیاسی جدیدی که بنظر گاندی جی میبایست ما از آن پس دنبال کنیم! کاملاً نمایان بود که شکاف وسیع و عمیقی او را از من جدا میسازد. بارنج فراوان و تأثر خاطر احساس میکردم که رشته های پیوندی که از سالها پیش مرا به او مربوط میساخت از

هم گسسته است. مدت درازی بود که يك تردید و کشمکش فکری در درونم بوجود آمده بود. بسیاری از اقدامات گاندى جی در نظر من نامفهوم بود و نمیتوانستم آنها را تأیید کنم. روزه گرفتن‌های او و توجه بمسائل فرعی در دوران ادامه نافرمانی عمومی و در موقعی که دوستان او در گيرودار يك مبارزه دشوار بودند، گرفتاریها و آشفتگیهای شخصی که خودش بوجود میآورد و سبب میشد که حتی در خارج از زندان هم به مبارزات و نهضت سیاسی نپردازد، نظریات تازه‌ئی که درباره شایستگی و نیکی و بدی اظهار میداشت تعهدات و پیمان‌های جدیدی که بعهد می‌گرفت و در حالیکه هنوز تعهدات و پیمانهای سابقی که با سایر دوستان و همکاران خود بگردن گرفته بود تحقق نیافته بود آنها را به تیرگی و تاریکی میکشاند، و نظایر این چیزها مرا متأثر می‌ساخت و روح مرا در فشار میگذاشت. در دوران کوتاهی که خارج از زندان بودم تمام این موارد اختلاف که میان گاندى جی و من پیدا شده بود و بسیاری اختلافات دیگر را بخوبی احساس میکردم. گاندى جی عقیده داشت که این اختلاف نظرها و عدم توافقها بعلت اختلاف طبیعی است که میان ما دو نفر وجود دارد. اما شاید در واقع دلایل آن خیلی عمیق‌تر و جدی‌تر از این اختلاف طبیعت بود. خوب توجه داشتم که در بسیاری از موارد من نظرهای روشن و قاطعی داشتم که با افکار و نظریات او کاملاً مخالف و مغایر بود معیناً در گذشته کوشیده بودم که عقاید شخصی خود را تا آنجا که میتوانم در راه يك منظور بزرگ‌تر و اساسی‌تر، یعنی در راه تحقق استقلال ملی که کنگره بخاطر آن در تلاش بود، تابع نظریات گاندى جی سازم. میکوشیدم که نسبت به رهبر و یاران خود وفادار و با اعتقاد بمانم زیرا طبق پرورش روحی من، همیشه وفاداری نسبت به هدف و نسبت به یاران و رفیقان مقام بسیار مهمی داشته است. در بسیاری موارد که میدیدم وفاداری نسبت به همکاران و یاران مرا از لنگرگاه اعتقادات روحیم دور ساخته است، پس از مبارزات بسیار شدید درونی و روحی توانسته‌ام خود را برای سازش مختصری آماده سازم. شاید هم خود من خطا کار باشم، زیرا برای هر کس خطای فاحشی است که بگذارد او را از لنگرگاه اعتقادات روحیش دور سازند. اما من در گيرودار کشمکشهای فکری به یاران و همکاران خود می‌چسبیدم و امیدوار بودم که جریان حوادث و پیشرفت طبیعی مبارزتها بالاخره بسیاری از مشکلاتی را اسباب ناراحتی من بود حل خواهد کرد و همراهان و یارانم را به نظریات من نزدیک‌تر خواهد ساخت.

و اکنون! ناگهان احساس میکردم که در آن سلول كوچك زندان علی‌پور کاملاً تنها مانده‌ام. زندگی در نظرم بصورت يك ماجرای دردناك و يك بیابان تهی و یأس آور جلوه گر میشد. پس از تمام درسهای دشواری که آموخته بودم اکنون دشوارترین و دردناکترین آنها در برابرم قرار میگرفت و تازه می‌آموختم که: در مسائل حیاتی هرگز نباید بهیچ

کس اعتماد مطلق داشت . هر کس باید راه زندگی را به تنهایی دنبال کند . اعتماد بستن بدیگران در حکم محکوم ساختن خویش به درهم شکستگی روحی خواهد بود .

قسمتی از تأثیر خشم آمیز من بسوی مذهب و نظریات مذهبی متوجه میگشت . با خود می اندیشیدم که مذهب که اساسش بر هیجان و احساس تکیه دارد برای روشنی فکر و ثبات نظر دشمن بزرگ و خطرناکی است . فرضاً هم که مذهب جنبه ذکاوت و تفکر هم در خود داشته باشد ، در هر حال از ذکاوت واقعی و توجه به مسائل حقیقی تفکر کاملاً بدور است . از آنجا که مذهب همواره در فکر يك دنیای دیگر است و بیشتر بدنیای پس از مرگ فکر میکند برای نیکی های انسانی و ارزشهای اخلاقی و اجتماعی و عدالت و نظایر آنها نیز مفاهیم خاصی را در نظر میگیرد و برای عدالت اجتماعی با مفهوم جدید کلمه اهمیت ناچیزی قائل است . اعتقاد مذهبی سبب میشود که انسان در باره هر چیز يك اعتقاد قبلی ثابت و مسلم داشته باشد و همین اعتقاد قاطع و مسلم چشمهای شخص را در برابر واقعیات حیات می بندد زیرا شخص مذهبی میترسد که مبادا واقعیات جدید با معتقدات قبلی او سازش پیدا نکند و در اعتقادات او نگنجد . مذهب مدعیست که بر اساس حقیقت تکیه دارد منتها هر مذهب معتقد است که حقیقت همان چیزیست که او دریافته است ، و اعتقاد دارد که آنچه او میگوید حقیقت مطلق و تمامی حقیقت است و در نتیجه يك شخص مذهبی برای جستجوی حقایق تازه تر و بیشتر بخود زحمت نمیدهد . مذهب تنها وظیفه ئی که برای خود قائل است اینست که حقیقت مورد کشف و ادعای خود را بدیگران هم بیاموزد و در باره آن دیگران را موعظه کند و با سایرین هم گفتگو کند . در واقع میل به داشتن اعتقاد مذهبی با میل به کشف حقیقت یکسان نیست . کسیکه اعتقاد مذهبی استواری دارد اصولاً در صدد جستجوی حقیقت دیگری نیست .

مذهب از آرامش و صلح و ملاطفت صحبت میکند و با وجود این از سیستمها و رژیمها و سازمانهای حمایت و هواداری میکند که جز بر اساس خشونت و زور و ظلم و تجاوز نمیتوانند وجود داشته باشند . مذهب خشونت و زور متکی بشمشیر را محکوم میسازد اما در باره رژیم خشونتی که در ظاهری آرام و آراسته و در لباس مسالمت برقرار میشود و قحطی و گرسنگی را با خود همراه می آورد و مردم را میکشد و نابود میکند یا اینکه اثر ناگوارتری دارد زیرا هیچ نوع آسیب و صدمه جسمی فراهم نمیسازد اما به روشن بینی و تفکر آسیب میرساند و ذکاوت را از میان میبرد و قلب و روح را در هم میشکند ، هیچ چیزی نمیکوید .

سپس دوباره به گاندی جی فکر میکردم که علت این اضطراب و آشفتگی درونی من بود . در واقع صرف نظر از همه چیز ، او چه مرد عجیب و شگفت انگیزی بود و چگونه تأثیری

تقریباً مقاومت ناپذیر و قدرتی ظریف و فوق العاده بر مردم داشت. نوشته‌های او و سخنان او هرگز نمیتوانست حقیقت مردی را که در پشت آنها قرار داشت نشان دهد. شخصیت او خیلی بزرگتر و پر عظمت‌تر از آن بود که آنها بتوانند بیان کنند، و خدمتی که او به هند کرده بود بسیار بزرگ و پر بها بود. او در مردم کشور خود شهامت و مردانگی، انضباط و استقامت، نیروی فداکاری مسرت بخش در راه هدف، و حتی با تمام تواضع و فروتنی خود، غرور و سرفرازی را بوجود آورد.

گانندی جی بود که میگفت، شهامت و دلیری یکی از اصول اساسی خصلت و تشخص روح آدمیست. بدون شهامت نه اخلاق و نه مذهب و نه عشق میتواند وجود داشته باشد. او بود که میگفت «تا وقتی که انسان دستخوش ترس باشد نمیتواند حقیقت یا عشق را دنبال کند». گانندی جی با تمام نفرت و بیزاری که از خشونت دارد بما گفته است «ترس چیز است که از خشونت هم منفورتر است» و همچنین گفته است «انضباط و ثبته و تضمینی است که انسان درباره کار خود بوجود می آورد. بدون فداکاری و انضباط و تسلط بر نفس، رهائی و آزادی و امید وجود نخواهد داشت. حتی فداکاری محض و بدون انضباط، بی ارزش و بی ثمر خواهد بود». شاید اینها فقط کلمات و جملات پرهیزگارانۀ بی باشند که مبتذل و خالی از لطف بنظر آیند. اما در پشت همین کلمات که از دهان گانندی جی بیرون آمده است نیروی خارق العاده خود او هم قرار داشت و هند بخوبی میدانست که این مرد كوچك اندام و نحیف، خود مفهوم واقعی کار و تلاشی است که با تمام حرفهایش جان می بخشد.

گانندی جی بشکل حیرت انگیزی مظهر هند و بیان کننده روح این سرزمین باستانی و مصیبت کشیده است. او تقریباً خود هند بود. ضعف‌های او هم همان ضعف‌های هند بود. بی اعتنائی به او و ناچیز گرفتن او جنبه شخصی و خصوصی نمیداشت بلکه توهینی نسبت به تمامی يك ملت شمرده میشد. نایب السلطنه‌های هند و سایر کسانی که به چنین اقدامات اهانته آمیزی پرداخته‌اند درست توجه نداشته‌اند که چه بذر خطر ناکی کاشته‌اند. فراموش نمیکنم که وقتی شنیدم «پاپ» ملاقات با گانندی جی را در موقع بازگشتش از کنفرانس میزگرد در دسامبر ۱۹۳۱ رد کرده است تا چه اندازه آزرده شدم. این رد کردن ملاقات گانندی جی در نظر من توهینی به هند بود و تردید ندارم که این کار تعمدی بوده است هر چند که محتملاً در فکر توهین به هند نبوده‌اند. آئین مسیحی کاتولیک هیچ کس را خارج از گروه گوسفندان خود مقدس و مهاتما قبول ندارد و از آنجا که بعضی از پیشوایان مسیحی پروتستان گانندی جی را يك مرد مذهبی بزرگ و يك مسیحی حقیقی نامیده بودند «واتیکان» و دربار مذهبی پاپ لازم شمرده بود که خود را با این بدعت و کفر مذهبی مخالف نشان دهد.

در ماه آوریل که در زندان علیپور بودم، نمایشنامه‌های تازه «برناردشاو» و مقدمه «بر روی صخره‌ها» را می‌خواندم که در آن گفتگویی میان «مسیح» و «پیلات»^۱ مرام‌جذوب می‌ساخت. اکنون که یکبار دیگر يك مرد مقدس رو در روی يك امپراطوری ایستاده بود آن مطالب و آن گفتگو برایم مفهوم جدیدی پیدامی‌کرد. در آن مقدمه عیسی به پیلات می‌گوید «بتو می‌گویم، ترس را دور بینداز. درباره عظمت و قدرت روم اینهمه حرف‌های پی‌سوده‌مگو. عظمت روم که اینهمه از آن سخن می‌گوئید هیچ چیز جز ترس نیست. ترس از گذشته و ترس از آینده، ترس از فقیران و ترس از ثروتمندان، ترس از کاهنان بزرگ‌معابد، ترس از یهودیان و از یونانیانی که دانشمند و عالماند و ترس از گلوها و گت‌ها و هون‌ها که وحشی و بی‌دانشند، ترس از کارتاژ که شما آنرا نابود ساختید زیرا از آن وحشت داشتید، و بعلاوه ترسی که از همه ترس‌های دیگر بدتر است، ترس از امپراطور سزار، بتی که خود شما بوجود آورده‌اید، و ترس از من که آواره‌ئی بینوایم که اسیرم می‌سازید و مسخره‌ام می‌کنید، شما از همه چیز جز از خداوند می‌ترسید و بهیچ چیز جز به خون و آهن و طلا، اعتقاد ندارید. شما که بخاطر روم می‌جنگید و میکوشید، از همه چیز و در همه جا می‌ترسید و همیشه وحشت‌زده هستید اما من که بخاطر سلطنت خداوند میکوشم از هیچ چیز باك ندارم، همه چیز را استقبال می‌کنم، همه چیز خود را از دست می‌دهم و تاج ابدیت را پیروزمندان به دست می‌آورم.^۲»

اما در مورد بیانیه‌ئی که گاندی جی برای متوقف ساختن نافرمانی عمومی انتشار داده بود و مرا متأثر و مأیوس می‌ساخت، موضوع عظمت او یا خدمات او به‌هند یا آنچه من شخصاً به او مدیون هستم مطرح نبود. زیرا با وجود تمام جهات مثبت و بزرگ خود ممکن بود که او هم در موارد مختلف، بشکلی یا سوانگیز اشتباه کند. در واقع بعد از همه این حرف‌ها، هدف واقعی او چه بود؟ با وجود سال‌ها ارتباط نزدیک و صمیمانه با او هنوز هم نمیتوانم درباره هدف او فکر روشنی داشته باشم. گاهی تردید می‌کنم که حتی خودش هم با درستی و روشنی بدانند که چه می‌خواهد؟ اغلب خود او می‌گفت که در هر مرحله و هر کار فقط يك قدم به جلو برای او کافیست، هیچ سعی نداشت که به آینده دورتر هم بنگرد یا يك هدف

۱. پیلات - حاکم رومی فلسطین در زمان عیسی مسیح بود که عیسی را بدستور او اعدام کردند و به صلیب کشیدند. خود او گرچه از ترس دولت روم و برای اجرای قوانین زمان این کار را کرد اما عیسی را گناهکار نمیدانست. - م.

۲. اسامی و نام‌هائی که در این متن آمده اسامی ملل تابعه امپراطوری روم و اسامی تاریخی روم باستان است. در اینجا اشاره مؤلف به مسیح که در برابر قدرت امپراطوری روم سخن می‌گفت مقایسه‌ئی با گاندی است که در مقابل امپراطوری بریتانیا ایستاده بود. - م.

روشن و سنجیده هم در برابر خود قرار دهد .

گانندی جی دائماً بشکلی خستگی ناپذیر میگفت و تکرار میکرد که باید مراقب وسایل بود و هدف و پایان خود بخود محفوظ خواهد ماند. میگفت در زندگی شخصی و فردی خود خوب باشید ، همه چیز دیگر بدنبال آن درست خواهد شد و فرا خواهد رسید . این روش و این طرز عمل نه يك روش صحیح سیاسی و علمی بود و نه شاید باموازین علم اخلاق سازش داشت . این نظریات بیشتر به روش محدود و تنگ نظرانه علمای سابق اخلاق شباهت داشت که از خود میپرسند : آیا نیکی چیست ؟ آیا نیکی يك مسئله کاملاً انفرادی است یا يك موضوع اجتماعی ؟ گانندی جی همیشه فقط بر روی جنبه های اخلاقی و خصال افراد تکیه میکرد و کمتر به پرورش فکر و تکامل اندیشه اهمیت میداد . ممکن است فکر و اندیشه بدون داشتن خصال عالی چیزی خطرناك باشد اما آیا خصال بدون اندیشه چه صورتی خواهند داشت ؟ آیا واقعاً بدون اندیشه نيك ، خصال اخلاقی چگونه رشد خواهند یافت .

گاهی گانندی جی را بامقدسین مسیحی قرون وسطائی مقایسه کرده اند ، در واقع اغلب حرفها و اظهارات او این مقایسه را تأیید میکند و با وضع چنین کسانی سازش میدهد افکار و حرفهای او بهیچوجه با اصول تجربی و روشهای علمی و روانشناسی جدید سازگار نیست و توافقی ندارد .

امادر هر صورت در نظر من تیرگی و ابهام در هدف بسیار ناپسند است . هر کاری برای اینکه مؤثر باشد باید در يك جهت روشن و قاطع و برای وصول به يك هدف مشخص صورت پذیرد . زندگی چیزی جز منطق مطلق نیست و باید در آن رفتاری منطقی داشت . میتوان طرز عمل و برنامه های کار را گاه بگاه تغییر داد و آنرا با مقتضیات زمان و مکان سازگارتر ساخت اما در عین حال باید همیشه يك منظور و يك هدف نهائی را در برابر و در ذهن خود داشت .

من تصور میکنم که گانندی جی ، آنطور که گاهی نشان میدهد هدفش مبهم نیست . او با اشتیاق زیادی میخواهد در جهت خاصی برود اما این جهت او با راه افکار و مقتضیات دنیای جدید تفاوت دارد و او هم نمیتواند این دو را با هم سازش دهد یا راهی را که به هدف مشخص او منتهی میشود به مراحل مختلفی تقسیم کند باین جهت ظاهراً در کار او يك نوع ابهام و تیرگی بنظر میرسد . مجموعه تمایلات عمومی او در مدت ربع قرن گذشته ، از زمانیکه او فلسفه خود را در آفریقای جنوبی بوجود آورد روشن بوده است و آنرا در نوشته های خود بیان داشته است^۱ . نمیدانم آیا آن نوشته های سابق و اوایل

۱ - کتاب زندگی گانندی بقلم خودش که بوسیله آقای مسعود برزین بقارسی ترجمه و منتشر شده این

کار او هنوز هم معرف نظریات اوهست یا نه؟ تصور نمیکنم که آنها کاملاً بتوانند اکنون هم بیان کننده منظوره‌های او باشند اما در هر حال بما کمک میکنند که زمینه فکری او را بهتر بشناسیم:

گان‌دی جی در سال ۱۹۰۹ نوشته است «رستگاری و فلاح هند در اینست که آنچه را در پنجاه سال اخیر آموخته است بدور افکند، راه آه‌ها، تلگراف‌ها، بیمارستان‌ها، دادگاه‌ها، پزشک‌ها، و نظایر این چیزها را باید از خود دور سازد، و طبقات باصطلاح عالی باید با کمال توجه و اعتقاد و اراده زندگی ساده دهقانی را پیش گیرند و بدانند که فقط این زندگی میتواند خوشبختی حقیقی را فراهم سازد.» و باز مینویسد: «هر وقت که من در یک قطار راه آهن سوار میشوم یا از یک اتوبوس استفاده میکنم میدانم که عملی ناروا و نادرست مرتکب میشوم.» و اضافه میکند که «کوشش برای اصلاح جهان با وسایل مصنوعی و افزایش سرعت حرکت، کوششی برای رسیدن به غیر ممکن میباشد.»

تمام این نظریات برای من کاملاً نادرست و عقایدی زیان‌آور و ناپذیر است. در پشت این افکار علاقه و محبت گان‌دی جی نسبت به فقیران و ستایش فقر و رنج و ریاضت قرار دارد. در نظر او تمدن و ترقی به مفهوم افزایش احتیاجات مادی و بالا بردن سطح زندگی مردم نیست «بلکه عبارتست از محدود ساختن ارادی و داوطلبانه احتیاجات و تمایلات، و این کار بوجود آورنده خوشبختی حقیقی و رضایت خاطر واقعی میباشد و قدرت خدمتگزاری را افزایش میدهد.» اگر این مبانی فکری را بپذیریم درک سایر افکار گان‌دی جی و دنبال کردن آنها آسان‌تر میشود و بهتر میتوان چگونگی فعالیت‌های او را فهمید. اما بیشتر ما آن مبانی فکری را قبول نداریم و بهمین جهت بعداً وقتی که می‌بینیم اقدامات و فعالیت‌های او موافق دلخواه و پسند ما نیست بشکایت می‌پردازیم.

من شخصاً ستایش فقر و رنج را دوست نمی‌دارم. فکر نمیکنم که این چیزها دوست داشتنی باشند بلکه باید آنها را بدور افکند و از میان برداشت. همچنین زندگی مرتاضانه را نیز - هر چند هم در مورد افراد بتواند قابل قبول باشد - نمیتوانم بعنوان یک هدف اجتماعی بپذیرم. من هم سادگی زندگی، برابری با دیگران، و تسلط بر نفس را تأیید میکنم و دوست میدارم اما ریاضت و درهم شکستن تعمیدی جسم را قبول ندارم. من عقیده دارم همان‌طور که یک ورزشکار برای نیرومندی جسم خود به ورزش و تمرین می‌پردازد باید فکر و روح و عادات نیز پرورش یابد و تحت کنترل قرار گیرد. طبعاً نمیتوان از کسی که خود را به وانگاری و بلهوسی می‌سپارد توقع داشت که در مواقع بحرانی رنج را تحمل کند و برخویشتن مسلط بماند و همچون یک قهرمان باشد. برای داشتن یک وضع روحی زیبا و پسندیده نیز لااقل همان‌قدر که برای داشتن یک بدن ورزیده و زیبا ورزش لازم است،

تمرین و ورزش معنوی ضرورت دارد. اما مفهوم این امر آن نیست که به ریاضت پردازند و جسم را تحت شکنجه قرار دهند.

همچنین بهیچوجه میل ندارم و نمی‌پذیرم که «زندگی ساده دهقانی» ایدآلی برای زندگی قرار گیرد. من از این شکل زندگی بیزارم. بجای آنکه بخواهم خود را به چنین وضعی تسلیم کنم و آنرا بپذیرم می‌خواهم حتی دهقانان را از آن زندگی دشوار و ناگوار بیرون بکشم، البته نمی‌خواهم آنها را به شهرها بیاورم و بزندگی شهری و ادار سازم بلکه می‌خواهم تنعمات و تسهیلات فرهنگی شهری در روستاها هم بوجود آید و دهقان هم مانند برادر شهریش از رفاه زندگی جدید بهره‌مند گردد. زندگی کنونی دهقانان نه فقط مایه خوشبختی حقیقی و رضایت خاطر من نمیشود بلکه تقریباً باندازه زندان برایم زشت و ناگوار است. آیا در زندگی «مردی بابیل»^۱ چه چیزی وجود دارد که بتوان بآن صورت ایدآل بخشید؟ دهقان مصیبت زده کنونی که در طی نسلها و نسلها رنج کشیده و استثمار شده است زندگی با حیوانی که معاشر و رفیق رنج اوست تفاوت بسیار ناچیزی دارد:

«آیا چه کسی وجد و امید را در او کشته است
و بصورت چیزی در آورده است که نه اندوهی دارد و نه امیدی
و همچون برادری برای گاوی که با او کار میکند،
بی‌حس و بی‌ادراک شده است؟»

این میل که زندگی انسان به عقب برگردد و به وضعی بازگردانیده شود که در آن فکر و اندیشه جایی نداشته باشد در نظر من تصور ناپذیر است. برایم واقعاً شگفت‌انگیز است که آنچه مایه مباهات واقعی و پیروزی حقیقی انسان است انکار و نفی شود و زندگی جسمی وضعی داشته باشد که برای روح و اندیشه خستگی آور باشد و فکر انسان نتواند رشد یابد و پیش برود.

تمدن کنونی مضرات و زشتیهای فراوان دارد اما نیکیها و برکات آن هم زیاد است و این امکان را هم در خود دارد که بر آن بدیها و زشتیها غلبه کند. اگر تمدن را ریشه کن کنیم و آنرا نابود سازیم امکان نابود ساختن زشتیها و بدیها هم از میان خواهد رفت و مثل آن خواهد بود که به يك زندگی تیره و کدر و پراز نکبت و بدبختی باز گردیم. اما حتی اگر چنین بازگشتی بتواند مورد آرزو هم باشد اصولاً غیر ممکن و تحقق ناپذیر است. ما نمیتوانیم

۱ - اشاره به کتاب شاعر آمریکائی «مارکهام» بنام «مردی با بیل» میباشد. اشعار متن هم از همان کتاب

جریان شط عظیم زندگی و تغییرات آنرا متوقف سازیم یا خود را از آن جدا و برکنار نگاهداریم. ما که از نظر روحی سیب باغ عدن را خورده ایم^۱ نمیتوانیم طعم شیرین و گوارای آنرا فراموش کنیم و نمیتوانیم به تاریکیهای جهل و زندگی بدوی بازگردیم! درین زمینه استدلال و گفتگو بسیار دشوار است زیرا اصولاً مبانی بحث و گفتگو متفاوت است. گاندی جی همواره فکرش متوجه فلاح و رستگاری فردیست و در باره گناه می اندیشد در صورتیکه اغلب ما به رفاه و بهبودی زندگی اجتماعی فکر میکردیم. برای من درك مفهوم گناه بسیار دشوار است و شاید هم بهمین جهت است که نمیتوانم نظریات کلی گاندی جی را تأیید کنم. او بهیچوجه در فکر تغییر جامعه یا عوض کردن ساختمان اجتماعی نیست. او تمام کوشش خود را برای ریشه کن ساختن گناه از فکر افراد و برکنار داشتن اشخاص از آلودگی روحی مصروف میسازد. خود او نوشته است که در فعالیت «سوادشی»^۲ هرگز منظورش پرداختن به وظیفه پیروده تغییر و اصلاح جهان نیست زیرا او عقیده دارد که جهان با قوانینی که خداوند مقرر داشته است تغییر یافته و تغییر خواهد یافت. با وجود این گاندی جی در واقع بشکلی فعال برای تغییر و اصلاح جهان هم میکوشد منتها او در این تلاش خود فقط به تغییر و اصلاح فردی نظر دارد و میخواهد بر تمایلات و شهوات افراد پیروز شود و از میل آنها به استفاده از لذات و تنعمات که در نظر او گناه است جلوگیری کند.

یکی از نویسندگان کاتولیک ضمن بحث از فاشیسم توصیفی از آزادی بعمل آورده است که تصور میکنم گاندی جی هم آنرا تأیید میکند زیرا مینویسد: «آزادی چیزی جز رهایی از زنجیر گناهان نیست». این کلمات چقدر به اظهارات اسقف بزرگ لندن شباهت دارد که دوست سال پیش نوشته است «آزادی که مسیحیت بوجود می آورد عبارتست از رهایی از زنجیرهای گناه و شیطان و رهایی از تسلط هوای نفسانی و شهوات و غلبه امیال»^۳ اگر این مبنای فکری و این معیارها پذیرفته شود آنوقت نظریات گاندی جی در باره مسائل جنسی را نیز که بنظر يك انسان عادی و متوسط امروزی عجیب جلوه میکند بهتر میتوان دریافت. بنظر گاندی جی «هر نوع ارتباط جنسی که با میل تولید فرزند همراه نباشد گناه

۱ - در افسانههای مذهبی اسلامی آدم و حوا بعلت آنکه گندم خوردند از بهشت عدن اخراج شدند در صورتیکه در افسانههای مذهبی یهودی و مسیحی «آدم و حوا» بتحرک شیطان سیب خوردند و بر اثر خوردن آن دانش و فهمی پیدا کردند که توانستند حقایق را کشف کنند و باین جهت هم خداوند آنها را از بهشت عدن بیرون راند. و شیطان را هم بکیفر این جرم بشکل ماری درآورد که تا ابد باید بر روی سینه خود بخزد. خوردن سیب عدن در ادبیات اروپائی کنایه از بیدار شدن فکری و درك و فهم حقایق است هر چند که با رنجها و مصیبتها همراه باشد. م. ۲ - سوادشی - بمعنی «ملی» است و در نهضت ملی هند کوشش برای مصرف کردن کالاهای ملی و تحریم منسوجات خارجی و هر نوع فعالیت از این قبیل سوادشی نامیده میشود. م.

۳. این نامه همانست که قبلاً هم به آن اشاره شده است. به صفحه ۵۱۴ و حاشیه آن مراجعه شود. م.

وجنایت است» و مینویسد «جلوگیری از بچه‌دار شدن بوسیله روشهای مصنوعی به عدم تعادل عصبی و جنون منتهی خواهد شد.» و «نادرست و مخالف اصول اخلاق است که انسان از قبول عواقب کار خود بگریزد.... صحیح نیست که انسان با خوردن غذای فراوان اشتهايش را اقناع کند و بعد با بکار بردن داروهای مختلف از تحمل عواقب ناگوار آن بگریزد. از این کار بدتر آنست که انسان از شهوات حیوانی خود کام‌برگیرد و بعد هم از قبول نتایج اقدام خود شانه خالی کند.»

من شخصاً این نظریات را غیرطبیعی و نادرست میدانم و اگر واقعاً این حرف صحیح باشد من هم يك جانی هستم که باید اکنون در سرحد جنون و عدم تعادل عصبی قرار داشته باشم. کاتولیکهای هوادار واتیکان نیز بشدت با جلوگیری از بچه‌دار شدن و کنترل موالید مخالف هستند اما هرگز با اندازه‌گاندی‌جی در این راه پیش نرفته‌اند و برای این کار عواقب و نتایجی از این گونه بیان نکرده‌اند. آنها این کار را بنظر خود با تمنا و طبیعت آدمی مربوط ساخته‌اند. اما گاندی‌جی در این زمینه تا آخرین حد افراط جلو رفته است و اصولاً هیچ ارزش و هیچ لزومی برای ارتباط جنسی جز در مورد تولید فرزند قبول ندارد. او اصولاً منکر جذبۀ جنسی میان زن و مرد میباشد و میگوید: «بمن میگویند که در نظر نگرفتن جذبۀ طبیعی میان مرد و زن از جانب من صحیح نیست و انکار و نفی کردن آن غیر ممکن است. اما من عقیده دارم که این میل جنسی که به آن اشاره میکنند ابداً طبیعی نیست و پذیرفتن آن سبب افراط در اعمال جنسی خواهد شد. میل طبیعی واقعی میان زن و مرد فقط جذبۀ نیست که میان برادر و خواهر، مادر و پسر یا پدر و دختر وجود دارد. این جذبۀ طبیعی است که دنیا را محفوظ نگاه میدارد.» گاندی‌جی مخصوصاً میگوید: «نه، من

۱- (یادداشت مؤلف)- پاپ پی‌دوازدهم در کتاب خود راجع به «ازدواج مسیحی» که در ۳۱ دسامبر ۱۹۳۱ منتشر شد، است میگوید «هیچ شخص ازدواج کرده‌ئی نباید برخلاف نظام طبیعت عمل کند و اگر با رعایت اوضاع طبیعی از حق خود استفاده کند در چنین صورتی بعلت موقعیت زمان مولود جدیدی بوجود نخواهد آمد و نقصی هم پیدا نخواهد شد» ظاهراً کلمه «موقعیت زمان» اشاره به وضعیت که با صلاح «دوران بی‌خطر» نامیده میشود. اما خود این موضوع هم قاطع و مسلم نیست.

(توضیح مترجم) - طبق ظرعه‌ئی از محققین امور جنسی، زنان در هر ماه در موقعیتها و روزهای مخصوصی قابلیت آبستن شدن دارند و در موقعیتهای خاصی و لو ارتباط جنسی داشته باشند آبستن نمیشوند.. منظور از آنچه در بالا ذکر شده اینست که چون در نظر کاتولیکها سقط جنین و جلوگیری مصنوعی از بچه دار شدن صحیح نیست طبق توصیه پاپ پی‌دوازدهم، شوهران اگر میخواهند بچه‌دار نشوند باید در موقعی که خطر آبستن شدن برای زنان وجود ندارد با ایشان ارتباط بگیرند که محتاج به سقط جنین و عواقب خطرناک آن نشوند. و نهرو هم مانند بسیاری از محققین دیگر متذکر شده است که این قانون «دوران بی‌خطر» قاطعیت ندارد و مسلم نیست و نمیتوان به آن اعتماد کامل داشت. - م

با تمام نیروئی که در اختیار دارم اعلام میکنم که جذبه جنسی حتی میان زن و شوهر هم غیر طبیعی است.»

در این زمان که مسائلی مانند «کمپلکس اودیپ»^۱ و نظریات علمی «فروید» درباره مسائل جنسی مطرح است و افکار مربوط به «پسیک آنالیز» روز بروز توسعه و تکامل میپذیرد این قبیل بیانات گانندی جی که با اعتقاد و اطمینان کامل هم بیان میکنند بسیار شگفت انگیز و متروک بنظر میرسد. هر کس میتواند این موضوع را بعنوان يك عقیده بپذیرد یا نپذیرد. در اینجا راه میانه‌ئی وجود ندارد زیرا در اینجا موضوع اعتقاد در میانست نه استدلال و منطق. من شخصاً عقیده دارم که گانندی جی در این مورد کاملاً اشتباه میکند. نصایح و توصیه‌های او ممکن است با بعضی موارد خاص سازش پیدا کند و با ارزش باشد اما بطور کلی این نظریات به محرومیت‌های شدید جنسی و عکس‌العمل‌های ناگوار آن، به ناراحتی‌های عصبی، و به انواع بیماری‌ها و اختلالات جسمی و روحی خواهد کشید. مسلماً محدود ساختن تمایلات جنسی کاری پسندیده است، اما تردید دارم که نظریات گانندی جی بتواند برای چنین منظوری مفید واقع شود و نتایج محسوس بدهد. زیرا عقاید او فوق‌العاده افراطی است و اغلب مردم اجرای دستورات او را خارج از اندازه توانائی خود میدانند و باین جهت یا راه عادی خود را دنبال میکنند یا اینکه بعزت پیروی از دستورهای گانندی جی اختلافات شدیدی میان زن و شوهر پیدا میشود.^۲

مسلماً گانندی جی فکر میکند که روشهای جلوگیری از بچه‌دار شدن لزوماً با افراط در ارتباط جنسی همراه خواهد بود و همچنین اگر او تأیید کند که میل و جذبه جنسی میان زن و مرد طبیعی است هر مردی بدنبال هر زنی راه خواهد افتاد و برعکس. در صورتیکه چنین استنباطاتی صحیح نیست و من نمیدانم چرا مسئله ارتباط جنسی که البته موضوع مهمی است تا این اندازه در فکر او رسوخ یافته است. این مسئله در نظر او مثل «دوده ذغال و سفیدی

۱- زیگموند فروید Freud - دانشمند روانشناس معروف اطریشی که از ۱۸۵۶ تا ۱۹۳۹ زندگی کرد نظریه جدیدی در علوم روانشناسی بوجود آورد و از جمله نقش ارتباطات و تمایلات جنسی را بشکل حساسی مقدم قرار داد. با نظریات فروید روانشناسی شکل جدیدی پیدا کرد. و بسیاری از عقده‌های روحی (کمپلکس‌ها) توجیه گردید «کمپلکس اودیپ» يك نوع بیماری و انحراف روحی ناشی از تمایلات جنسی است که ممکن است بر اثر آن انسان مانند «اودیپ» بشود. اودیپ طبق اساطیر و افسانه‌های باستانی یونان پدرش را کشت و با مادر خود ازدواج کرد. «کمپلکس اودیپ» نوعی از حالات و تمایلات جنسی و يك نوع عقده‌های روحی است که ممکن است موجب عشق بازی و ارتباط جنسی با محارم بسیار نزدیک گردد - م.

۲- گانندی توصیه میکرد که ارتباط جنسی میان زن و مرد باید بعد اقل برسد و فقط بمنظور تولید فرزند انجام گیرد. خود گانندی در مدت چهل سال آخر عمر خود هیچ نوع ارتباط جنسی نداشت - م.

گچ» فقط دو صورت متمایز و مشخص دارد و دیگر به هیچ نوع حالت و رنگ واسطه‌ئی در میان آنها قائل نیست. در هر دو حال وضع و نظر او بقدری افراطی است که برای من غیر طبیعی و غیر عادی بنظر می‌آید. شاید این وضع او نتیجه عکس‌العملی است که بعلت کثرت کتب و رسالات مربوط به مسائل جنسی که اکنون بسیار فراوان شده است در او بوجود آمده است.

من شخصاً خود را يك فرد عادی و طبیعی میدانم و موضوعات جنسی نیز در زندگی من نقش و سهم عادی خود را دارد اما هرگز بر روح و فکر من غلبه نکرده است و مرا از فعالیت‌های دیگر باز نداشته است. عواطف و تمایلات جنسی من همواره تحت کنترل اراده‌ام قرار داشته است و در حد اعتدال بوده است.

روش گاندی جی اصولاً همچون مرتاضیست که بدنیا و راه‌های زندگی آن پشت کرده باشد و منکر زندگی باشد و آنرا فقط بصورت رنج و زشتی به بیند. برای يك مرتاض این طرز فکر طبیعی است اما بیجا و بیمورد خواهد بود که این روش را بازندگی سایر مردان و زنان جهان که زندگی را می‌پذیرند و میکوشند از آن حد اکثر بهره را ببر گیرند، نیز منطبق سازیم. گاندی جی برای اجتناب از يك بدی، بدیهای فراوان و شدیدی تری بوجود می‌آورد.

اگر من باین مباحث پرداخته‌ام و از زمینه‌های اصلی خارج شده‌ام از آنجهت است که در آن روزهای اندوهبار که در زندان علیپور گذراندم تمام این افکار گوناگون بدون هیچ نظم و ترتیب منطقی در ذهنم بهم می‌آمیخت و بصورتی مبهم و درهم مرا ناراحت می‌ساخت علاوه بر اینهمه، احساس تنهایی و دلمردگی که محیط خفقان‌انگیز زندان و سلول كوچك و منفردم آنرا شدیدتر می‌ساخت نیز مرا بهر گونه فکری میکشاند. اگر خارج از زندان میبودم در مقابل وضع جدیدی که پیش آمد و در برابر بیانیۀ گاندی جی ناراحتیم خیلی ضعیف‌تر میبود و کمتر طول میکشید و مسلماً خود را خیلی زودتر با اوضاع جدید منطبق می‌ساختم و آزادی گفتار و اقدام برایم كمك مفید و مؤثری میبود. در صورتی که در داخل زندان چنین تسکینی برایم وجود نداشت و روزهایم با تیرگی می‌گذشت. خوشبختانه من در خود نرمش فراوانی ذخیره دارم و میتوانم زود خود را از چنگ بدبینی‌ها و ناراحتی‌های روحی بیرون بکشم. در آن موقع هم کم کم حال روحیم بهتر میشد و برخویش تسلط می‌یافتم. ضمناً در همان مواقع اجازه دادند که با همسرم در زندان ملاقات کنم. این اجازه ملاقات فوق‌العاده برایم نشاط‌انگیز و مسرت‌بخش بود و احساس انزوای تنهایی را از میان میبرد. فکر می‌کردم که هرچه هم اتفاق بیفتد در هر حال ما دو نفر هستیم و هر يك از ما دیگری را در کنار خود و برای خود خواهد داشت.

نا سازگاری

کسانی که شخصاً گاندی جی را نمیشناسند و فقط نوشته‌های او را خوانده‌اند ممکن است او را يك نوع راهب فوق‌العاده پرهیزگار، آخوند مسلک، ترشرو، و مخالف نشاط و شادمانی و چیزی شبیه کسانی که درباره آنها گفته شده است «راهبان لبادۀ سیاه که در دایرۀ محدود خودشان حرکت میکنند» تصور کنند. در صورتیکه نوشته‌هایش او را چنانکه هست نشان نمیدهند. او خیلی از آنچه در نوشته‌هایش جلوه میکند بزرگتر است و شایسته نیست که او را از روی آنچه نوشته است بسنجند و مورد انتقاد قرار دهند. او کاملاً برخلاف آخوند منشان خشک و ترشروست. تبسم او شیرین است و خندۀ مسرت بخش او بدیگران هم سرایت میکند. یکنوع سبکی روح و نشاط خاطر از وجود او پرتو افکن است. در وجود او يك چیز کودکانه وجود دارد که پراز لطف است. وقتی که به اطاقی وارد میشود انگار نسیم فرح بخشی را با خود همراه می‌آورد که محیط و فضا را سبک و لطیف میسازد. او يك وجود غیر عادی و شگفت‌انگیز است و تصور میکنم که تمام مردان ممتاز و بزرگ تا اندازه‌ای چنین‌اند. سالهای دراز من درباره این مسئله فکر کرده‌ام که چرا با تمام محبت و علاقه‌ای که نسبت به طبقات محروم و مصیبت کشیده دارد از وضع ورژیمی هواداری میکند که فشار و رنج طبقات محروم از نتایج ناگزیری آنست؟ چرا با تمام علاقه‌ای که نسبت به عدم خشونت دارد طرفدار يك وضع سیاسی و اجتماعی است که اصولاً بر اساس خشونت و اجبار بنا شده است؟ شاید درست نباشد که بگوئیم او «طرفدار» چنین وضعی است زیرا فلسفه و نظر او کمابیش به نظریات فلسفی آنارشیستی^۱ شباهت دارد. اما از آنجا که يك وضع آنارشیستی ایدآلی هنوز خیلی دور است و به آسانی تحقق پذیر نیست او ناچار وضع موجود کنونی را می‌پذیرد. گاندی جی معمولاً درباره وسایل تغییرات اصرار

۱- آنارشیسم - يك مکتب فلسفی درباره اجتماع و سیاست است که معتقد است اصولاً افراد باید مطلقاً آزاد باشند و هیچگونه تسلط دولتی و نظام حکومتی نباید وجود داشته باشد. نا افراد از حد اکثر آزادی و برابری بهره‌مند باشند - م.

میورزد و میگوید که این وسایل نباید خشونت آمیز باشند اما تصور میکنم او فقط با وسایل تغییرات مخالفت ندارد بلکه صرفنظر از روشهایی که ممکن است برای تغییر دادن نظم موجود بکار رود او يك هدف ایدآلی هم برای خود دارد و به وضعی که بتواند در آینده نزدیک بوجود آید نیز فکر میکند.

گانندی جی گاهی خود را يك نفر سوسیالیست مینامد. اما این کلمه برای او معنی و مفهوم خاصی دارد که با آن طرز ساختمان اقتصادی جامعه که معمولاً آنرا «سوسیالیسم» مینامند قدر مشترکی ندارد. عده‌ئی از فعالین ممتاز و سرشناس کنگره هم به پیروی از او این عبارت را بکار میبرند و خود را سوسیالیست می‌نامند و این کلمه در نظر ایشان يك نوع مفهوم مبهم بشر دوستانه دارد.

آنها مخصوصاً در زمینه بکار بردن صحیح مفهوم سیاسی این کلمه دچار اشتباه میشوند زیرا درین زمینه از سرمشق نخست وزیر دولت ملی بریتانیا^۱ پیروی میکنند. میدانستم که گانندی جی در باره این موضوع بی اطلاع نیست زیرا کتابهای زیادی در باره اقتصاد و سوسیالیسم و حتی مارکسیسم خوانده بود و در باره این مطالب با دیگران هم مباحثه میکرد. اما من هر روز بیش از پیش اعتقاد پیدا میکنم که در مسائل جهانی و اساسی تنها داشتن يك فکر صحیح کافی نیست. «ویلیام جیمس» میگوید: «تا وقتی که قلب شما نخواهد مسلماً مغزتان هرگز به چیزی عقیده پیدا نمیکند». در واقع عواطف و هیجانات ما هستند که افکارمان را تحت کنترل خود دارند. مذاکرات و صحبتهای ما چه در باره مذهب، چه سیاست و چه اقتصاد بر اساس عواطف احساسی و غرائز ما متکی هستند. «شو پنهور» هم میگوید «انسان میتواند کاری را که میل دارد بکند اما نمیتواند چیزی را بخواهد که میل داشته باشد آنرا بخواهد.»^۲

گانندی جی در ابتدای اقامت خود در آفریقای جنوبی^۳ در تحت تأثیر يك تحول شدید

۱- یادداشت مؤلف- آقای رمزی ما کدونالد ضمن پیامی که در ژانویه ۱۹۳۵ برای فدراسیون محافظه کاران و انجمن های اتحاد در ادیمبورگ فرستاده است میگوید: «مشکلات زمان، هر کس را ناچار میسازد که بدیگران نزدیکتر شود تا يك وضع متمرکزتر بوجود آید. سوسیالیسم واقعی و همچنین ناسیونالیسم واقعی و حتی از همین نظر اندوید و الیسم واقعی هم بهمین معنی است.»

۲- منظور اینست که وقتی قلب و عواطف ما چیزی را بخواهد می‌پذیرد. اما اگر عواطف درونی ما چیزی را نخواهد و نپذیرد نمیتوانیم خودمان را به خواستن آن مجبور سازیم و بر خلاف عواطف خودمان چیزی را بپذیریم -- م.

۳- گانندی پس از اتمام تحصیلات خود در انگلستان و مراجعت بهند برای کار کردن و بعنوان وکیل دادگستری به آفریقای جنوبی رفت و در آنجا با مشاهده وضع ناگوار هندیان مقیم آفریقای جنوبی به مبارزه برای بهبود وضع

روحی و معنوی قرار گرفت و این تغییر حالت در او اثر فراوانی گذاشت و در تمام نظریات او درباره زندگی نیز تأثیر کرد. از آنپس دیگر همین حالت روحی و مذهبی بشکل ثابت و لا یتغیری مبنای تمام افکار او بوده است و دیگر فکرش برای پذیرفتن افکار و نظریات تازه گشوده نیست. معمولاً با کمال حوصله و توجه و بردباری بحرف کسانی که افکار جدیدی را برایش میگویند گوش میدهد، اما کسی که با او حرف میزند احساس میکند که انگار در پشت علاقه مؤدبانه‌ئی که گاندی جی بسخنان او نشان میدهد بایک در بسته مواجهه می‌باشد که چیزی در آن راه پیدا نمی‌کند. او چنان به بعضی افکار خود معتقد است و با چنان رسوخ و ثباتی بر روی آنها می‌ایستد که هر چیز دیگر در نظرش بی‌اهمیت است. در نظر او پرداختن به موضوعهای دیگر که در درجه دوم اهمیت قرار دارد یک وسیله اتلاف وقت و انصراف از طرحهای کلی‌تر و وسیع‌تر می‌باشد. بعقیده او اگر همان اصل مسئله را بپذیریم و بر روی آن بایستیم سایر مسائل دیگر بخودی خود حل میشود و همینقدر که وسایل شایسته و درست باشد هدفها هم خواه ناخواه شایسته و درست خواهند بود.

تصور میکنم که زمینه اصلی فکر او چنین است. او از سوسیالیسم و مخصوصاً از مارکسیسم از آنجهت دوری میجوید که در آنها جنبه‌های خشونت آمیز هم وجود دارد. حتی کلمه «مبارزه طبقات» برای او بوی تصادم و خشونت میدهد و بدینقرار او را ناراحت می‌سازد. گاندی جی نمیخواهد که سطح زندگی توده‌های مردم از اندازه معین و بسیار محدودی بالاتر رود زیرا در نظر او بالا رفتن سطح زندگی و بوجود آمدن آسایش و رفاه ممکن است به افراط در خوشگذرانی و به گناه منتهی شود. بنظر او ثروتمندان و طبقات مرفه باندازه کافی مرتکب گناه میشوند و این امر خود بسیار بد و ناپسند است بنا برین نباید کاری کرد که بر تعداد کسانی که بتوانند مرتکب گناه شوند افزوده گردد.

این قبیل افکار گاندی جی از یک نامه که در سال ۱۹۲۶ نوشته است بخوبی استنباط میشود. در آن سال در هنگام اعتصابات بزرگ و اخراجهای دسته جمعی کارگران معادن زغال سنگ در انگلستان^۱ از آنجا نامه‌ئی برای گاندی جی ارسال شده بود و او هم در پاسخ به آن نامه نظریات و مطالبی نوشته بود که نظر او را بخوبی روشن می‌سازد.

طرف گاندی جی در نامه خود استدلال کرده بود که چون کارگران معادن تعدادشان خیلی زیاد است و روز بروز هم بر تعداد فرزندانشان افزوده میشود باید برضد ایشان به اقدامات جدی پرداخت و با آنها مثل حشرات مبارزه کرد و تعدادشان را محدود ساخت.

ایشان پرداخت و نهضت ساتیا گراها را بوجود آورد و سالها در آنجا بمبارزه خود ادامه داد تا اینکه در موقع جنگ جهانی اول بهند آمد و مبارزات خود را درهند آغاز کرد. م.

۱- در ابتدای فصل ۲۲ (صفحات ۲۳۰ و ۲۳۱) به این اعتصابات اشاره شده است. م.

گانندی جی در پاسخ خود باین نامه نوشته بود: « بالاخره اگر مالکین معادن با زور و ظلم رفتار میکنند و بر کارگران مسلط میشوند و پیروز میگردند باید هم چنین باشد. این امر نه از آنجهت صحیح است که کارگران تعدادشان زیاد است و فرزندان فراوان تهیه میکنند بلکه از آنجهت که کارگران هنوز این درس را نیاموخته اند که خودشان را محدود نگاهدارند و بر تمایلات نفسانی خویش مسلط بمانند. راست است که اگر کارگران فرزندان زیاد نمیداشتند بهانه و محرکی برای اصلاح وضع ایشان و دلیل قابل قبولی برای درخواست اضافه مزد هم نمیداشتند. اما اصولاً آنها چه احتیاجی دارند که مشروبات الکلی بنوشند، قمار بازی کنند و سیگار بکشند؟ آیا این جواب قابل قبول است که چون مالکین معادن که در طبقات بالاتری قرار دارند چنین میکنند آنها هم باید همین کارها را تقلید کنند؟ اگر کارگران معادن نمیخواهند که بهتر و شایسته تر از سرمایه داران زندگی کنند چه حق دارند که انتظار داشته باشند مردم از ایشان هواداری کنند؟ از ما میخواهند که از دموکراسی به آنجهت که یک زندگی بهتر و مرفه تر برای مردم فراهم خواهد ساخت ستایش کنیم. اما بگذارید خطر توسعه و افزایش مفاسدی که به سرمایه داران و سرمایه داری نسبت میدهیم وجود نداشته باشد و امکان چنین آلودگیها افزایش نیابد»^۱

وقتیکه این نوشته ها را میخوانم قیافه های گرسنگی کشیده و دردمند معدنچیان انگلستان و زنان و فرزندان شان، به آنصورت که آنها را در تابستان سال ۱۹۲۶ دیدم در برابرم مجسم میشود که بشکلی رقت انگیز و ناامیدانه برضد دستگاه اقتصادی عظیمی که آنها را بیرحمانه اخراج کرده بود مبارزه میکردند. آنچه گانندی جی به آن اشاره کرده است درست نیست زیرا معدنچیان در آن موقع درخواست اضافه مزدی نداشتند بلکه آنها فقط نسبت به تقلیل مزدی که درباره ایشان صورت گرفته بود اعتراض داشتند و مبارزه میکردند و بهمین جهت هم اخراج شده بودند.

اکنون مسئله نیازمندیهای آنها با ما ارتباطی ندارد. همچنین موضوع از میان بردن و نابود کردن کارگران معادن بصورت حشرات از طرف صاحبان معادن، هرچند که از نظر حل مسائل صنعتی و اختلاف کارگر و کارفرما پیشنهادی عجیب و حیرت انگیز است، نیز فعلاً بما مربوط نیست. من نامه گانندی جی را از آنجهت نقل کردم که از آن برای درک و فهم طرز تفکر او در باره مسائل مربوط به کارگران و درخواستهای عادی که برای بالا بردن سطح زندگی کارگران مطرح میشود کمک بگیرم. این طرز تفکر گانندی جی بکلی از نظریات سوسیالیستی و حتی از نظریات کاپیتالیستی و هر نظریه اقتصادی دیگری از این قبیل بدور است.

۱- (پادداشت مؤلف) - این نامه از کتاب «مسلط بر نفس» اثر «گانندی» نقل شده است.

امروز علوم و صنایع و پیشرفتهای فنی انسان بجائی رسیده است که کاملاً میتوانند برای همه کس غذا و لباس و منزل شایسته تهیه کند. و اگر صاحبان منافع مستقر کنونی و دستگاههای حاکمه مداخله نکنند علوم امروزی میتوانند سطح زندگی تمام افراد را بمیزان زیادی بالا ببرند. اما گفتن این مطالب به گاندی جی توجه او را جلب نمیکند زیرا او اصولاً به چنین نتایجی، جز به میزان بسیار محدودی، علاقمند نیست. و نویدهای سوسیالیسم مبنی بر تأمین يك زندگی مرفه و آسوده برای عموم مردم در نظر او جذبه‌ئی ندارد. بنظر او کاپیتالیسم هم فقط تا اندازه‌ئی که میتوان بوسیله آن بدیهها را محدود ساخت قابل تحمل میباشد. او هیچ يك از این دورا دوست نمیدارد اما با سرمایه‌داری بیشتر سازش دارد زیرا در وضع کنونی آنرا کم ضررتر می‌شمارد و بعلاوه عقیده دارد که چون فعلاً وجود دارد ناچار باید آنرا پذیرفت.

شاید من از اینکه چنین افکاری را به او نسبت میدهم دچار اشتباه هستم اما احساس میکنم که افکار او در چنین مسیری قرار دارد و ناسازگاریها و ابهاماتی که در اظهاراتش بنظر میرسد و ما را ناراحت و مشوش می‌سازد همه بعلت همین اختلافات مبانی و مقدمات فکری اوست که برای ما بیگانه و نا مأنوس میباشد. او نمیخواهد که مردم در فکر بالا رفتن سطح زندگی و رفاه خود باشند بلکه میخواهد هدف آنها يك زندگی اخلاقی باشد، عادات ناپسند خود را دور اندازند، هر چه کمتر خود را به هوای نفسانی خویش تسلیم سازند، و بدینقرار منفرداً در راه تکامل روحی و معنوی خود بکوشند. بنظر او کسانی که میخواهند به توده‌ها خدمت کنند لازم نیست که سطح زندگی مادی آنها را بالا بیاورند بلکه باید خود را به سطح زندگی ایشان پائین ببرند و خود را با ایشان برابر و همسطح سازند و با آنها پیامیزند. زیرا بنظر او از این راه طبعاً زندگی آنها از بعضی جهات بهبود خواهد یافت و معنی واقعی دموکراسی هم در نظر او همین است.

گاندی جی در يك بیانیة که در ۱۷ سپتامبر ۱۹۳۴ انتشار داد مینویسد «خیلی‌ها هستند که از روش من و اصرار و پافشاری من در نظریاتم مأیوس شده‌اند. برای من اطلاع از این موضوع تأسف آور است زیرا من اصولاً دموکرات متولد شده‌ام. اگر من چنین ادعائی دارم از آنجهت است که معنی دموکراسی جز این نیست که انسان بصورت فقیرترین مردم زندگی کند و سعی داشته باشد که سطح زندگی از زندگی ایشان بالاتر نباشد هر چه شخص در این راه کوشش بیشتری بکار برد بیشتر شایسته لقب و عنوان دموکرات خواهد بود.»

تصور میکنم که هیچ دموکرات یا سوسیالیست یا حتی کاپیتالیست امروز هم با این طرز استدلال موافقت ندارد. البته این حرف صحیح است که انسان نباید خود را از

توده‌های مردم جدا سازد و زندگی عالی و پر شکوه خود را برخ اکثریت عظیم مردم که حتی از نخستین ضروریات زندگی محروم هستند بکشد اما این موضوع با مفهوم جدید دموکراسی و سوسیالیسم ارتباطی ندارد. فقط کسی که بنظریات کهنه و متروک مذهبی معتقد باشد میتواند با این افکار و عقاید گاندی جی موافق شود. زیرا هم گاندی جی و هم این قبیل اشخاص همواره فکرشان متوجه گذشته است و جز بگذشته فکر نمیکنند. آنها بیشتر در این فکرند که گذشته چگونه بوده است و کمتر توجه دارند که اکنون وضع چگونه خواهد بود. در واقع در سراسر جهان اساس بسیاری از اختلافات همین حالت روحی است و از این جا ناشی میشود که آیا اشخاص بیشتر به گذشته نظر دارند یا به آینده.

در دنیای قدیم و در دورانهای گذشته بطور کلی فکر بالا بردن سطح زندگی مادی توده‌ها بسیار دشوار بود. فقیران و بینوایان از اسوازم طبیعی جامعه بودند و همیشه وجود داشتند. بدینقرار عدد معدود ثروتمندان زمان تکیه گاه اصلی بنای اجتماعی شمرده میشدند و از ضروریات سیستم تولید اقتصادی بودند. بدین جهت علمای اخلاق و اصلاح طلبان و بشردوستان قدیمی ناچار بودند وجود ایشان را بپذیرند و در عین حال سعی میکردند که نظر آنها را به برادران محتاج و مستمندشان نیز متوجه سازند. به آنها اندرز میدادند که با بینوایان و فقیران بدوستی و محبت رفتار کنند. نسبت به آنها رحیم و کریم و نیکوکار باشند. باین جهت است که احسان و نیکوکاری در تمام مذاهب که در واقع و نیکوکارهای قدیمی بوجود آمده‌اند، یکی از عالیت‌ترین مظاهر تقوی شمرده میشود. برای جامعه‌های قدیمی بوجود آمده‌اند، یکی از عالیت‌ترین مظاهر تقوی شمرده میشود. گاندی جی همواره بر روی این فکر تکیه میکند که شاهزادگان فئودال، مالکین بزرگ و سرمایه‌داران باید خود را قیم فقیران بشمارند. بدینقرار او هم در دنبال صف دراز مردان مذهبی که این فکر را تلقین و توصیه کرده‌اند قرار میگیرد. یکی از پاپها اعلام میدارد که: «ثروتمندان باید خود را خدمتگذار باری تعالی بشمارند و نگهبانان و تقسیم کنندگان ثروت او بدانند و در نظر داشته باشند که عیسی مسیح شخصاً فقیران را بدست ایشان سپرده است». مذهب عامیانه هندو و اسلام نیز بدانصورت که برای مردم بیان میشود همین فکر را تکرار میکنند و همواره ثروتمندان را به احسان و خیرات و نیکوکاری میخوانند و ثروتمندان هم با ساختن معابد و مساجد و کاروانسراها و نظایر این اقدامات یا با انداختن چند سکه مسی یا نقره‌ئی از کیسه‌های انباشته خود برای این فقیران، به آن دعوت پاسخ میگویند و عقیده هم دارند که باین ترتیب به کمال تقوا و نیکوکاری رسیده‌اند.

در کتاب مشهور مذهبی بنام «رروم نوواروم» اثر پاپ لئوی سیزدهم^۱ که در ماه مه

۱- پاپ لئو (یا بقول فرانسویان لئون) سیزدهم در سال ۱۸۱۰ در ایتالیا متولد شد. از سال ۱۸۷۸ تا ۱۹۰۳ در مقام پاپی قرار داشت. او بخاطر بشردوستی خود شهرت یافته است و چند کتاب درباره مقتضیات دنیای جدید نوشته

۱۸۹۱ انتشار یافت يك متن بسیار جالب توجه وجود دارد که نظر او را دربارهٔ مسائلی که از مقتضیات صنعتی دنیای جدید ناشی میشود بیان میدارد و این متن چنین است:

«سرنوشت آدمی در این جهان رنج کشیدن و تحمل کردن است. آدمی هرچه هم تلاش کند، هرگز هیچ قدرت و هیچ اختراع و کشفی نخواهد توانست بیماریها و رنجها را از زندگی انسان که در میان آنها محصور است دور سازد. اگر کسانی هستند که بطریق دیگر می اندیشند - و مدعی هستند که میتوان مردم را از مشقت و رنج آسوده ساخت و به آسایش آشفته‌گی ناگزیر و شادمانی دائمی رساند - در واقع مردم را فریب میدهند تا برایشان تسلط یابند. تمام وعده‌های آنها فقط بدهیهایی و زشتیهایی را بدتر از پیش خواهد کرد. بنا برین هیچ چیز عادی‌تر از آن نیست که جهان را بهمان صورت که هست بپذیریم و در عین حال برای درمان دردها و آسایش خود به جای دیگری بنگریم.»

و بعد هم دربارهٔ این «جای دیگر» چنین مینویسد:

«بدون توجه به زندگی دیگری که برای هر کس در پیش است و به زندگی ابدی آخرت، نمیتوان آنچه را در این دنیا هست شناخت و بدرستی ارزیابی کرد... حقیقت بزرگی که ما از خود طبیعت می آموزیم همان چیز است که مسیحیت بر اساس آن تکیه دارد. و بما میگوید که زندگی واقعی ما از زمانی آغاز میشود که عمر کنونی ما در این دنیا پایان برسد. خداوند ما را برای این زندگی گذران و فانی زمینی نیافریده است بلکه برای يك زندگی آسمانی و ابدی خلق کرده است. خداوند این دنیا را تبعیدگاه ما قرار داده است و اینجا وطن واقعی ما نیست. پول و سایر چیزهایی که مردم آنرا دارائی مینامند و آرزو میکنند، هرچند که فراوان باشد یا مورد آرزو قرار گیرد، از نظر شادمانی و خوشبختی جاویدانی هیچ میباشد و ارزشی ندارد...»^۱

این روش مذهبی با دنیای قدیمی بهم بسته است و مربوط بزمانیست که تنها راه گریز از فقر و بدبختی موجود آن بود که انسان به يك دنیای دیگر که پس از مرگ فرا خواهد رسید امید به بندد. اما اکنون که شرایط و اوضاع عوض شده است و سطح زندگی مادی و رفاه انسانی حتی از حدود بلندترین تصورات و رؤیاهای روزگار قدیم هم بالاتر رفته است متأسفانه هنوز هم بسیاری از افکار عجیب و غریب آن روزگاران گذشته ادامه دارد و باز هم بر روی بعضی خصال و ارزشهای مبهم و غیرقابل سنجش معنوی تکیه میشود.

است که چون در آنها به مسائل صنعتی و کاکری نیز پرداخته به «پاپ کارگران» مشهور شده است. اما نظریات او بطوریکه در متن بالا دیده میشود جنبه‌های مذهبی دارد - م.

۱- نظایر این اظهارات در ادبیات فارسی ما که از روح مذهبی الهام گرفته‌اند و در تعلیمات مذهبی ما نیز فراوانست - م.

کاتولیکها به عقب، به روزگار گذشته، به قرن دوازدهم و سیزدهم مینگرند - درست بهمان دورانی که دیگران آنها «قرون جهل و تاریکی» مینامند و آن قرون را عصر طلایی مسیحیت می‌شمارند که در آن مقدسین فراوان بوده‌اند، حکمرانان مسیحی برای شرکت در جنگهای صلیبی براه می‌افتادند و کلیساهای عظیم و پرشکوه «گوتیک»^۱ بنا میشد. بنظر آنها آن دوران عهد «دموکراسی حقیقی مسیحی» بود که در تحت رهبری مقدسین قرون وسطائی چنان وضع عالی و کاملی ایجاد شده بود که هرگز نه پیش از آن وجود داشته و نه پس از آن بوجود آمده است»

مسلمانان نیز به عقب مینگرند و همواره با حسرت و افسوس از «دموکراسی اسلام» که در دوران نخستین خلفای اسلامی وجود داشت و از عهد فتوحات و پیروزیهای بزرگ و موقعیت حیرت انگیز گذشته خود یاد میکنند و آنها را عصر طلایی خویش می‌شمارند هندوها هم بهمین شکل به عصر «ودی»^۲ و دوران حماسی سابق می‌اندیشند و در آرزوی يك «رام راج»^۳ هستند.

معهدنا تاریخ بمایگوید که در آن دورانها توده های عظیم مردم در منتهای فقر و مسکنت بسر میبردند و حتی غذا و ابتدائی ترین احتیاجات زندگی را هم کسر داشتند. ممکن است که يك مشت اشخاص معدود که در طبقه بالای جامعه قرار داشتند از آنجهت که وسایل رفاه و آسایش مادی برای شان فراهم بود يك زندگی معنوی هم داشته‌اند اما بدشواری میتوان تصور کرد که دیگران جز مبارزه برای بدست آوردن نان روزانه و تأمین قوت لایموت خود نصیبی میبردند. برای شخصی که گرسنه است پیشرفت و تکامل معنوی و فرهنگی بکلی بی‌معنی است زیرا تمام فکر او در باره نان و راههای بدست آوردن آن متمرکز میشود.

دوران صنعتی کنونی مصائب و آلام فراوانی هم همراه خود آورده که در برابر ما گسترده و نمایان است. اما اگر دنیا را رویهمرفته حساب کنیم و مخصوصاً قسمتهای صنعتی شده آنرا مورد توجه قرار دهیم میتوانیم این رنجهارا از یاد ببریم، زیرا تمدن صنعتی کنونی برای رفاه مادی انسان بنیانی بوجود آورده است که ترقی و تکامل فرهنگی و

۱- گوتیک سبک خاصی از معماری اواخر قرون وسطاست که از قرن دوازدهم تا پانزدهم رواج داشت و بسیاری از معتبرترین کلیساهای مسیحی که معمولاً «کاتدرال» یا «بازیلیک» نامیده میشوند باین سبک بنا شده است. کلیسای معروف نتردام پاریس، کلیسای بزرگ «وست مینستر» لندن کاتدرال رایمس و کاتدرال کلنی، کلیسای اشتنان کیرشه در وین و غیره همه در این سبک هستند - م.

۲- نخستین تمدن باستانی هند قدیم تمدن و عصر «ودی» نام دارد - م.

۳- رام-پادشاه افسانه‌ای باستانی هند است و «راج» بمعنی حکومت میباشد بنابراین «رام راج» بمعنی حکومتی مثل زمان رام میباشد - م.

معنوی را برای تعداد خیلی بیشتری از مردم آسان ساخته است. این امر در هند و در سایر کشور های استعمار زده محسوس نیست زیرا ما نتوانسته ایم از نعمت های صنعتی شدن بهره مند گردیم. ما بوسیله تمدن صنعتی فقط مورد استثمار قرار گرفته ایم و از بعضی جهات حتی از لحاظ مادی وضعمان بدتر هم شده است و طبعاً از نظر معنوی و فرهنگی خیلی بیشتر زیان دیده ایم اما این وضع ناگوار گناه صنعتی شدن و تمدن صنعتی نیست بلکه گناه تسلط و استعمار خارجی است. آنچه در هند باصطلاح « غربی شدن » نامیده میشود دردورانهای اخیر بجای مبارزه بافتودالیزم به فتودالهای هند نیرو بخشیده است و بجای آنکه مشکلات ما را حل کند آنها را خیلی دشوارتر ساخته است.

این وضع برای ما موجب کمال تأسف است اما نباید اجازه بدهیم که نظر ما را نسبت به دنیای کنونی تحت تأثیر قرار دهد و تیره سازد. زیرا در شرایط امروز و در دنیای کنونی شخص ثروتمند دیگر جزو ضروریات زندگی اجتماع نیست و در سیستم تولید اقتصادی یا بطور کلی در زندگی اجتماع مالک یا سرمایه دار نقشی ندارد. او دیگر یک موجود زائد نیست که فقط راه پیشرفت و ترقی را سد میکند. بدینقرار کار سابق کشیشان و روحانیان مذهبی نیز که از ثروتمندان درخواست میکردند رحیم و نیکوکار و مهربان باشند و به فقیران هم میگفتند که صبر و تحمل و قناعت را پیشه سازند و به سر نوشت خود که موافق مشیت الهی است تسلیم گردند و قانع و بردبار بمانند، دیگر معنی و مفهوم خود را از دست داده است.

اکنون منابع انسانی با اندازه فوق العاده ای افزایش یافته است و میتواند بخوبی با تمام مسائل جهان مواجه گردد و تمام مشکلات را حل کند. بسیاری از ثروتمندان اکنون منحصرأ صورت انگل و طفیلی های اجتماعی را پیدا کرده اند و وجود يك طبقه طفیلی نه فقط مانعی در راه تکامل اجتماعی میباشد بلکه سبب اتلاف بسیاری از این منابع میشود. این طبقه و آن سیستم اجتماعی که آنها را در خود میپروراند اکنون دیگر مانع پیشرفت کار و تولید محصولات میباشد و سبب افزایش بیکاری در پایان دورانهای رشد تولید میشود که هم برای کسانی که بردوش دیگران سوارند و از محصول کار دیگران زندگی میکنند و هم برای آنانکه بیکارند و گرسنگی میخورند زیان آور است.

خود گانندی جی چندی پیش نوشت: « برای يك شخص گرسنه و بیکار خدمت به خداوند تنها بصورت کار و بصورت بدست آوردن مزدی برای تهیه غذا جلوه میکند. خداوند انسان را آفریده است که برای تحصیل غذای خود کار کند و گفته است کسانی که بدون کار کردن غذا میخورند دزد اموال دیگران هستند. »

کوشش برای فهم مسائل بفرنج و پیچیدگیهای دنیای امروز از راه انطباق آنها با روشهای قدیمی و دستورهای دورانی که این مسائل وجود نداشته اند و از راه بکار بردن

جملات و عبارات متروک مذهبی در باره آنها طبعاً به ابهام بیشتر و به ناکامی منتهی خواهد شد .
 حتی خود فکر مالکیت خصوصی که در نظر بعضی ها یکی از تصورات اصولی جهان است
 اکنون مفهوم خود را تغییر داده و تحول یافته است . روزگاری بود که غلامان و زنان و کودکان
 جزو اموال شخصی حساب میشدند و عروسان در نخستین شب زفاف به اربابان تعلق داشتند
 جاده ها ، معابد ، جسر ها ، پل ها ، لوازم عمومی ، هوا و زمین و همه چیز جزو املاک خصوصی
 بود و در تحت مقررات مالکیت شخصی قرار داشت . اما حالا فقط حیوانات - اگر چه در بعضی
 کشورها حق مالکیت بر آنها نیز محدود شده است - جزو اموال خصوصی و شخصی بشمار
 میروند و بسیاری از آن مالکیت ها از میان رفته است . در دوران جنگ همیشه بسیاری از
 حقوق مالکیت نقض میشد . بعلاوه اکنون مالکیت بطور روزافزونی غیر محسوس میشود
 و صورت مادی و مشخص خود را از دست میدهد و بشکل مالکیت مقداری اوراق سهام و
 داشتن مقداری اعتبارات مالی و نظایر آن درمی آید .

همانطور که مفهوم و معنی مالکیت بتدریج تغییر می پذیرد ، دولت ها هم تدریجاً
 بیشتر در کارهای خصوصی دخالت میکنند و مالکیت عمومی قدرت بیشتر بدست می آورد .
 در جامعه های امروز هر روز قوانین تازه تری وضع میشود که حقوق نامحدود و مطلق
 مالکیت های مختلف را محدودتر میسازد . انواع و اقسام مالیاتهای سنگین که بمنظور
 ضبط قسمتی از درآمد و اموال خصوصی وضع میشوند بتدریج مالکیت خصوصی را بصورت
 اموال و دارائی عمومی درمی آورند . حفظ اموال و دارائی عمومی اساس سیاست کلی
 امروزیست بطوری که امروز يك فرد حق ندارد و نمیتواند برای حفظ حقوق مالکیت
 شخصی خود اموال و دارائی عمومی را مورد تجاوز قرار دهد . صرف نظر از اینهمه در
 دورانهای گذشته اکثریت عظیمی از مردم اصولاً حق مالکیت نداشتند و خودشان جزو
 اموال و املاک دیگران بشمار میرفتند . حتی امروز هم فقط عده بسیار معدودی هستند که
 واقعاً از حق مالکیت بهره مند میشوند و گرنه اکثریت عظیم مردم از حق مالکیت
 استفاده نمیبرند .

اغلب میشنویم که درباره « منافع مستقر و موجود » بعضی اشخاص یا بعضی طبقات
 صحبت میشود . در صورتیکه امروز يك حق اساسی است که مافوق تمام حقوق برسمیت
 شناخته شده است و آن حق است که هر انسان ، هر مرد و هر زن ، برای زندگی و برای کار و
 برای بهره مند شدن از ثمرات کار خود دارد . این تغییراتی که در مفهوم مالکیت و ثروت
 حاصل شده است ارزش آنرا از میان نمیرد بلکه آنرا در میان عموم توزیع میکند . و
 قدرتی که يك عده معدود بعلت تمرکز فوق العاده مالکیت و ثروت در دست خود بردیگران

پیدا میکنند بتدریج و بطور روز افزون از دست آنها گرفته میشود و به تمامی جامعه منتقل میگردد.^۱

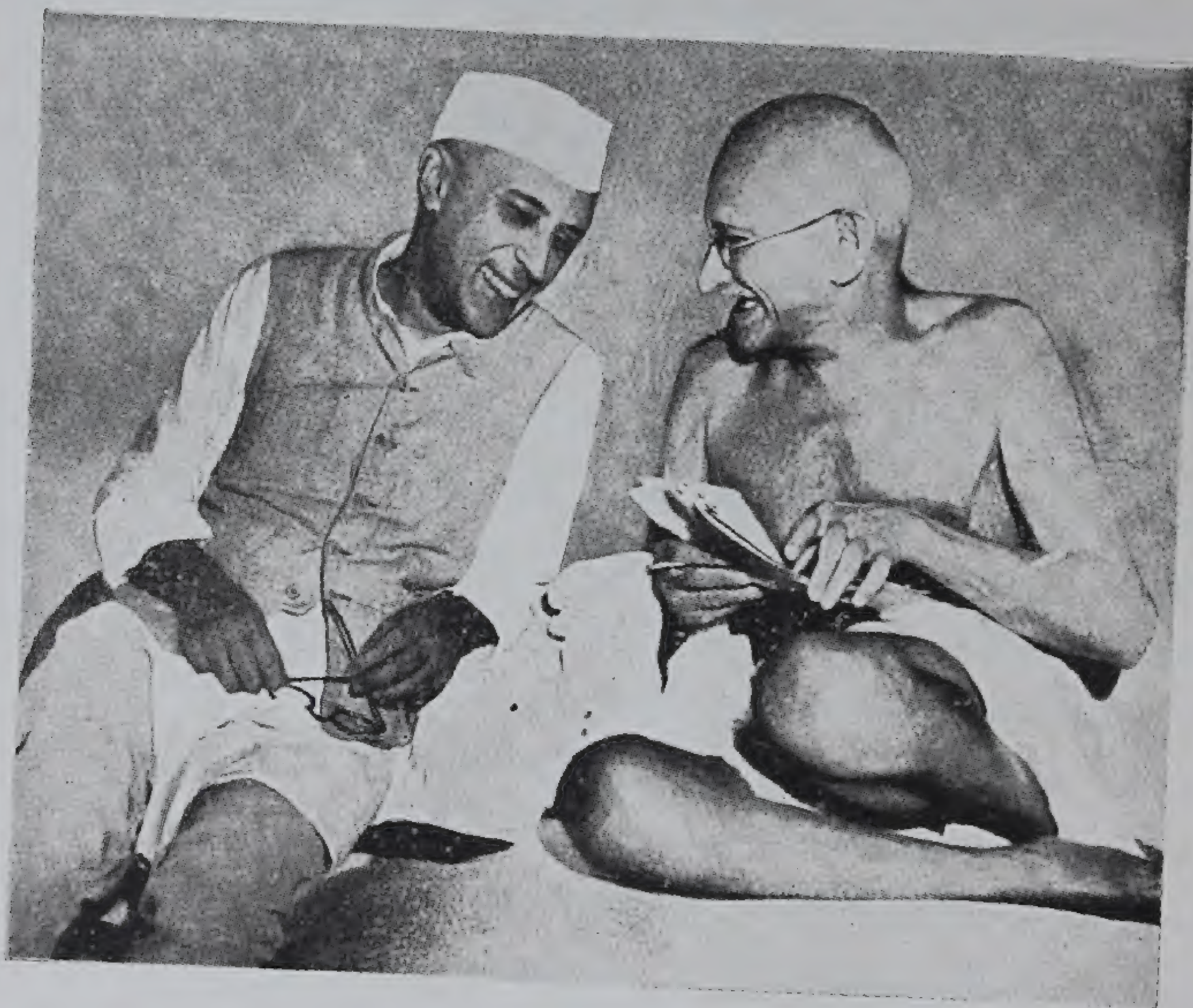
گانندی جی میخواهد که وضع درونی و روحی و اخلاقی افراد را بهبود بخشد و از این راه محیط خارجی را هم تغییر دهد و اصلاح کند. او میخواهد که اشخاص عادات بد و ناپسند خود را بدور اندازند و از پیروی تمایلات نفسانی خود صرف نظر کنند و خود را پاک و منزه سازند. او مخصوصاً برای خودداری از ارتباط جنسی و استعمال مشروبات الکلی و دخانیات و غیره تأکید و اصرار دارد. درباره میزان خسارت و زیان این قبیل زیاده رویها و نفس پروریها ممکن است عقاید اشخاص متفاوت باشد اما آیا جای تردیدی هست که حتی از نظر فرد و مخصوصاً از نظر اجتماعی زیان این قبیل ضعفها و زیاده رویها از زیان طمع کاریها، خود پسندیها، حرصها، تصادمات و حشیانۀ فردی برای منافع خصوصی و شخصی، منازعات بیرحمانه گروهها و طبقات، نابود ساختن غیر انسانی و استثمار یک طبقه بوسیله طبقۀ دیگر و جنگهای هولناک خیلی کمتر است. البته گانندی جی هم از تمام این خشونتها و تصادمات نفرت دارد اما حساب میکند که تمام این مفاسد جزو ضروریات جدائی ناپذیر جامعه کنونیست که قوانین آن اجازه میدهد زورمندان، ناتوانان را غارت کنند و مثل سابق «هر کس را زورشان میرسد بگیرند و هر کس را که میتوانند بزنند بکشند» و باین جهت باید آنها را پذیرفت و تحمل کرد.

در وضع کنونی اجتماعی منفعت شخصی و خصوصی است که هر کس را بدنبال خود میکشاند و ناچار تصادمها و برخوردها بوجود می آید. این سیستم اجتماعی به تمام غرائز غارتگرانه میدان خود نمائی میدهد. بدون تردید بعضی احساسات ظریف و عالی را هم در خود میپروراند اما مخصوصاً پست ترین غرائز انسانی است که در این سیستم مورد تشویق قرار میگیرد. در این سیستم موفقیت بمعنی از پا در آوردن دیگران و بالا رفتن بر روی اجساد در هم شکستۀ ایشان میباشد. آیا گانندی جی تصور میکند در موقعیکه این خودخواهیها را تشویق میکند و این قبیل هدفها شایسته ترین و فعال ترین افراد را بخود جلب میسازد او خواهد توانست به ایدآلهای مورد نظر خود برسد و در چنین محیطی «انسان اخلاقی» مورد آرزوی خود را بوجود آورد؟

گانندی جی میخواهد که روح خدمتگذاری را در مردم پرورش دهد. البته او خواهد توانست که بعضی افراد معدود را به این راه بکشاند. اما تا وقتی که سیستم اجتماعی، غاصبین حریص را به جلو میراند و سرمشق دیگران قرار میدهد و تا وقتی که منفعت شخصی

۱- منظور توسعه روز افزون اصول سوسیالیسم و از میان رفتن مالکیت های خصوصی است - م.

۲- Micewber قهرمان یکی از آثار نازدیکنس نویسنده مشهور انگلیسی - م.

گاندی ونہرو

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

3248

==

~~1250~~

1250

و خصوصی هدف اصلی اشخاص قرار میگیرد، طبعاً اکثریت عظیم مردم نیز همین راهها را دنبال خواهند کرد.

این مسئله دیگر جنبه يك بحث نظری و اخلاقی را ندارد بلکه عملایکی از ضروری ترین مسائل کنونیست زیرا دنیا به تنگنای تاریك و تأثر انگیزی افتاده است و باید راه خروجی برای خود پیدا کند. ما نمیتوانیم همچون « میکاوبر » در انتظار بمانیم تا معجزی روی نماید. همچنین نمیتوانیم فقط يك روش منفی پیش گیریم و با انتقاد کردن از جنبه های زیان آور کاپیتالیسم، سوسیالیسم، کمونیسم و غیره به امید يك وسیله طلایی بنشینیم که بتواند تمام نیکی های تمام روشهای کهنه و نو را یکدیگر پیوند دهد و در اختیار ما بگذارد. باید بیماری را بدرستی تشخیص داد و راه معالجه را معلوم ساخت و دست بکار اقدام شد. آنچه مسلم است اینست که ما نمیتوانیم چه از نظر ملی و چه از نظر بین المللی درجائی که هستیم باقی بمانیم. ما یا باید به عقب برویم و یا بکوشیم خود را بجلو بکشانیم. ظاهراً برای ما حتی انتخاب هم وجود ندارد زیرا بعقب باز گشتن تصور ناپذیر است و بنا برین ناچار باید به جلو برویم.

بسیاری از فعالیت های گاندی جی ممکن است این فکر را بوجود آورد که او میخواهد بسوی عقب، بسوی يك نوع استقلال حقیر و محدود اقتصادی برگردد که مفهوم آن استقلال اقتصادی ملی نیست بلکه تقریباً به معنی عدم احتیاج روستاها به خارج میباشد. در اجتماعات بدوی انسان، دهکده برای خود کما بیش يك واحد مستقل بود که غذا و لباس افراد خود و سایر احتیاجات محدود خود را تأمین میکرد. آن زندگی طبعاً در سطح بسیار پائینی قرار داشت. تصور نمیکند که گاندی خواهان بوجود آمدن دائمی يك چنین زندگی باشد زیرا چنین هدفی در دنیای امروز تصور ناپذیر است، از آن گذشته جمعیت انبوه و عظیم امروزی دیگر نمیتواند در چند دهکده روستائی بسربرد. و بعلاوه نمیتواند بدوران کمبود مواد غذایی و گرسنگی و قحطی باز گردد. ممکن است که توسعه صنایع روستائی در يك کشور کشاورزی مثل هند کنونی، که در آن هنوز سطح زندگی توده های مردم بسیار پست و پائین است، موقتاً بهبود و پیشرفت مختصری بوجود آورد اما ما هم مانند هر کشور دیگر با سایر نقاط جهان بهم بسته هستیم و بنظر من غیر ممکن است که ما خود را از دنیا جدا و برکنار نگاهداریم. ازین رو ما باید با مفاهیم و معانی جهانی فکر کنیم و این نوع استقلال محدود اقتصادی که گاندی جی پیشنهاد میکند بهیچوجه در مقیاسهای جهانی

۱. تعلیمات گاندی مبنی بر صنایع بزرگ و بازگشت به صنایع كوچك دستی و روستائی و بطور کلی

قابل طرح هم نیست. من شخصاً يك چنین برنامه‌ئی را از هر جهت ناپسندمیشمارم. بدینقرار تنها راه حل مقدور و ممکن برای حل مسائل کنونی اجتماعی اینست که يك نظم سوسیالیستی در سراسر جهان برقرار گردد. این نظم نوین باید ابتدا در مقیاس ملی و در داخل مرزهای کشور برقرار شود و سپس در سراسر جهان منبسط گردد و طبق موازین آن تولید و توزیع ثروت بخاطر مصلحت و منفعت عمومی تحت کنترل قرار گیرد. این موضوع که آیا چگونه و از چه راه میتوان به این مرحله رسید يك بحث جداگانه است اما در هر حال روشن و مسلم است که مصالح يك ملت و جامعه بشری نباید دستخوش مخالفت بعضی اشخاص گردد که از نظم موجود متمتع میشوند و بهره میبرند و با تغییرات و تحولات موافقت ندارند. حتی اگر تأسیسات سیاسی و اجتماعی هم در راه يك چنین تحول و تغییر مانعی بشود ناچار باید از میان برود. سازش با این تأسیسات بقیمت صرف نظر کردن از آن هدف‌های عملی که موافق مصلحت عمومی است خیاشی عظیم خواهد بود.

ممکن است که در عمل يك چنین تغییراتی تا اندازه‌ئی بر مردم تحمیل گردد و یا بر اثر شرایط و اوضاع جهانی تحقق آن تسریع شود اما در هر حال این تغییرات نمیتواند بدون توافق و میل اکثریت عظیم مردمی که باید از آن بهره‌مند شوند صورت پذیرد. بدین جهت باید مردم به چنین تغییراتی اعتقاد پیدا کنند و خودشان آنها را صورت دهند. توطئه‌های خشونت آمیز يك گروه كوچك و معدود که از وضع کنونی سود میبرند و می‌خواهند مانع تغییرات شوند ثمری نخواهد داد. طبعاً باید کوشش کرد که حتی خود افرادی که از نظم موجود کنونی بهره میبرند و متمتع میشوند نیز به ضرورت این تغییر و تحول اعتقاد پیدا کنند و به آن کمک دهند اما نمیتوان امیدوار بود که عده زیادی از ایشان چنین تغییراتی را بپذیرند و شخصاً برای این تغییرات حاضر شوند و باین جهت باید بملاحظه مصلحت عمومی مقاومت آنها را از میان برداشت.

نهضت «خادی» وریسندگی و بافندگی با دستگاه‌های دستی که مورد علاقه و توجه خاص گاندی جی میباشد يك نوع تشویق برای افزایش تولید انفرادی است و بدینقرار باز گشتی به عقب و به دوران پیش از پیدایش صنایع ماشینی جدید میباشد. این راه بهیچوجه نمیتواند هیچ يك از مسائل حیاتی امروز ما را بشکل جدی حل کند و حتی يك نوع روحیه‌ئی بوجود خواهد آورد که ممکن است مانع رشد افکار در جهت صحیح بشود. با اینهمه عقیده دارم که این کار بعنوان يك وسیله موقتی مفید بوده است و حتی در آینده نیز، تا وقتی که دولت شخصاً برای حل صحیح مسائل دهقانی و صنعتی به تناسب احتیاجات ملی اقدامی نمیکند، مفید خواهد بود.

در هند کنونی يك بیکاری فوق العاده وجود دارد و در مناطق روستائی نیز تعداد کسانی که تقریباً نیمه بیکار هستند خیلی زیاد است. دولت هیچ کوششی برای مبارزه با بیکاری و از میان بردن آن بعمل نمی آورد و بهیچوجه هم به بیکاران کمک نمیدهد. نهضت خادی از نظر اقتصادی برای بیکاران و نیمه بیکاران مختصر کمکی است و بعلت این بهبودی که بر اثر کوشش شخصی در وضع ایشان حاصل میشود، اعتماد بنفس در ایشان افزایش می یابد و يك نوع احساس اطمینان بخود در آنها بوجود می آید، از این جهت مهمترین نتیجه این نهضت اثرات روحی آنست. نهضت خادی بشکل موفقیت آمیز میان شهر و روستا پلی ایجاد کرد. طبقه متوسط روشنفکران شهری و دهقانان را بیکدیگر نزدیکتر ساخت. طرز لباس پوشیدن در روحیه کسی که لباس را میپوشد و کسی که آن را می بیند اثر نمایانی دارد. پذیرفته شدن لباس ساده و سفید رنگ خادی از طرف طبقات متوسط و رواج آن، به رشد ساده پوشی کمک کرده است و از خود نمائیهای ابتدال آمیز و پیروی کردن از مدهای بورژوائی کاسته است و يك نوع احساس پیوند و اتفاقی با توده ها بوجود آورده است؛ دیگر خورده بورژواها و قشرهای پائین طبقات متوسط سعی ندارند در پوشیدن لباس از بورژاهای بزرگ و سرمایه داران تقلید کنند و دیگر از لباس ساده و محقر خود احساس شرم و حقارت ندارند. آنها با پوشیدن این لباس نه فقط احساس شایستگی میکنند بلکه چه بسا خود را از کسانی که هنوز جامه های حریر و ابریشمی میپوشند برتر می شمارند. حتی فقیرترین مردم هم اکنون در این لباس يك نوع تشخص و احترام بخویش احساس میکنند. در يك مجمع بزرگ که همه لباس خادی برتن دارند دیگر امتیاز و تشخیص میان ثروتمندان و فقیران محسوس نیست و روح رفاقت و دوستی رشد می یابد. مسلماً نهضت خادی در راه تماس و نزدیک شدن با توده ها به کنگره کمک مهمی کرده است و این لباس ساده بحق صورت لباس رسمی و متحدالشکل ملی را بخود گرفته است.

همچنین رواج خادی تمایل حریصانه صاحبان صنایع بافندگی را با افزایش قیمت منسوجات متوقف ساخته است. صاحبان صنایع بافندگی در هند در زمان سابق فقط بخاطر رقابت منسوجات خارجی و مخصوصاً رقابت صنایع بافندگی انگلیسی «لانگاشایر» مجبور میشدند قیمتهای محصولات خود را عادلانه تعیین کنند. هر وقت که این رقابت از میان میرفت از جمله در دوران جنگ جهانی قیمت منسوجات در هند بشکل سرسام انگیزی بالا میرفت و سربه آسمان میکشید و سودهای کلانی برای صاحبان این صنایع بوجود می آورد.

۱ - خادی لباس سفید و ساده ای بود که از پارچه های نخی دستباف تهیه میشد و کاندی آنرا تشویق میکرد در جریان نهضت ملی رواج بسیار یافت و بصورت لباس رسمی اعضای کنگره در آمدو حتی سران ثروتمند کنگره هم همانرا میپوشیدند - م .

بعدهم که نهضت «سوادشی»^۱ و تحریم کالاهای خارجی آغاز شد و توسعه یافت باز صاحبان صنایع بافندگی سودهای هنگفتی بردند. اما نهضت کنونی خادی تفاوت محسوسی بوجود آورده است و بر اثر آن قیمت منسوجات و محصولات صنایع بافندگی دیگر نمیتواند دوباره بالا برود. البته صاحبان این صنایع (و همچنین ژاپنیها) از احساسات عمومی برای پوشیدن خادی نیز بهره برداری میکنند. برای این منظور يك نوع پارچه‌های درشت و خشن شبیه خادی در کارخانه‌های خود تولید میکنند که به پارچه‌های دست‌باف بسیار شبیه است و تقریباً نمیتوان آنها را از یکدیگر تشخیص داد و این پارچه‌ها را بجای خادی واقعی دستباف در بازارها میفروشند. اما اکنون اگر اتفاقاً باز يك موقعیت بحرانی دیگری مثلاً يك جنگ جدید پیش آید و آمدن پارچه‌های خارجی بهندمتوقف شود، دیگر بعید بنظر میرسد که صاحبان صنایع بافندگی بتوانند باز هم مانند سال ۱۹۱۴ و آن دوران جنگ سودهای هنگفتی بجیب بزنند. نهضت خادی از چنین سودجویی حریصانه جلوگیری خواهد کرد و سازمان تهیه خادی قدرت آنرا دارد که با يك اطلاع كوچك بزودی توسعه فراوان پیدا کند و مقادیر زیادی پارچه که احتیاجات عمومی را بر آورد فراهم سازد.

با وجود تمام این امتیازات که نهضت کنونی خادی در هند دارد بنظر من فقط میتواند يك نهضت موقتی برای انتقال از يك شکل اقتصادی به شکل عالیتربوده باشد. ممکن است که این نهضت در آینده نیز تا موقعیکه تولید صنایع و اقتصاد ملی به سطح عالیتری برسد باز هم تا مدتی بصورت يك نهضت تولیدی کمکی باقی بماند. در آینده کوشش عمده باید برای تغییر شکل دادن زندگی دهقانان و توسعه و تکامل صنایع مصروف گردد. هیچ نوع سازش و بند و بست با سیستم کنونی زمینداری و مالکیت و هیچ يك از این کمیسیونهای گوناگونی که برای هر يك از آنها صدها هزار روپیه خرج میشود و هیچ پیشنهادی برای بوجود آوردن سازمانهای جدیدی که بر اساس حفظ وضع کنونی مالکیت تهیه شود کوچکترین فایده‌ای نخواهد داشت.

سیستم مالکیت اراضی به آنصورت که در کشور ما وجود دارد در برابر دیدگان ما فرو خواهد ریخت و اصولاً در وضع کنونی این سیستم در راه تولید و توزیع اقتصادی و هر نوع اقدام و عمل صحیح بمیزان وسیع، مانع بزرگی میباشد. فقط یک رشته تغییرات اساسی که باید طبق شرایط و مقتضیات جدید در وضع مالکیت بوجود آید اجازه و امکان آنرا پیش خواهد آورد که مالکیت‌های كوچك خرده مالکین به مالکیت‌های دسته جمعی و بزرگ و به سازمانهای تعاونی تولید که با سازمان و نظم نوینی کار کنند مبدل گردد، و در نتیجه با

زحمت خیلی کمتر محصولات خیلی بیشتری بدست آید. زمین نه باید و نه میتواند که تمام مردم کشور ما را بخود مشغول سازد. تغییر شکل مالکیت و استفاده از تکنیکهای جدید و اجرای عملیات بزرگ کشاورزی به میزانهای وسیع سبب خواهد شد که احتیاج زمین به کار گر خیلی کمتر شود (و همین چیزی است که گاندی جی از آن بیم دارد) و از مازاد کسانی که اکنون بر روی زمین کار میکنند عده کمی ممکن است با صنایع کوچک دستی مشغول شوند اما مسلماً قسمت عمده آنها باید به صنایع عظیم سوسیالیستی و به خدمات گوناگون اجتماعی بپردازند و در آن رشته ها کار کنند.

مسلماً نهضت خادی در بعضی زمینه ها کمک هایی کرده و موفقیت هایی بدست آورده است اما خود همین موفقیت ها يك عامل خطرناك هم در خود دارد. زیرا این نهضت همچون تیرهای نگهبان و پشتیبان از سقوط بنای متزلزل و پوسیده مالکیت کنونی جلوگیری کرده است و بهمین نسبت برقرار شدن يك سیستم بهتر را بتأخیر انداخته است. هرچند این نتیجه آنقدر مستقیم و محسوس نیست که به آسانی قابل تشخیص باشد اما با تعمق و دقت مختصری میتوان درك کرد که نهضت مزبور چنین نتایجی بدست میدهد. زیرا درآمدی که دهقان اجاره دار و خرده مالک کم زمین از محصولات زمین بدست می آورد بقدری ناچیز است که در حال عادی نمیتواند زندگی خود را حتی بهمان صورت پست و حقیر سابق نیز تا مدت زیادی ادامه دهد. دهقان برای پرداخت تعهدات اربابی و اجاره زمین و مالیات و غیره ناچار است که معولا از راه قرض کردن مبالغی تهیه کند و این مبالغ را بعداً از محصول آینده خود بپردازد چون محصول او آنقدر نیست که زندگی عادی روزانه اش را تأمین کند عملاً نمیتواند دیون خود را بپردازد و ناچار سقوط خواهد کرد و طبعاً سیستم موجود مالکیت و زمینداری نیز تحول خواهد یافت.

اما وقتی که دهقان يك درآمد اضافی از طریق دیگری - از جمله از تهیه پارچه خادی - برای خود داشته باشد این پول را بابت تعهدات خود به ارباب یا بدولت خواهد پرداخت و باینقرار کار اضافی دهقان برای تهیه خادی، کمکی برای مالکین و دولت میشود که میتوانند باین وسیله پولی را که در حال عادی عملاً نمیتوانند از دهقان دریافت دارند، وصول کنند. در واقع در موقعی که درآمد اضافی دهقان بصورت محسوسی افزایش یابد مالیاتها و تعهدات دهقان را هم زیادتر میکنند بطوریکه تمام آن اضافه درآمد از دست او خارج میشود. در نتیجه در وضع کنونی مالکیت، افزایش درآمد دهقانان فقیر و اجاره دار بالاخره بسود مالکین تمام میشود و در زندگی خود دهقانان بهبودی نمی بخشد. آنطور که بخاطر می آید «هانری جرج» نیز در کتاب خود بنام «ترقی و فقر» همین نظریات را مخصوصاً درباره

دهقانان ایرلند تایید کرده و بیان داشته است.

کوشش گاندی جی برای جان بخشیدن و رونق دادن سایر صنایع روستائی، در واقع دنباله و توسعه بر نامه خادی اوست. توسعه این قبیل صنایع طبعاً يك رشته نتایج و فواید فوری در بردارد که قسمتی از آنها میتواند کما بیش بشکل همیشگی باقی بماند و مفید واقع شود ولی بیشتر آنها فقط ممکن است برای يك دوران کوتاه و موقتی مفید باشند. در وضع کنونی که روستاها و دهقانان ما دستخوش فقر و مسکنت فوق العاده هستند این صنایع به رفاه نسبی ایشان کمک میکند و بعضی ارزشهای هنری و فرهنگی این صنایع نیز که در معرض خطر نابودی بود از نو جان میگیرد و احیا میشود. اما وقتی که این قبیل صنایع دستی روستائی جنبه طغیانی بر ضد ماشینیسیم و صنعتی شدن را پیدا میکند طبعاً ناپسند و زیان آور میشود.

گاندی جی ضمن يك مقاله که اخیراً در روزنامه «هریجن» در باره صنایع دستی روستائی انتشار داده مینویسد «مکانیزاسیون و ماشینینی شدن کار و صنایع در موقعی که تعداد کارگر برای کار کردن کم باشد چیز خوبیست. اما وقتی که تعداد کارگران، آنطور که در هند دیده میشود از میزان احتیاج کار بیشتر است ماشینینی شدن يك خطر عظیم در بردارد... اکنون مسئلهئی که در برابر ما قرار دارد این نیست که چگونه برای میلیونها نفر مردمی که تمام وقت ایشان در روستاها گرفته میباشد فراغت و استراحتی فراهم گردد بلکه مسئله اینست که چگونه برای اوقات فراغت و بیکاری ایشان که نسبت به دوران کارشان در هر سال در حدود شش ماه میشود کار و اشتغال تهیه گردد.»

البته این ایراد است که به انواع و اشکال مختلف برای تمام کشورهایی که در آنها بیکاری بصورت يك بیماری اجتماعی وجود دارد مطرح میشود. اما در این قبیل موارد باید توجه داشت که این بیکاری از آنجهت نیست که کار وجود ندارد یا تعداد کارگر زیاد است بلکه از آنجهت است که در سیستم کنونی که کارها برای منافع خصوصی و شخصی انجام میگردد بعضی کارها برای کارفرمایان با اندازه کافی سود آور نیست و در نتیجه به آنها نمیپردازند. کارهای فراوانی وجود دارد که پرداختن به آنها مورد کمال ضرورت است مانند ساختن جاده ها، سدها و کانالهای آبیاری، خانه ها، توسعه مؤسسات بهداشتی و تسهیلات پزشکی، توسعه صنایع، افزایش نیروی برق، توسعه خدمات اجتماعی و فرهنگی و آموزش و پرورش و تدارك فراوان بسیاری از مواد مورد احتیاج که اکنون اکثریت عظیمی از مردم فاقد آن هستند و نظایر آنها. اگر تمام صدها میلیون نفر نفوس کشور ما پنجاه سال تمام هم با خدیت کار کنند باز تمام امکانات کنونی کار بیایان نخواهد رسید و بنا برین کار برای مردم کم نخواهد بود اما در صورتی چنین وضعی پیش خواهد آمد که

منافع اجتماعی مورد نظر باشد نه منفعت خصوصی و برای این منظور شکل اجتماعی هم باید موافق منفعت و مصلحت عمومی سازمان یابد و تغییر پذیرد. در اتحاد شوروی اگر هم از بعضی جهات نقائصی وجود داشته باشد، عملاً هیچ بیکار وجود ندارد زیرا باین قبیل کارها میپردازند و میتوانند بپردازند.

اگر مردم کشور ما بیکار هستند یا مدتی از سال را بیکارند از آنجهت نیست که کار وجود ندارد بلکه از آنجهت است که تسهیلاتی برای کار کردن ایشان و بالا بردن میزان اطلاعات فرهنگی ایشان وجود ندارد. اگر کار کردن کودکان از میان برود و ممنوع گردد و تعلیمات اجباری برای جوانان تا سن بلوغ برقرار شود، طبعاً پسران و دختران جوان از صفوف کار گران یا بیکاران بیرون خواهند آمد و دهها میلیون کارگر آینده از بازار ذخایر کار بیرون خواهند رفت.

گاندی جی سعی کرده است که «چرخه» و «تا کلی»^۱ را رواج دهد و بر میزان محصولات آنها بیفزاید و در این کار تا اندازه‌ئی هم موفق شده است. این کار خود کوششی برای تکمیل و افزایش دستگاه بافندگی و ماشین میباید و اگر این کوشش بهمین ترتیب مداومت یابد (زیرا کاملاً قابل قبول و تصور پذیر هست که صنایع روستائی هم يك روز بجای نیروی دست انسان با نیروی برق کار کنند) طبعاً میل به سود بردن بیشتر به افزایش تولید محصولات منتهی خواهد شد و در نتیجه باز هم موضوع تولید اضافی و بیش از مصرف (سورپرو دو کسیون)^۲ و بدنبال آن بیکاری پیش خواهد آمد. صنایع روستائی بدون ترکیب شدن با تکنیک صنعتی جدید هرگز نخواهند توانست که حتی احتیاجات اساسی مادی و فرهنگی را که امروز به آنها احتیاج داریم تأمین کنند، و در هر صورت هرگز نمیتوانند باماشین و صنایع جدید رقابت داشته باشند.

آیا ما می‌خواهیم که صنایع بزرگ در کشورمان وجود نداشته باشد؟ و آیا اصولاً چنین چیزی ممکن و مقدور هست؟ گاندی جی بارها گفته است که او مخالف چنین صنایعی نیست منتها ظاهراً او فکر میکند که این صنایع برای وضع کنونی و فعلی هند بی تناسب و بیمورد است. اما آیا میتوانیم بساط صنایع اساسی و سنگین مثل صنایع آهن و فولاد یا حتی

۱ - چرخه و تا کلی - دو نوع از دستگاههای ساده ربندگی و بافندگی دستی است - م

۲ - وقتی که صنایع زیاد توسعه پیدا میکند و در تولید اقتصادی هم برنامه وجود ندارد که نظمی برقرار سازد بعلمت میل بکسب سود بیشتر و تکامل ماشینها و رقابت اقتصادی مقادیر زیادی کالا تهیه میشود که بیش از اندازه احتیاج مصرف میباشد و آنرا تولید اضافی بیش از مصرف مینامند در این موارد چون خریداری برای کالاهای تولید شده وجود ندارد ناچار کارها تعطیل میشود، بحران پیش می‌آید و کارگران بیکار میشوند - م

صنایع سبك دیگری (مانند صنایع بافندگی و غیره) را که امروز در هند وجود دارد برچینیم؟ و فقط بهمان صنایع كوچك دستی باز گردیم و قناعت کنیم؟ روشن است که ما نمیتوانیم چنین کاری بکنیم. در موقعی که ما راه آهن ها، پل ها و لوازم حمل و نقل و نظایر این چیزها را در کشور خود داریم و به آنها محتاجیم یا باید آنها را خودمان تهیه و تولید کنیم یا باید وابسته و محتاج کشورهای دیگر بمانیم. اگر میخواهیم و سایلی برای دفاع خودمان داشته باشیم نه فقط باید صنایع اساسی و سنگینی را که اساس تمام صنایع دیگر است در کشور خود داشته باشیم بلکه بیک سلسله صنایع تکامل یافته و عالی دیگر نیز نیازمندیم. امروز هیچ کشوری بدون داشتن صنایع وسیع و مترقی نمیتواند استقلال واقعی داشته باشد و در مقابل تجاوز خارجی مقاومت کند. هر رشته از صنایع اساسی ناچار به يك رشته دیگر از صنایع هم مربوط میشود که به آن وابسته است و مکمل آن بشمار میرود و بالاخره ما ناچار هستیم که به صنایعی که خود ماشین های گوناگون را تولید میکنند یعنی به صنایع ماشین سازی نیز پردازیم. وقتی که این صنایع سنگین و اساسی وجود داشته باشد ناگزیر صنایع سبك هم باید توسعه پذیرند. این امر يك جریان طبیعی و خود بخودی است که نمیتوان آنرا متوقف ساخت زیرا نه فقط توسعه و تکامل زندگی مادی و فرهنگی ما با آن بستگی دارد بلکه خود آزادی و استقلال ملی ما هم به آن مربوط است. پس وقتی ما نمیتوانیم از صنایع سنگین و بزرگ صرف نظر کنیم باید در نظر بگیریم که هر چه صنایع بزرگ بیشتر توسعه پذیرد، صنایع كوچك و دستی روستاها کمتر میتوانند با آن رقابت کنند. احتمال دارد که اینگونه صنایع دستی روستائی در يك سیستم سوسیالیستی بتوانند باقی بمانند و برای خودجائی داشته باشند اما آنچه مسلم است در سیستم کاپیتالیستی و توسعه سرمایه داری مسلماً نمیتوانند به صورت کارهای تخصصی برای بعضی تولیدات کم اهمیت و محدود که به مقدار فراوانی تولید نمیشوند، باقی باشند.

بعضی از رهبران کنگره از صنعتی شدن کشور وحشت دارند و تصور میکنند که ناراحتیها و دشواریهائی که اکنون گریبانگیر کشورهای صنعتی میباشد نتیجه تولید فراوان صنایع میباشد. این فکر نتیجه يك اشتباه بزرگ در درك و تعبیر و تجزیه و تحلیل اوضاع است. آیا در موقعی که توده های مردم برای زندگی فاقد بسیاری چیزها هستند نباید محصولات کافی برای ایشان تهیه و تولید کرد؟ آیا واقعاً بهتر اینست که آنها در همان حال عقب

۱ - (یادداشت مؤلف) - سردار ولب بهای پاتل ضمن نطقی در ۳ ژانویه ۱۹۳۵ در احمدآباد گفت: «سوسیالیسم

واقعی عبارتست از توسعه صنایع روستائی. ما میخواهیم در کشور خودمان همان آشتگی ها و همان ناراحتی ها را که در

کشورهای صنعتی غرب وجود دارد و نتیجه تولید فراوان صنعتی است داشته باشیم »

افتادگی و احتیاج بدانند و تولید فراوان صنعتی به میزان وسیع نداشته باشیم؟ طبعاً پاسخ این سئوالات نمیتواند مثبت باشد. در واقع اگر در کشورهای صنعتی که تولید فراوان وجود دارد آشفته‌گی‌ها و مصیبت‌های اجتماعی بچشم میخورد گناه آن بعهده تولیدات صنعتی نیست بلکه بعثت عدم کفایت سیستم توزیع و نامناسب بودن سیستم اقتصادی جامعه سرمایه‌داری میباشد.

يك اشكال دیگر که تشویق کنندگان صنایع روستائی باید با آن مواجه شوند اینست که کشاورزی ما به بازار جهانی بستگی دارد. دهقان هندی ناچار است چیزی بکارد که از نظر بازرگانی بیشتر سود آور باشد و باین جهت تابع قیمت‌های جهانی میشود. دهقان باید در برابر اجاره زمین و سایر احتیاجات خود پول نقد بپردازد. قیمت محصولات کشاورزی هم متفاوت است و او طبعاً سعی میکند که درآمد پولی خود را زیادتر کند و بنا برین میکوشد محصولی تهیه کند که بگمان خودش پول بیشتری عایدش سازد. در نتیجه نمیتواند چیزی که مورد احتیاج خودش باشد و بتواند برای غذای خود و خانواده‌اش مصرف شود بکارد.

در سالهای اخیر سقوط قیمت غلات و مواد غذائی ناگهان میلیونها دهقان را مخصوصاً در استان ولایات متحده و در استان بیهار به زراعت نیشکر سوق داد. قیمت خوبی که برای شکر پرداخت میشد سبب گردید که ناگهان کارخانه‌های شکر سازی بصورت قارچ درهمه جا روئیدند و در خواست برای نیشکر خیلی زیاد شد. اما دهقانان بقدری نیشکر تهیه کردند که ازمیزان در خواست صنایع بیشتر بود و بدین جهت صاحبان کارخانه‌ها دهقانان را بشکلی بیرحمانه مورد استثمار قرار دادند و ارزش محصولات ایشان را پائین آوردند و قیمت این محصول هم سقوط کرد.

بنظر من این ملاحظات و نظایر آنها نشان میدهد که نه میتوان و نه شایسته است که ما برای مسائل و مشکلات کشاورزی و صنعتی خود راه‌های محدود و کوتاه نظرانه‌ئی بر اساس استقلال تولیدات روستائی و استقلال اقتصاد روستاها جستجو کنیم. این مسائل در تمام مظاهر زندگی ملی ما تأثیر میگذارد. ما نمیتوانیم برای حل مشکلات خود به عبارت پردازیهای مبهم و به جملات احساساتی پردازیم بلکه باید بشکلی شایسته با واقعیات مواجه شویم و خود را با آنها منطبق سازیم. بدینقرار است که ما خواهیم توانست تابع سیر طبیعی تاریخ و ترقی شویم. ما باید بجریان تکامل کمک دهیم و نه آنکه با تلاشهای بی‌ثمر پیهوده در سر راه آن قرار گیریم و بخواهیم بگمان خود آنرا متوقف سازیم.

یکبار دیگر به افکار متضاد و شگفت‌انگیز گاندی جی متوجه می‌شوم^۱ او با وجود فکر حاد و اشتیاق شدید برای بهبود بخشیدن زندگی طبقات محروم و زحمت‌کش چرا از سیستم موجود اجتماعی که یک سیستم منحط و روبروآل است و سبب این فقر و مسکنت می‌باشد هواداری می‌کند؟ راست است که او در جستجوی راه خروجی هست اما راهی که او نشان می‌دهد آیا راهی بسوی عقب‌نیست که با دری بسته و می‌خکوب شده مواجه می‌شود؟ او در عین حال که در جستجوی بهبود زندگی طبقات محروم است به تمجید و ستایش بقایای پوسیده یک نظم کهنه و متروک یعنی دولتهای فئودالی، و مالکیت‌های بزرگ و زمینداری و تعلقه‌داری و سیستم کنونی سرمایه‌داری می‌پردازد که همه آنها در راه پیشرفت و تکامل مانع می‌باشند. آیا واقعاً صحیح و عاقلانه است که در مورد مالکیت و سرمایه‌داری نظریه قیومیت و امانت‌داری ثروتمندان را که گاندی جی مطرح می‌سازد بپذیریم، قدرت و اختیار نامحدود به یک نفر بدهیم و از او توقع داشته باشیم که تمامی قدرت خود را در راه خیر و صلاح مطلق عمومی مصروف دارد؟ آیا واقعاً تمام این قبیل اشخاص ثروتمند به آن مرحله از کمال رسیده‌اند که بتوانند شرایط واقعی این قبیل قیومیت را عمل کنند؟ حتی «پادشاهان فیلسوف» که افلاطون در خیال خود آنها را تصور کرده است بزحمت می‌توانند چنین باری را با شایستگی بدوش بکشند. و اگر هم بر فرض محال چنین افرادی وجود داشته باشند آیا برای دیگران لازم و خوبست که چنین موجودات مافوق بشری را بالای سر خود داشته باشند؟ در حالیکه دردنیای ما نه موجودات فوق بشر وجود دارند و نه پادشاهان فیلسوف، بلکه مافقط با موجودات انسانی عادی رو برو هستیم که نمی‌توانند فکر کنند که منفعت خصوصی ایشان و پیشرفت افکارشان با منافع عمومی بستگی دارد. در میان ثروتمندان خود نمائیه‌ها و غرورهای بی‌جای ناشی از اصل و نسب و موقعیت و مقام و قدرت‌های مالی صورتی ابدی یافته است که عواقب و نتایج آن از بسیاری جهات ناگوار و تأسف‌انگیز است.

۱ - (یادداشت مؤلف) - گاندی جی ضمن یکی از نطق‌هایش در کنفرانس میزگرد لندن، در سال ۱۹۳۱ گفت: «علاوه بر اینها، کنگره اصولاً مظهر میلیون‌ها نفر مردم نیمه‌گرسنه و زبان بسته است که در ۷۰۰۰۰۰ دهکده سراسر هند چه در قسمتی که هند بریتانیا نام دارد و چه در قسمتی که بنام هند هندی نامیده می‌شود (دولتهای نیمه مستقل و محلی هند - مترجم) پراکنده‌اند. بنظر کنگره تنها منفعت و مصلحتی که باید در نظر گرفته شود منفعت و مصلحت همین میلیون‌ها نفوس خاموش و بی‌زبان است. ظاهراً شما اکنون درک می‌کنید که میان منافع آنها با بسیاری از منافع طبقات دیگر تصادمی وجود دارد. من بدون هیچ تردید و تزلزل بنمایندگی کنگره صریحاً اعلام می‌دارم که کنگره هر نوع منفعت و مصلحتی را در راه منافع این میلیون‌ها نفر مردم بی‌زبان و مصیبت کشیده قربانی خواهد کرد.»

باز هم تکرار میکنم که من فعلاً دربارهٔ چگونگی و راههای تغییرات اجتماعی و چگونگی غلبه بر موانعی که در راه پیشرفت مآل وجود دارد بحثی ندارم. من فعلاً نمیگویم که آیا باید از راه اجبار و انقلاب یا تحول و تغییر تدریجی، از راه خشونت یا از راه عدم خشونت به يك وضع جدید رسید. در این موضوع بعداً به مطالعه خواهیم پرداخت. اما فعلاً حرفم اینست که باید ضرورت تغییر و تحول عمیق را باروشنی بفهمیم و قبول کنیم. اگر رهبران و متفکرین نهضت ملی ما این موضوع را بدرستی پیش بینی نکنند و نفهمند چگونه میتوانند انتظار داشته باشند که دیگران افکار آنها را بپذیرند و به آنها معتقد شوند و چگونه خواهند توانست توسعه و رشد فکری وایدئولوژی را که برای مردم ضرورت دارد بوجود آورند؟ بدون تردید زندگی و حوادث آن نیرومندترین مربی هستند اما حوادث وقتی میتوانند بخوبی درك و تفسیر شوند که مفهوم درست آنها مورد توجه قرار گیرد و به اقدامات صحیح و منطقی منتهی گردد.

اغلب دوستان و همکارانی که ظاهراً گاهی از تندرویهای من ناراحت و خشمگین شده اند از من میپرسند: آيا شما هرگز شاهزادگان خیرخواه و مالکین مهربان و سرمایه داران نیکوکار ندیده اید؟ البته چرا. من خود به طبقه ای تعلق دارم که با این اربابها و مالکین اراضی و ثروتمندان بهم آمیخته است. من نمونه کامل يك «بورژوا» هستم که در يك محیط کاملاً بورژوائی بزرگ شده ام و بسیاری از خرافات که در این محیط ها وجود دارد به من نیز تعلیم داده شده است. کمونیست ها مرا يك «بورژواي حقیر» نامیده اند و کاملاً هم حق داشته اند. شاید اکنون برچسب يك «بورژواي توبه کار» را به من بچسبانند اما من هرچه نامیده شوم اهمیتی ندارد مسئله اصولاً چیز دیگریست. بنظر من نادرست خواهد بود که مسائل ملی و بین المللی و اقتصادی و اجتماعی باقیاس افراد مجزا و منفرد سنجیده شود. بسیاری از همین دوستان نامبرده که از من چنان سئوالاتی را میپرسند اغلب در موارد قضائیی و جنائیی بشکلی خستگی ناپذیر تکرار میکنند که ما با نفس گناه مبارزه میکنیم و نه با شخص گناهکار. من با اندازه آنها تند نمیروم و فقط میگویم که من هم با سیستم ها و رژیم ها مخالفم نه با افراد. مسلم است که يك سیستم اجتماعی تا اندازه زیادی بصورت افراد و گروههایی که از آن هواداری دارند تجسم می یابد. و طبعاً وقتی با سیستمی مخالفت میشود باید این افراد و این گروه ها هم یا تغییر عقیده بدهند و یا شکست یابند. موقعی که يك سیستم اجتماعی نیز ارزش خود را از دست میدهد و بصورت مزاحمی برای ترقی و تکامل بشمار میرود ناچار باید از میان برود و در این موقع افراد و گروه های وابسته به آن هم ناچار باید تغییر شکل پیدا کنند و تحولی بپذیرند. بدیهی است که این تغییر و تحول باید با حداقل

خسارت و کمترین میزان فشار و رنج ممکن صورت پذیرد اما متأسفانه در این جریان مقداری رنج و محرومیت هم ناگزیر و اجتناب ناپذیر است. ما نمیتوانیم بخاطر احتراز از بعضی زیانهای كوچك كه در اغلب موارد هم جلو گیری از آنها از قدرتمان خارج است يك زیان بسیار بزرگتر و اجتماعی را بپذیریم و تحمل کنیم.

هر نوع جامعه انسانی چه سیاسی، چه اجتماعی و چه اقتصادی به يك نوع فلسفه و افکار خاص خود تکیه دارد. وقتی كه شكل این جامعه تغییر پذیرفت ناچار فلسفه و افکاری هم كه تکیه گاه آن میباشد نیز تغییر می پذیرد بطوریکه بتواند با تغییرات مذکور سازش داشته باشد و به بهترین صورتی مورد استفاده آن واقع شود. معمولاً تحولات فکری و فلسفی از تحولات و تغییرات مادی دیرتر صورت میگیرد و از جریان حوادث عقب تر میماند و همین عقب ماندگی ناراحتی ها و آشفتگی هایی را بوجود می آورد.

در قرن نوزدهم دموکراسی و سرمایه داری هر دو باهم رشد یافتند اما این دو باهم ارتباط متقابل و سازگاری دائمی نداشتند میان آنها يك تضاد فوق العاده وجود دارد زیرا دموکراسی اصولاً بر اساس قدرت عده های کثیر مردم تکیه دارد در صورتیکه سرمایه داری قدرت واقعی را در دست يك عده محدود صاحبان سرمایه های بزرگ متمرکز میسازد. این جفت ناموزون و نامتناسب مدتی باهم زندگی کردند زیرا دموکراسی پارلمانی سیاسی اصولاً يك نوع بسیار محدود از دموکراسی است و مانع رشد سرمایه داری و توسعه انحصارها و تمرکز قدرت کاپیتالیستی نمیشد.

معهدنا بهمان نسبت كه روح دموکراسی رشد می یافت طلاق و جدائی میان این جفت ناموزون ناگزیر میشد و اکنون دیگر زمان جدائی مطلق آنها فرا رسیده است. امروز دیگر دموکراسی پارلمانی و رشكسته و بی اعتبار شده است و بهمین جهت است كه شعارهای گوناگونی كه عكس العمل وضع نامناسب دموکراسی است فضا را پر کرده است و نیز بهمین جهت است كه دولت بریتانیا در هند خیلی مرتجعانه تر رفتار میکند و حتی همان آزادیهای محدود سیاسی را هم كه سابقاً وجود داشت نیز نادیده میگیرد و زیر پا میگذارد.

شاهزادگان هندی كه در دولتهای نیمه مستقل محلی حكومت دارند، با دموکراسی و حكومت پارلمانی مخالفت دارند و با كمال بی پروائی اعلام میدارند كه میخواهند در منطقه حكومت خود همان شرایط قرون وسطائی را كه در هیچ جای دیگر دنیا هم نظیر ندارد محفوظ نگاهدارند^۱.

۱ - (بازداشت مؤلف) - مهاراجه «پائلا» (يكی از امیرانشین های شمالی هند - م) كه صدر مجلس شاهزادگان هند میباشد در ۲۲ ژانویه ۱۹۳۵ ضمن نطق خود در این مجلس كه در دهلی تشكيل شده بود بعقاید آن دسته از سیاستمداران هند كه هوادار تشكيل يك اتحادیه هستند و امیدوارند كه شاهزادگان هند باین وسیله و بنا بر

البته شکست دموکراسی پارلمانی از آنجهت نیست که خیلی پیش رفته بلکه از آنجهت است که باندازه کافی تکامل نیافته است. دموکراسی پارلمانی درواقع باندازه کافی بادموکراسی سازگار نیست زیرا برای برقراری دموکراسی اقتصادی کاری نکرده است و روشهای کند و دست و پاگیر آن بادوران تغییرات و تحولات سریع کنونی تناسب ندارد.

احتمال دارد که دولت های شاهزادگان فتودال هند امروز نمونه عقب مانده ترین نوع حکومت های استبدادی موجود درجهان باشند البته آنها يك نوع تابعیت و اتحاد با دولت بریتانیا دارند و دولت بریتانیا نیز در کار آنها هم دخالت هایی دارد اما این دخالت فقط برای حمایت یا افزایش منافع خود بریتانیا میباشد. واقعاً حیرت انگیز است که چگونه این حکومت های فتودالی روزگاران سابق بدون کمترین تغییر شکلی در میان زندگی نیمه قرن بیستم وجود دارند و ادامه یافته اند.

در این دولت ها هوا سنگین و آرام است و در آن هیچ جریانی محسوس نیست انگار آبها هم ساکن و بیحرکت هستند، شخص تازه واردی که با تغییر و حرکت عادت دارد و

مقتضیات ناچار شوند که یکنوع حکومت دموکراسی رادر قلمروهای خود بپذیرند، اشاره کرد و بآنجا رسید که گفت: « درعین حال که شاهزادگان هند همواره کوشیده اند بهترین زندگی را برای افراد تحت تسلطشان بوجود آورند و حاضر هم هستند که خود را بامقتضیات روح زمان سازش دهند باید صراحتاً بگوئیم که اگر هند بریتانیا امیدوار است که ما بر پیکر سازمان سیاسی خود پیراهن نسوس (طبق اساطیر یونانی پیراهن نسوس کنایه از پیراهنی است که بیماری ورنج علاج ناپذیری بوجود می آورد - م) يك تئوری درهم شکسته سیاسی را بپوشانیم، سخت اشتباه میکند و در دنیای غیر واقعی بسر میبرد. » (بنطق صاحب دیوان میسور که در صفحه ۶۸۴ آمده رجوع کنید). همان روز مهاراجه « بیکانر » (يك راجه نشین دیگر هند - م) در همان مجلس گفت: « ما حکمرانان دولتهای محلی و مستقل هند سربازان انفاقی نیستیم. من میخواهم صراحتاً اعلام دارم که ما بر اثر میراث چند قرنی خود میتوانیم ادعا کنیم که غریزه حکومت کردن و کشور داشتن رابارث برده ایم و باید در کار خود منتهای مراقبت راداشته باشیم و از قبول يك تصمیم عجولانه و تسنجیده و نادرست دوری جوئیم. من با کمال تواضع و فروتنی میگویم که شاهزادگان هند بهیچوجه نمیکشند خودشان را بوسیله هیچکس نابود سازند. اگر هم زمانی بیاید که سلطنت بریتانیا نتواند تعهدات خود را برای حمایت لازم از حکومت های شاهزادگان انجام دهد و نتواند از انضمام آنها بسایر اواحی هند ممانعت بعمل آورد شاهزادگان هند شخصا سلاح بدست خواهند گرفت و برای آنکه بروز بدتری دچار نشوند مردانه و جنگ کنان خواهند مرد. » (شاهزادگان هندی در دولتهای محلی خود بصورت امرای باستانی یکنوع حکومت قرون وسطائی و نیمه مستقل داشتند. همه جداگانه بادوات بریتانیا پیمانهای برای محافظت خود منعقد کرده بودند و در تمام حکومت های آنها يك یا چند مستشار انگلیسی وجود داشت. پس از استقلال هند بساط این شاهزادگان هم برچیده شده است و اکنون سرزمینهای آنها در داخل اتحادیه هند و جزو سرزمین دولت جمهوری هند میباشد - م.)

شاید از این تغییر و حرکت کمی هم خسته و کسل است در آنها يك نوع رخوت و خواب آلودگی فوق العاده احساس میکند و مثل اینکه يك افسون تیره بر او چیره میشود و او را در خود میگیرد. همه چیز در نظرش غیر واقعی جلوه میکند و اوضاع آنها همچون تصویری بنظرش می آید که زمان در آن متوقف شده است و همیشه يك صحنه ثابت و يك منظره تغییر ناپذیر بچشم میرسد. در آنجاها انسان بی اختیار بروز گارهای گذشته و به رؤیاهای خیال آمیز و افسانه‌ئی دوران کودکی خود باز میگردد.

مثل اینست که آنچه در افسانه‌ها برایش نقل شده است زنده میشود و در برابرش قرار میگیرد. تصاویر سواران زره پوش و کمر بسته، دختران زیبا و دلیر، کاخهای کنگره دار، بلند پروازیه‌ها و شجاعت‌های جسورانه، افتخار و غرور، شهامت‌های بیمانند، حقیر شمردن مرگ و تمام این قبیل تخیلات افسانه‌ئی بنظرش میرسد، مخصوصاً اگر شخص گذارش به «راجپوتانا» بیفتد که سرزمین تخیل و ماجرا و کارهای باور نکردنیست این قبیل تصاویر بیشتر بنظرش می آید.

اما پس از اندکی آشنائی با محیط بزودی تمام این تصاویر خیالی از میان میرود، يك نوع احساس فشار و خفقان فرا میرسد، در هوای آرام و خفه تنفس برایش دشوار میشود، از آبهای آرام و راكد تعفن و گندیدگی بمشام میرسد، شخص احساس میکند که به تنگنا افتاده و محصور شده است و روح و جسمش مقید گشته است، عقب ماندگی هولناك و فقر و مسکنت مردم را می بیند که باشکوه و جلال خیره کننده کاخهای شاهزادگان تضادی حیرت انگیز دارد، هر کس از خود میپرسد که آیا چقدر از دارائی و درآمد دولت بداخل این کاخها سرازیر میشود و برای تفنن شخصی و تجمل شاهزادگان بمصرف میرسد و چقدر از آن برای احتیاجات مردم یا يك کار مفید عمومی صرف میشود! شاهزادگان هندی ما وجود و دوامشان برای مردم بسیار گران تمام میشود. آیا از اینهمه هزینه‌های هنگفت و گزاف که صرف ایشان میشود چه حاصلی برای مردم بدست می آید؟

این دولت‌های محلی شاهزادگان در زیر يك پرده رمز پنهان هستند. در آنجاها روزنامه‌ها مورد تشویق واقع نمیشوند و در اغلب آنها فقط يك روزنامه ادبی یا نیمه رسمی هفتگی وجود دارد. روزنامه‌های سایر نواحی و خارجی هم اغلب در آنها راه ندارد و مجاز شمرده نمیشود. میزان سواد عمومی در آنها خیلی پائین است البته دولت‌های محلی جنوب مانند «تراوانکور» و «کوچین» و غیره از این لحاظ استثنا هستند زیرا در آنها سواد عمومی از میزان سواد درهند انگلیس خیلی بالاتر است. مهمترین اخباری که از این دولت‌ها انتشار می یابد درباره بازدیدهای نایب السلطنه از آنجاها و ملاقاتهای او با شاهزادگان و تشریفات رسمی و پرشکوه و نطق‌ها و تعارفات متقابل یا درباره يك ضیافت

پرخرج و پرتجمل بمناسبت عروسی یا تولد یکی از این شاهزادگان و یا بالاخره دربارۀ يك قیام دهقا نیست. قوانین و مقررات استثنائی و خاصی این شاهزادگان را حتی در منطقه هند بریتانیا هم از انتقاد مصون و محفوظ نگاه میدارد. در داخل این دولتها از ملایم ترین انتقادات نیز با کمال شدت و خشونت جلوگیری میشود.

میتینگ های عمومی در آنجاها تقریباً سابقه ندارد و برای مردم ناشناس است و حتی میتینگ هایی برای منظورهای اجتماعی نیز اغلب از طرف دولت های محلی پراکنده میشوند^۱ رهبران سیاسی و رجال اجتماعی نواحی خارج از قلمرو این دولتها اجازه ندارند که به آن مناطق داخل شوند. در سالهای حدود ۱۹۲۵ آقای چیتارانجن داس^۲ بشدت بیمار بود و میخواست برای استراحت بکشمیر برود. او بهیچوجه منظور و مأموریت سیاسی نداشت با وجود این فقط توانست تا مرز کشمیر سفر کند و در آنجا او را متوقف ساختند^۳. همچنین حتی از ورود آقای محمد علی جناح به دولت حیدر آباد جلوگیری کردند و ساروجینی نایدو^۴ که منزلش در شهر حیدر آباد بود تا مدتهای دراز اجازه نداشت به قلمرو این دولت و به سرخانه وزندگی خود برود.

وقتی که در این دولت های محلی چنین اوضاع و چنین شرایطی رواج دارد بسیار طبیعی است که کنگره بدفاع از حقوق ابتدائی اهالی آنها برخیزد و خواستار آن باشد که اصولاً این دولتهای کوچک و بزرگ داخلی هند از میان بروند. اما گاندی جی در مورد این دولتها سیاست نوینی را در کنگره مطرح میساخت و از «سیاست عدم دخالت در تأسیسات و تشکیلات اداری این دولتها» سخن میگفت. با وجود وضع عجیب و حیرت انگیزی که در این دولتها وجود دارد و با وجود حملات ناروا و بیجای حکومت های این دولتها

۱- (یادداشت مؤلف) يك خبر مطبوعاتی از «حیدرآباد دکن» بتاريخ ۳ اکتبر ۱۹۳۴ میگوید: «يك میتینگ عمومی که قرار بود بمناسبت سالروز تولد آقای گاندی دیروز در محل ناآر «بو کواردینی» بر پا شود موقوف گردید. این میتینگ از طرف «حیدرآباد هریجن سواک سنگ» (انجمن خدمتگذاران به نجسها در حیدرآباد) ترتیب داده شده بود. دبیر انجمن مزبور در نامه ئی به مطبوعات اظهار داشته است که ۲۴ ساعت قبل از میتینگ مقامات رسمی محلی اطلاع دارند که فقط در صورتی با تشکیل آن موافقت خواهند کرد که مبلغ ۲۰۰ روپیه بعنوان تضمین بدولت سپرده شود و اداره کنندگان میتینگ متعهد شوند که هیچگونه سخنرانی درباره مطالب سیاسی صورت نخواهد گرفت و هیچ يك از اقدامات رسمی مأمورین دولت مورد انتقاد واقع نخواهد شد. از آنجا که فرصت کافی وجود نداشت که چنین تضمین و تأمین هایی بمقامات رسمی داده شود ناچار میتینگ موقوف گردید».

۲- به حاشیۀ ۲ صفحۀ ۸۸ رجوع شود - م.

۳- کشمیریکی از نواحی راجه نشین هند بود که يك دولت نیمه مستقل داشت - م.

۴- به صفحۀ ۷۸ رجوع شود - م.

برضد کنگره، گاندی جی بازم این سیاست سکوت و تحمل را پیشنهاد میکند. ظاهراً گاندی جی از آن بیم دارد که انتقادات کنگره ممکن است حکمرانان این دولت‌ها را بر سر خشم آورد و اوضاع را دشوارتر سازد و دیگر نتوان بهیچوجه با ایشان کنار آمد. در نامه‌ئی که گاندی جی در ماه ژوئیه ۱۹۳۴ برای آقای «ن. چ. کلکار» رئیس «کنفرانس اتباع دولت‌های داخلی هند» نوشته است متذکر شده که اعتقاد او به سیاست عدم مداخله در کار این دولت‌ها هم صحیح و هم خردمندانه است و نظری که دیگران درباره وضع قانونی و رسمی این دولت‌ها اظهار میدارند واقعاً حیرت انگیز است. گاندی جی مینویسد «این دولت‌ها در تحت قوانین بریتانیا موجودیت مستقل دارند. آن قسمت از هند که بنام هند بریتانیا نامیده میشود به اندازه این دولت‌ها که گفته میشود هم‌ردیف سیلان و افغانستان هستند قدرت و اختیار سیاسی ندارند.» درچنین وضعی تعجب آور نیست که حتی کنفرانس اتباع دولت‌های داخلی هند که یک کنفرانس کاملاً اعتدالی است و همچنین لیبرال‌های محافظه‌کار هند هم به این نظر و به این راهنمایی‌های گاندی جی اعتراض داشته باشند. اما حکمرانان این دولت‌ها از نظر گاندی جی استقبال کردند و آنرا مورد استفاده خود قرار دادند. در ظرف مدت یکماه دولت محلی ناحیه «تراوانکور». تمام سازمانهای کنگره ملی را از سرزمین خود برچید و بیرون راند و تمام میتینگها و اجتماعات اعضای کنگره را متوقف و پراکنده ساخت. دولت تراوانکور در موقع این اقدامات خود اظهار میداشت که «رهبران مسئول» خودشان چنین توصیه کرده‌اند و ظاهراً به بیانیه گاندی جی استناد میکرد. قابل تذکر است که این تجاوز نسبت به کنگره پس از الغای نهضت نافرمانی عمومی در هند بریتانیا (نهضت نافرمانی هرگز شامل این دولت‌ها نمیشد) و در موقعی که سازمان کنگره از طرف دولت هند دوباره یک سازمان رسمی و قانونی شناخته میشود صورت گرفت. همچنین تذکر این نکته هم جالب توجه میباشد که مشاور سیاسی دولت تراوانکور در آن زمان «سر. سی. پ. راماسوامی ایار» بود و هنوز هم هست که روزگاری خود او دبیر کل کنگره و دبیر کل «جامعه خود مختاری هند» بوده است و بعداً از لیبرال‌ها شد و مقامات عالی و مهم دولتی را در دولت هند و در دولت «مدرس» عهده‌دار گردید.

سازمان کنگره هم با پیروی از توصیه‌های گاندی جی درباره این حمله و تجاوز بيمورد و بيجهت «دولت تراوانکور» نسبت به سازمانهای محلی کنگره که در حال عادی و بدون هيچ مجوزی صورت گرفت بکلی سکوت کرد و حتی يك کلمه هم اعتراض نکرد!

۱ - (یادداشت مؤلف) سردار ول‌بهای پاتل ضمن نطقی که در ۶ ژانویه ۱۹۳۵ در «بارو» ایراد کرد مخصوصاً بر روی این سیاست عدم مداخله در کار دولت‌های داخلی هند تأکید کرد و گزارش داد که دستور داده

در حالیکه حتی بعضی از لیبرالها نسبت به این خشونت بیمورد اعتراض کردند. بدیهی است که وضع گاندی جی نسبت به این دولتها، حتی از روش لیبرالها هم خیلی اعتدالی تر و محدودتر است. شاید در میان رهبران مشهور مردم فقط «پاندیت مدان موهن مالایا» که با بسیاری از شاهزادگان و حکمرانان این دولتها تماسهای نزدیک دارد با اندازه گاندی-جی هوادار سازش با دولتها و عدم مداخله در کار حکمرانان آنها بوده باشد.

گاندی جی همیشه نسبت به شاهزادگان هند تا این اندازه موافق و با احتیاط نبود و سابقاً نسبت به آنها روش جدی تری داشت. در فوریه ۱۹۱۶ در جریان تشریفات مشهوری که بمناسبت افتتاح «دانشگاه هندو» در بنارس برگزار میشد در یک اجتماع بزرگ که تحت ریاست یکی از شاهزادگان قرار داشت و جمعی از شاهزادگان دیگر هم در آن حضور داشتند گاندی جی نیز بسخن پرداخت. در آن موقع تازه از آفریقای جنوبی بازگشته بود و هنوز بار سنگین سیاست تمام هند بر دوشهای او قرار نگرفته بود. در آن سخنرانی خود بالحنی تند و با شدت بیان یک پیامبر با شاهزادگان مزبور صحبت کرد و به آنها گفت که باید رفتار ناپسند خود را اصلاح کنند و از شکوه و تجمل بیهوده خود دست بردارند. در آنجا به آنها میگفت «ای شاهزادگان! بروید و جواهرات خود را بفروشید!» و آنها هم هر چند که جواهرات خود را نفروختند اما بکنار رفتند. همه آنها یکی یکی یا در گروههای کوچک با بهت زدگی و حیرت آن تالار را ترک گفتند و حتی شاهزاده‌ئی که ریاست مجمع را داشت نیز از جلسه بیرون رفت و ناطق در کمال قدرت بجای خود ماند و حرفهای خود را دنبال کرد. خانم «آنی بسانت»^۱ که آنوقت در آن مجلس حضور داشت نیز از این تذکرات گاندی جی آزرده شد و آن جلسه را ترک گفت.

اما اکنون گاندی جی در نامه‌ئی که برای آقای «ن.ج. کلکار» نوشته است میگوید «من میل دارم که این دولتها تسلط و خود مختاری خود را بر اتباعشان حفظ کنند و میل دارم که شاهزادگان خود را در واقع قیم و سرپرست مردمی بشمارند که بر آنها حکومت میکنند....»

اگر ما با فکر قیمومیت موافقیم پس چرا باید با قیمومیت دولت بریتانیا بر دولت هند مخالف باشیم؟ من در این مورد جز اینکه قیمها و قیمومیت آنها از طرف خارجیانست اختلافی نمی بینم. این قیمها هر دو تقریباً یکسانند و فقط از نظر رنگ پوست و اصل و نسب

است «فعالین کنکره در دولتهای هند باید فعالیت خود را در حدود مقررات و محدودیت های این دولتها محدود سازند و بجای انتقاد کردن از دستگاههای اداری و سازمان آن دولتها باید کوشش کنند که روابط صمیمانه‌ئی میان حکمرانان و اتباعشان برقرار سازند.»

نژادی و تفاوت فرهنگی که میان مردم مختلف هند وجود دارد با هم اختلاف دارند .
در طی چند سال گذشته مقامات رسمی بریتانیا در دولت‌های داخلی هند نفوذ فزاینده
یافته‌اند که هر چند حکمرایان آنها از آن ناراضی هستند اما ناچار بقبول آن
میباشند . دولت هند همیشه يك نوع کنترل و نظارت خارجی و از بالا نسبت به این دولت‌ها
داشته است و اکنون در مهمترین این دولت‌ها يك نوع دخالت و نظارت داخلی هم به آنچه
سابقاً بوده اضافه شده است بطوریکه اکنون وقتی که این دولت‌ها و حکمرانان آنها
چیزی میگویند در واقع دولت هند است که با صدای دیگری سخن میگوید و در سخن
خود از منافع فتودالهای هند دفاع میکند .

البته من هم قبول دارم و می‌فهمم که در این کشورها نمیتوان به فعالیت‌های نظیر
آنچه در جاهای دیگر صورت میگیرد پرداخت، زیرا وضع آنها از لحاظ کشاورزی، دهقانی،
صنعتی، فرقه‌های مذهبی و حکومت با ایالات مختلفی که جزو هند بریتانیا هستند تفاوت
دارد و گاهی این تفاوت بسیار زیاد هم هست . بدینقرار طبعاً نمیتوان در تمام آنها سیاست
یکسانی را بکار بست . اما هر چند که شکل اقدام در هر ناحیه و هر جا باید با مقتضیات و
امکانات محلی متناسب باشد، سیاست کلی ما نباید به تناسب نواحی مختلف تغییر پذیرد .
چیزی که در يك جا بد هست باید در همه جا بد شمرده شود . به عبارت دیگر ایرادی که
بر ما وارد میشود و وارد هم بوده است اینست که ما يك سیاست ثابت و اصولی نداشته‌ایم و
اگر خواسته‌ایم يك قدرت واقعی ملی برای خود بدست آوریم درست رفتار نکرده‌ایم .

مقدار زیادی از انتقادات، که البته کاملاً هم صحیح و بمورد است، متوجه انتخابات
جداگانهٔ هواداران مذاهب مختلف یا اقلیت‌های گوناگون دیگر میباشد . گفته شده است
که این نوع انتخابات با موازین دموکراسی سازگار نیست . بدیهی است که وقتی جامعه
انتخاب کنندگان به بهانهٔ مذهب یا جهات دیگر تقسیم و تجزیه میشود دیگر نمیتوان يك
دموکراسی یا يك دولت مسئول واقعی داشت .

بعضی انتقاد کنندگان مانند «پاندیت مدان موهن مالایا» و رهبران سازمان
متعصب مذهبی «هندو مهاسا بها» بشکل عجیبی به شرایط این دولت‌ها تسلیم هستند و ظاهراً
خود را آماده ساخته‌اند که يك اتحادیهٔ فدرالی در هند بوجود آید که در آن، این دولت‌های
محلی مستبد با سایر نواحی (بقول خود آنها) دموکرات هند متفق شوند. نمیتوان تصور
کرد که ممکن باشد اتحادیه‌ئی عجیب‌تر و ناسازگارتر ازین بوجود آید اما کسانی که خود
را قهرمانان با افتخار دموکراسی و ناسیونالیسم می‌شمارند و رهبری سازمان هندو مهاسا بها
را عهده دارند بدون هیچ زحمتی چنین پیشنهاد و طرح شگفت‌انگیزی را می‌پذیرند و هضم
میکنند. عجب آنست که ما اغلب از منطق و اصول استوار صحبت میکنیم اما در عمل احساسات

و تمایلات غیر منطقی ماست که همچنان دست اندر کار است و بر افکار و اعمال ما تسلط دارد. بدینقرار من یکبار دیگر به تضادها و نظریات ناسازگار کنگره در باره این دولت های داخلی هند باز میگردم. نوشته های «توماس پاین»^۱ را بیاد می آورم و جمله ای که قریب یک قرن و نیم پیش درباره «بورک»^۲ گفته است بنظر می آید که میگوید: «او بخاطر پرهای رنگین پرنده افسوس میخورد اما خود پرنده را که در حال مرگست از خاطر میبرد.» البته گاندی جی هرگز پرنده محتضرا فراموش نمیکند اما نمیدانم چرا اینقدر بخاطر پرهای رنگین او اصرار میورزد؟

کما بیش همین ملاحظات در مورد نظریات گاندی جی راجع به مالکیت تعلقه داری و سیستم زمینداریهای بزرگ نیز قابل انطباق است. درک این مطلب دشوار نیست که سیستم مالکیت نیمه فئودالی کنونی مادیگر بهیچوجه با زمان تناسب ندارد و یک مانع بزرگ در راه افزایش تولید کشاورزی و ترقی و تکامل کلی میباشد این وضع مالکیت حتی با تکامل و رشد سرمایه داری هم تناسب ندارد. تقریباً در سراسر جهان مالکیت های بزرگ زمین بتدریج از میان رفته است و جای خود را به مالکیت های کوچک دهقانان داده است. من همیشه تصورم اینست که مالکیت های هندهم باید از میان بروند و شاید تنها مسئله ای که بتواند در مورد آن مطرح گردد این باشد که در مقابل املاک مبالغی به صاحبانش پرداخت شود. اما با کمال حیرت و تعجب در ظرف یکساله اخیر کشف کرده ام که گاندی جی سیستم تعلقه داری را هم تأیید میکند و مثل اینکه میخواهد این وضع همچنان ادامه داشته باشد. در ماه ژوئیه ۱۹۳۴ گاندی جی در شهر «کانپور» در برابر عده ای از نمایندگان بزرگ گفته است: «روابط بهتری میان مالکین و دهقانان فقط به بهبود قلبها و عواطف متقابل هر دو طرف بستگی دارد. اگر چنین تحول قلبی و روحی صورت پذیرد هر دو خواهند توانست با آرامش و سازش کامل باهم زندگی کنند.» و بعد اضافه کرده است که «او هرگز هوادار از میان بردن سیستم تعلقه داری و زمینداری نبوده است و کسانی که فکر میکنند باید این سیستم از میان بروند خودشان هم نمیدانند چه میخواهند بگویند.» (مخصوصاً این اتهام اخیر کم لطفی فراوانی در خود دارد)

سپس گاندی جی میگوید که بارها گفته است «من هرگز هوادار آن نیستم که بدون جهت اراضی و املاک خصوصی را از تصرف مالکین خارج سازم. هدف من آنست

۱- Thmas Paine - نویسنده انگلیسی که در ۱۷۳۷ در انگلستان متولد شد. بعدها به تابعیت فرانسه

درآمد. در دوران انقلاب فرانسه بعثت افکار آزادیخواهانه اش عضو مجلس کنوانسیون فرانسه شد. در ۱۸۰۹ درگذشت. م.

۲- ادmond بورک Burke - نویسنده و خطیب انگلیسی بود که از ۱۷۲۹ تا ۱۷۹۷ زندگی کرد و با انقلاب

بزرگ سال ۱۸۲۹ فرانسه بشدت مخالف بود. م.

که به قلب های شماراه یا بم و شمارا معتقد سازم که میتوانید املاک خصوصی خود را بعنوان امانتی برای دهقانان خود حفظ کنید و آنها را بیش از هر چیز برای رفاه و آسایش ایشان بکار برید اما اگر فرضاً کوششی بعمل آید که بخواهند شمارا ظالمانه از املاکتان محروم سازند . شما خواهید دید که من در کنار شما بمبارزه خواهم پرداخت . . . سوسیالیسم و کمونیسم غرب بر اساس نظریاتی قرار دارد که بکلی با نظریات و معتقدات مامخالف است . یکی از اصول این نظریات ماعتقاد اساسی به رفاه و آسایش فرد و طبیعت آدمی است . . . سوسیالیسم و کمونیسم ما باید بر اساس عدم خشونت و همکاری هماهنگ کار با سرمایه و دهقان با مالک بنا شود . . . »

اگرچنین اختلافی میان اصول عقاید شرق و غرب وجود دارد من از آن بی خبرم . ممکن است چنین باشد . اما يك اختلاف نمایان که در همین اواخر دیده شد این بود که سرمایه داران و مالکین هند نسبت به سر نوشت کارگران و دهقانان خود خیلی از همقطاران غربی خود بی اعتنا تر هستند . مالکین هندی عملاً هیچ نوع علاقه ای برای بهبود وضع دهقانان و رفاه حال ایشان نشان نمیدهند . « آقای ه. ن. بریلسفورد » يك ناظر غربی که از هند دیدن کرده است مینویسد « رباخواران و مالکین هند حریص ترین طفیلی ها و انگل هایی هستند که ممکن است در يك سیستم اجتماعی کنونی وجود داشته باشد »^۱ . شاید گناه این وضع هم به عهده مالکین هند نیست . مقتضیات و موقعیت ها با ایشان موافق بوده است و آنها هم تدریجاً امتیازات بیشتری برای خود بدست آورده اند و جلو تر رفته اند و اکنون در وضع دشواری قرار دارند که بزحمت میتوانند خودشان را از آن بیرون بکشند . بسیاری از مالکین املاک خود را در برابر صرافان و رباخوارانی که بایشان وامدار شده اند از دست داده اند و بعضی از آنها اکنون صورت دهقانان اجاره دار را در املاکی که روزگاری بخودایشان تعلق داشت پیدا کرده اند . پولداران و رباخواران شهری در برابر رهن گرفتن املاک مالکین بایشان پول قرض داده اند و ازین راه آنها را از املاکشان بیرون رانده اند و خودشان بصورت زمینداران جدیدی درآمده اند . لابد بنظر گاندی جی اکنون این مالکین پولدار جدید هستند که قیم و سرپرست امانت دار برای مردم بدبختی که اینها خودشان آنها را از زمینهایشان بیرون رانده اند بشمار میروند و باید از اینها انتظار داشت که دارائی و ثروت خود را بیش از هر چیز در راه رفاه و آسایش دهقانان خود صرف کنند . واقعاً این حرف بسیار حیرت آور است !

اگر تعلقه داری سیستم و روش خوب است چرا نباید آنرا در سراسر هند رواج داد ؟ در نواحی و مناطق وسیعی از هند دهقانان خرده مالک وجود دارند . من میپرسم که آیا

۱- (یادداشت مؤلف) - این مطلب از کتاب «مالکیت یا صلح ؟» تألیف H.N.Brailsford نقل شده است .

گانندی جی میل دارد که مثلاً در گجرات هم که دهقانان خرده مالک فراوان هستند سیستم زمینداری و تعلقه‌داری بوجود آید و برقرار شود؟ تصور نمیکنم که چنین باشد. بنا برین چرا در ولایات متحده و بیهار و بنگال این سیستم مالکیت خوبست اما برای پنجاب و گجرات خوب نیست؟ ظاهراً میان مردم شمال و جنوب و شرق و غرب هند تفاوتی وجود ندارد و همه آنها یکسان هستند و وضعشان هم میتواند یکسان باشد و لازم نیست با هم اختلاف داشته باشند.

بدینقرار باین نتیجه میرسیم که بنظر گانندی جی در هر جا هر وضعی که هست باید ادامه یابد، باید وضع موجود حفظ شود، لازم نیست که در صدد تحقیق بر آئیم و به بینیم از نظر اقتصادی چه وضعی برای مردم بهتر و شایسته‌تر است، لازم نیست کوششی بعمل آوریم که وضع موجود را تغییر دهیم و تنها کار لازم اینست که قلب‌های مردم را عوض کنیم. این نظریات روش کاملاً مذهبی در باره زندگی و مسائل زندگی است که بهیچوجه با نظریات سیاسی و اقتصادی و جامعه‌شناسی و با مقتضیات زندگی امروز تناسب و ارتباطی ندارد. معیناً گانندی جی با همین نظریات به مسائل سیاسی هم میپردازد. اینها هستند بعضی از ناسازگاریها و تضادهای فکری که در هند کنونی وجود دارد. ما خود را با گره‌های گوناگون مقید ساخته‌ایم و تا وقتی نتوانیم این گره‌ها را بگشائیم مشکل است از بند آزاد شویم. این آزادی بوسیله احساسات تأمین نخواهد شد بلکه هوشیاری و خردمندی می‌خواهد. «اسپینوزا»^۱ مدت‌ها پیش پرسیده است که آیا «آزادی همراه دانش و فهم بهتر است یا اسارت همراه با احساسات؟» و او شکل اول را ترجیح میدهد.

۱- اسپینوزا فیلسوف مشهور هلندی در قرن هفدهم است که در ۱۶۳۲ در شهر آمستردام متولد شد و در ۱۶۷۷

معتقد ساختن یا مجبور کردن

شانزده سال پیش گاندی جی با نظریه عدم خشونت خود در هند اثر عمیقی گذاشت. از آن زمان به بعد این نظریه در افق فکری هند تسلط داشته است تعداد بسیار فراوانی از مردم آنرا بدون تفکر، اما با تأیید و رضایت خاطر تکرار کرده اند بعداً آنرا بهر صورت، با شرط یا بدون شرط، پذیرفته اند. بعضی ها هم بدون هیچ تردید و تأملی به آن پیوسته اند. این نظریه در زندگی سیاسی و اجتماعی ما نقش مهمی انجام داده است و همچنین در سراسر جهان توجه کسان زیادی را به ما معطوف داشته است. راست است که این نظریه تقریباً با اندازه تاریخ تفکر انسانی قدیمی است اما شاید گاندی جی نخستین کسی باشد که آنرا به میزان بسیار وسیع با نهضت های سیاسی و اجتماعی انطباق داده است. سابقاً این نظریه يك موضوع فردی بود و بدین قرار جنبه کاملاً مذهبی داشت. اساس آن بر این بود که فرد انسان تمایلات خود را محدود سازد و بکوشد که به کمال بیعلاقگی برسد و از این راه بالاتر از کشمکش های حقیر این دنیا قرار گیرد و به يك نوع آزادی و رستگاری شخصی نایل گردد. در پشت این نظریه بهیچوجه فکری که با مسائل وسیع تر اجتماعی ارتباط داشته باشد یا فکر تغییر اوضاع اجتماعی جز بطور غیر مستقیم و بمیزان بسیار محدود وجود نداشت. اساس آن تقریباً بر قبول وضع موجود اجتماعی با تمام بیعدالتیها و ناگواریهایش متکی بود.

گاندی جی کوشید که این ایدآل فردی را به يك ایدآل اجتماعی مبدل سازد. او میل داشت که اوضاع و شرایط سیاسی و اجتماعی محیط خود را تغییر دهد و ظاهراً با همین نظر، روش عدم خشونت را با این منظورها و وسیع و در زمینه ای بکلی متفاوت منطبق ساخت و بکار بست. گاندی جی نوشته است: «کسانیکه میخواهند در وضع زندگی انسان و محیط خود تغییرات اساسی بوجود آورند نمیتوانند توفیقی حاصل کنند مگر آنکه يك مایه تحول را در درون جامعه پرورانند. برای این منظور فقط دوروش وجود دارد: خشونت

یا عدم خشونت. اعمال فشار خشونت آمیز که بصورت فشار مادی و جسمی جلوه میکند، هم مجریان فشار و هم قربانیان آن، هر دو را بسوی انحطاط روحی میکشانند. اما فشاری که بدون خشونت صورت پذیرد و مانند اعتصاب غذا و روزه گرفتن از راه قبول و تحمل رنج اثر بگذارد بشکلی کاملاً متفاوت عمل میکند. این فشار بر جسم حریف اثر نمیکندارد بلکه يك فشار معنوی و روحی است که در روح و اعصاب او تأثیر می بخشد!»^۱

این فکر گاندی جی تا اندازه‌ئی با طرز تفکر هندی سازگار بود و بهمین جهت سراسر کشور آنرا، ولو بصورت سطحی و کم عمق اما در هر صورت باشعور و اشتیاق، پذیرفت. درین میان عده بسیار کمی بودند که میتوانستند با این طرز فکر هدف دوری را هم در نظر بگیرند و آن عده معدودی که چنین بودند و بشکل مبهمی به آینده فکر میکردند سعی کردند با گاندی جی همراه شوند و با اعتقاد و اقدام به پیش و بسوی هدف خود بروند. اما موقعیکه هیجانات شدید اقدام آرام گرفت در فکر بعضی اشخاص سئوالات گوناگون و بیشمارى مطرح گشت که به آسانی نمیتوانستند برای آنها پاسخی پیدا کنند. این سئوالات با جریانهای فوری سیاستهایی که میبایست دنبال شود و با مسائل روز ارتباطی نداشت بلکه بیشتر با فلسفه کلی مقاومت بدون خشونت مربوط میشد.

از نظر سیاسی نهضت عدم خشونت خیالی موفقیت آمیز نبوده است زیرا هند هنوز هم در چنگال شوم امپریالیسم اسیر است. از نظر اجتماعی هم عدم خشونت اصولاً هیچگونه تغییرات اساسی را پیش بینی نمیکند. معیناً هر کس با مختصر تعمقی میتواند درک کند که نظریه عدم خشونت در میلیونها نفر نفوس هند تغییراتی بوجود آورده است. به آنها تشخص و نیرو و اعتماد بنفس بخشیده است که خود ثمرات بسیار گرانبها نیست و بدون آنها هیچ نوع پیشرفت سیاسی یا اجتماعی تحقق نمی پذیرد و دوام نمیکند. اما اینکه این ثمرات و این موفقیتهای مسلمی که بدست آمده بعلمت نظریه عدم خشونت حاصل شده یا نتیجه نفس مبارزه بوده مطلبی است که اظهار نظر در باره آن بسیار مشکل است زیرا مردم دیگری هم در جهان هستند که در موارد مختلف يك چنین خصال و ثمراتی را از راه مبارزات شدید و خشونت آمیز بدست آورده اند. معیناً تصور میکنم میتوان با کمال یقین گفت که روش عدم خشونت برای ما از این نظر ارزش انکار ناپذیری داشته است. این روش بطور قطع در پرورش آن «مایه تحول در داخل جامعه» که گاندی جی به آن اشاره کرده است کمک داده است، هر چند هم که این «مایه تحول» بدون تردید بر اثر علل اساسی و شرایط خاص جریان طبیعی بوجود آمده بود. این روش، تحولی را که باید پیش از تغییرات انقلابی در توده ها صورت

۱ - (بازداشت مؤلف) - این متن از بیانییه‌ئی که گاندی جی در ۴ دسامبر ۱۹۳۲ بمناسبت یکی از روزه‌هایش

پذیرد تسریع کرد.

این موضوع مسلماً یکی از جهات مثبت این نظریه است اما ما را در این راه خیلی پیش نمی برد و سئوالات واقعی همچنان بلا جواب میماند و متأسفانه گمانی جی نیز برای حل مسئله کمکی بماند. او در موارد مختلف و بمناسبت های مختلف مطالب فراوانی گفته و نوشته است اما تا آنجا که من اطلاع دارم او هرگز تمام استنباطات خود را از این نظریه بصورت فلسفی یا علمی برای مردم بیان نداشته است^۱. او همواره تأکید میکند که همیشه اهمیت و سایل از اهمیت هدفها بیشتر است و معتقد ساختن اشخاص به تغییرات بهتر از اجبار و فشار آوردن برای آن تغییرات است و میخواهد بگوید که عدم خشونت با «حقیقت» و با «خیر مطلق» یک چیز است. او بارها این کلمات را بشکلی بکار برده است که انگار با هم مترادف و هم معنی هستند. همچنین احساس میشود که گمانی جی هر کس را که احتمالاً با این عقیده همراه و موافق نباشد از زمره منتخبین خود بیرون می شمارد و او را نسبت بقوانین اخلاق متجاوز میداند. و روش بعضی از پیروانش را به یک نوع احساس عدالت پروری و نیکوکاری تعبیر میکند.

کسانی از ما که آنقدر توفیق ندارند که چنین اعتقاد راسخی به نظریه عدم خشونت داشته باشند طبعاً تردیدهائی در دل خود خواهند داشت. این تردیدها به احتیاجات زمان مربوط نیست بلکه با یک تمایل عمیق تر فکری برای کشف یک فلسفه استوار تر مربوط میشود، یک فلسفه عملی که از نظر فردی و اخلاقی و در عین حال از نظر اجتماعی هم قابل عمل و مؤثر باشد. من اعتراف میکنم که این چنین تردیدهائی هرگز مرا رها نکرده اند و هنوز هم هیچ راه حل عملی برای این مسئله نمی بینم. من از خشونت بشدت بیزار هستم معیناً شخصاً سرشار از خشونت و اغلب دانسته یا ندانسته نسبت بدیگران با فشار و اجبار رفتار کرده ام. اما آیا میتوان اجبار و خشونتی شدیدتر و بزرگتر از اجبار و فشار روحی که خود گمانی جی برای بسیاری از پیروان و همکاران صمیمیش بوجود آورده و آنها را به یک حالت کوفتگی و بی شکلی فکری دچار ساخته، تصور کرد؟

در واقع سؤال اصلی که در برابر ما قرار داشت این بود که آیا گروههای ملی و سازمانهای اجتماعی هم میتوانند نظریه فردی عدم خشونت را بدرستی درک کنند و بپذیرند یا نه؟ زیرا لازمه درک و فهم صحیح یک چنین عقیده ای از طرف عموم مردم آنست که میزان فهم انسانی و علاقه به نیکی در توده ها به یک سطح خیلی عالی تر بالا رود. راست است که تنها هدف نهائی که برای هر کس مورد آرزوست اینست که جامعه بشری بالاخره به این

۱ - (یادداشت مؤلف) - ریچارد - ب - کریگ در کتاب خود بنام « قدرت عدم خشونت » این موضوع را از نظر علمی بیان کرده است. کتاب او یکی از جالب ترین کتابها نیست که انسان را به تفکر وامیدارد.

سطح عالی معرفت و کمال انسانی برسد و کینه و بدکاری و زشتی و خودخواهی از میان برود . البته خود این امر که آیا اصولاً چنین وضعی حتی در آینده‌های بسیار دور ممکن هست یا نیست، يك موضوع قابل بحث است. اما در هر حال اگر چنین امیدی وجود نداشته باشد زندگی تقریباً بصورت «داستان بی معنی و نامربوطی که دیوانه‌ئی نقل کند که با وجود سرو صدا و هیاهوی بسیار هیچ مفهومی نداشته باشد» در خواهد آمد.

سؤال دیگر اینست که برای وصول به يك چنین ایدآل بلند و این مرحله از کمال آیا باید بدون توجه و اعتنا به مخالفتها و موانعی که رسیدن به آنرا محال میسازد و حتی خلاف آنرا تشویق میکند فقط به موعظه در باره تقوا و نیکوکاری پرداخت؟ آیا نباید ابتدا این موانع و مخالفتها را از میان برداشت و محیط مناسب و سازگارتری بوجود آورد که در آن محبت و زیبایی و نیکی و کمال بتواند رشد پیدا کند؟ و آیا ما میتوانیم این هر دو کار را با هم ترکیب کنیم و مورد استفاده قرار دهیم؟

آیا واقعاً میان خشونت و عدم خشونت، میان معتقد ساختن افراد و مجبور ساختن ایشان به خیر و نیکی مرز و فاصله نمایانی وجود دارد؟ بفرض اینکه فقط فشار روحی را بپذیریم باید در نظر بگیریم که اغلب فشار نیروی معنوی و روحی خیلی از فشار و اجبار مادی و جسمی شدید تر و هولناکتر است .

آیا همانطور که گماندی جی میگوید عدم خشونت مترادف و هم معنای «حقیقت» است؟ قرنهایست که علمای اخلاق از خود میپرسند که «حقیقت» چیست؟ با وجود آنکه هزاران جواب بآن داده شده است باز هم هنوز مفهوم واقعی و قطعی آن روشن نیست . معیناً «حقیقت» هرچه هم باشد مسلماً نمیتواند کاملاً با عدم خشونت مترادف و هم معنی بوده باشد. حتی خود «خشونت» هم اگرچه چیز بدیست نمیتوان آنرا بطور قاطع برخلاف اخلاق و برخلاف خیر و نیکی مطلق شمرد . زیرا برای آن هم درجات و مراتبی هست و اغلب اتفاق می افتد که در يك مورد خاص، خشونت از يك صورت ناپسندتر امر بهتر است . خود گماندی جی هم گفته است که خشونت از ترس و بیغرتی و بندگی بهتر است و يك فهرست بالا بلند از پستی‌ها و زشتی‌های دیگر را هم میتوان بر آنها افزود که خشونت از آنها بهتر میباشد. راست است که معمولاً خشونت با سوء نیت و بدخواهی همراه است اما لا اقل میتوان تصور کرد که همیشه چنین نیست و خشونت همواره با سوء نیت ملازمه ندارد. زیرا ممکن است گاهی هم خشونت بر اساس نیکی و خیرخواهی انجام پذیرد (مثل خشونتی که در مورد عملیات جراحی پزشکی دیده میشود که به خیر و صلاح بیمار است) و هر چیز که بر اساس خیرخواهی و نیکی باشد هرگز نمیتواند اصولاً خلاف اخلاق شمرده شود. از اینها که بگذریم از نظر علم اخلاق هر چیز با میزان حسن نیت و سوء نیت سنجیده میشود. بدین قرار هر چند

که خشونت اغلب از نظر اخلاقی ناپسند و خطرناك بحساب می آید اما همیشه هم چنین نیست و این موضوع کلیت و قاطعیت ندارد و يك موضوع نسبی میباشد.

زندگی سراسر پراز کشمکشها و خشونتهاست. ظاهراً صحیح هم هست که هر خشونتی يك خشونت دیگر را بدنبال خود میکشاند و برمی انگیزد و بدینقرار از راه خشونت نمیتوان بر بدی و خشونت غلبه کرد و آنرا نابود ساخت. معیناً صرف نظر کردن کامل از خشونت و نادیده گرفتن همیشگی آن به اتخاذ يك روش منفی منتهی خواهد شد که با قوانین خود زندگی هم هیچگونه تناسب و ارتباطی نخواهد داشت.

خشونت اصولاً جان و مایه زندگی دولتها و سیستمهای اجتماعی کنونیست. بدون دستگاههای اجرائی و بدون جبر و فشار دستگاه حکومت مالیاتهای دولت وصول نمیشود، مالکین سهم مالکانه خود را دریافت نخواهند داشت و مالکیت خصوصی از میان خواهد رفت. قانون با كمك نیروهای مسلح خود دیگران را از تجاوز به حق مالکیت خصوصی باز میدارد. حتی حکومتهای ملی هم از آنجهت وجود دارد که يك رشته خشونتهای تهاجمی و تدافعی هست که باید با آن مواجه شد.

راست است که «عدم خشونت» گانندی جی کاملاً جنبه منفی ندارد و بمعنی عدم مقاومت نیست بلکه بمعنی مقاومت بدون خشونت است که بکلی چیز دیگریست و يك روش مثبت و مؤثر برای اقدام و عمل شمرده میشود. این روش وسیلهئی برای کسانی که با حوصله و تحمل وضع موجود را میپذیرند نبود. روش عدم خشونت برای بوجود آوردن «يك مایه تحول در داخل جامعه» و بدینقرار برای تغییر اوضاع و شرایط موجود اجتماعی، وضع شده بود. هرچند که اصولاً در پشت این روش، فکر متقاعد ساختن حریفان بوسایل مسالمت آمیز و بوسیله عدم خشونت قرار داشت اما در عمل وسیله بسیار نیرومندی برای اعمال فشار بر حریف شده است منتها اعمال فشاری که با کاملترین شکلی موافق اصول تمدن بود و هیچ جای عیب و انتقاد نداشت.

البته قابل تذکر است که خود گانندی جی در نخستین نوشتههایش کلمه «مجبور بودن» را هم بکار برده است. در انتقاد از نطق نایب السلطنه (لرد چلمسفورد) در سال ۱۹۲۰ و در مورد قوانین ظالمانه حکومت نظامی که در پنجاب برقرار شده بود، نوشته است: «... نطقی که جناب نایب السلطنه در موقع گشایش شورا ایراد کرد بمن نشان داد که ایشان و دولتشان چنان روحیاتی دارند که محالست احترامی برای خودشان باقی بگذارد.

«اشاراتی که در باره پنجاب شده بمعنی آنست که قبول جبران وضع ناگواری را که پیش آورده اند بشکل علنی و ناپسندی رد میکنند. ظاهراً ایشان میخواهند نیروی خودشان

را برای حل مسائل فوری «آینده» متمرکز سازند؛ فوری‌ترین مسئله اینست که ایشان مجبورند بنام دولت از حوادث پنجاب اظهار تأسف کنند و پوزش بخواهند. اما هیچ نشانه‌ئی از چنین اقدامی دیده نمیشود بلکه بر عکس ایشان اصرار دارند که به انتقاد هم پردازند. یعنی میخواهند بگویند که نظرشان دربارهٔ مسائل بسیاری که با حیثیت و آبروی هند بستگی دارد بهیچوجه تغییر نکرده است. ایشان خوشحال هستند که این مسائل مهم را به قضاوت تاریخ واگذار سازند. اما من تصور میکنم که این لحن سخن و این طرز بیان کاملاً حساب شده است و برای آنست که آتش فکری هند را مشتعل تر سازد. برای مردمی که مورد ظلم و تجاوز واقع شده‌اند و هنوز هم در زیر پای کسانی قرار دارند که نشان داده‌اند بهیچوجه شایستگی مقام خود و سرپرستی و مسئولیت را ندارند، چه فایده دارد که تاریخ به نفع ایشان قضاوت کند؟ در موقعی که دولت از جبران تجاوزات نسبت به پنجاب و اجرای عدالت جداً خودداری میکند لا اقل میتوان گفت که ادعای همکاری يك روش‌مزورانه بیش نیست.»

اصولاً حکومت‌ها بر اساس خشونت متکی هستند. آنها نه فقط برخشونت علنی، نیروهای مسلح تکیه دارند بلکه برخشونت هائی که خیلی خطرناک‌تر و بدتر است و موزیانه‌تر هم عمل میشود متکی هستند از قبیل خشونت وجود جاسوسان، خبرچینان، عاملین فتنه‌انگیز، تبلیغات جعلی و دروغین مستقیم یا غیرمستقیم بوسیلهٔ تعلیم و تربیت و مطبوعات و نظایر آنها، مذهب و سایر اشکال ترس، فشارهای اقتصادی، قحطی‌ها و غیره. بطوریکه می‌بینیم و میدانیم این وسایل در ارتباط میان دو دولت در زمان جنگ و حتی در زمان صلح مورد استفاده قرار میگیرد و بکار میرود و جایز شمرده میشود. سیصد سال پیش از این «سرهنری واتن»^۱ يك شاعر انگلیسی که خود مقام سفارت را هم به عهده داشته است يك سفیر را «يك مردم محترم که برای مصلحت کشورش بخارج فرستاده میشود» توصیف میکند. در زمان ماسفرا با وابسته‌های نظامی، دریائی، بازرگانی و غیره همراه هستند که مهمترین کار ایشان آنست که در کشوری که به آنجا میروند جاسوسی کنند. در پشت این مأمورین رسمی هم شبکه وسیع دستگاه‌ها و سازمانهای مخفی باشاخه‌ها و ورشته‌های بیشمارشان برای تحريك و فریب، با جاسوسها و ضد جاسوسهاشان، با جنایاتشان، بارشوه دادن هاشان، با انحطاطها و پستی‌هائی که در طبیعت آدمی بوجود می‌آورند و بالاخره با آدمکشان ناشناسشان قرار دارند. تمام این چیزها در دوران صلح بدو ناپسند است و متأسفانه جنگ برای آنها اهمیت فراوانی هم بوجود می‌آورد و تأثیر مسموم‌کننده آنها را در تمام زمینه‌ها افزایش و توسعه میدهد. وقتی که انسان آنچه در دوران جنگ

جهانی^۱ صورت گرفته است مطالعه میکند و از تبلیغات جعلی و دروغ درباره کشورهای دشمن و مبالغه هنگفتی که برای این تبلیغات و برای فعالیت های سازمانهای مخفی صرف شده است اطلاع حاصل میکنید واقعاً به حیرت می افتد. متأسفانه اکنون خود صلح هم بصورت فاصله‌ئی در میان دو جنگ و تدارک‌ی برای يك جنگ جدید و تا اندازه‌ئی ادامه جنگ و مبارزه در زمینه‌های اقتصادی و غیره در آمده است. هم اکنون يك کشمکش هیجان انگیز و رقابت آمیز میان فاتحین و مغلوبین، میان نیروهای استعماری و کشورهای استعمار زده، میان طبقات ممتاز و طبقات محروم ادامه دارد. محیط جنگی با تمام خشونت‌ها و جعلیاتی که به همراه دارد حتی در زمانی که با اصطلاح دوران صلح نامیده میشود نیز تا اندازه زیادی ادامه یافته است بطوریکه هم سر بازان و هم غیر سر بازان این وضع را احساس میکنند. «لرد وولزلی»^۲ در کتابی بنام «کتاب جیبی سر باز برای خدمت در میدان» مینویسد: «دائماً بر سر ما می‌کوبند و تکرار میکنند که «شرافت و صداقت بهترین سیاست است» و میگویند حقیقت همیشه عاقبت پیروز میشود. این جملات زیبا برای سرمشق‌های کتابچه‌های کودکان دبستانی خوبست اما اگر کسی بخواهد در زمان جنگ هم این دستورها را بکار بندد بهتر اینست که برای همیشه شمشیرش را غلاف کند.»

در اوضاع و شرایط کنونی که کشوری در برابر کشور دیگر و طبقه‌ئی در برابر طبقه دیگر قرار می‌گیرد چنین بنظر میرسد که این اساس خشونت و دروغ‌بافی تقریباً اجتناب ناپذیر هم می‌باشد. کشورهای و گروه‌ها و طبقات ممتازی که می‌خواهند امتیازات موجود خود را همچنان محفوظ نگاهدارند و منکر حق مردم و طبقات محروم برای رشد و افزایش حقوقشان می‌باشند ناچار باید برای دوام موقعیت خود به زور و خشونت و اجبار و جعل و دروغ متوسل شوند. احتمال دارد بهمان نسبت که افکار عمومی رشد و توسعه می‌یابد و حقایق این تصادمات و این فشارها و محرومیت‌ها بی‌پرده تر معلوم میشود خشونت هم بتدریج ضعیف‌تر گردد. اما واقعیت اینست که تمام آزمایشهای اخیر خلاف این مطلب را نشان میدهد. بهمان نسبت که مبارزه با سازمان موجود اجتماعی^۳ نیرو گرفته و مؤثر تر شده است خشونت‌ها هم افزایش یافته است. حتی وقتی که خشونت‌های علنی و ظاهری فروکش میکند و آرام‌تر میشود اشکال ملایم‌تر و خطرناک‌تری بخود می‌گیرد. نه افزایش

۱ - یادآوری میشود که این صفحات در سالهای ۱۹۳۴ و ۱۹۳۵ نوشته شده و اشارات آن به جنگ جهانی

اول و اوضاع پس از آن میباشد که فجایع آن متأسفانه در جنگ جهانی دوم هم با شدت بیشتری تکرار شد - م

۲ - Lord wolseley

۳ - منظور مبارزه طبقات محروم بر ضد نظام موجود اجتماعی و برای بوجود آوردن يك نظم نوین

عقل و منطق و نه نظریات مذهبی و اخلاقی توانسته است این تمایل به خشونت را متوقف سازد. در جامعه انسانی افراد تکامل یافته‌اند و بدرجات انسانی عالیت‌تری صعود کرده‌اند و شاید در دنیای امروز تعداد این قبیل افراد عالیت‌تر (و شایسته‌ترین نوع انسان) خیلی بیش از دورانهای سابق تاریخ باشد. جامعه بشری نیز رویهمرفته ترقی کرده و تا اندازه بسیار محدودی به کنترل کردن غرایز وحشی و بدوی پرداخته است. اما گروه‌ها و جماعات انسانی هنوز تکامل و پیشرفت زیادی نیافته‌اند. فرد انسان به نسبتی که متمدن تر شده است بسیاری از شهوات و مفاسد خود را رها کرده و به جامعه خود منتقل ساخته است و درین جماعات از آنجا که معمولاً افرادی که از حیث اخلاق ضعیف‌تر هستند بیشتر در اطراف قدرت و خشونت متمرکز و جمع میشوند به ندرت اتفاق می‌افتد که شایسته‌ترین و بهترین افراد جلو بیفتند و در رأس امور اجتماع قرار گیرند.

معهدا اگر این مطلب را بپذیریم که بتدریج بدترین اشکال خشونت از «دولت» هم جدا میشود و دولت‌ها هم رو بکمال میروند نمیتوان منکر این واقعیت شد که هم حکومت و هم زندگی اجتماعی طبعاً به یک مقدار اعمال فشار و نیروی قاهره احتیاج دارد. مصالح زندگی اجتماعی ایجاب میکند که بالاخره یک نوع حکومت وجود داشته باشد. بدینقرار اشخاصی که زمام حکومت را بدست میگیرند ناچار باید مراقب باشند و از هر نوع تمایل فردی یا جمعی خود خواهانه که بخواهد بمنافع جامعه تجاوز کند جلوگیری کنند. معمولاً مقامات دولتی و صاحبان قدرت‌های اجتماعی قدرت و فشار خود را خیلی بیش از اندازه احتیاج بکار میبرند زیرا اصولاً قدرت سبب فساد و انحطاط میشود. اما صرف نظر از این موضوع و بفرض آنکه دستگاه دولت کاملاً دوستدار آزادی و مخالف اعمال فشار باشد ناچارست تا وقتی که تمام افراد داخل در قلمرو یک دولت به مرحله کمال برسند و خودخواهی را کنار بگذارند و نسبت به مصالح مشترک عمومی فداکار شوند، برای جلوگیری از تمایلات زیان‌آور و اقدامات خطرناک و احتمالی افراد موزی و خودخواهی که عملشان خلاف مصالح عمومی است جبر و زور و خشونت را بکار برند. همچنین زمامداران دولت ناچارند برای مقابله با گروه‌های خارجی که محتملاً به حدود آن دولت حمله برند به نیروی قدرت و زور متوسل شوند یعنی ناگزیرند برای دفاع از خود، زور را با زور پاسخ بگویند زیرا ضرورت بکار بردن زور و فشار در مقابل تجاوز خارجی فقط وقتی که یک دولت واحد جهانی تشکیل شود از میان خواهد رفت.

بنابراین وقتی که نیرو و قدرت، هم برای دفاع خارجی و هم برای استحکام و استواری وضع داخلی، لازمست آیا چه کسی میتواند برای آن حدود مرزی تعیین کند. همانطور

که «راینولد نیبوه»^۱ متذکر شده است و قتیکه از نظر علم اخلاق این اجازه را برای دولت قائل شویم که زور و قدرت را بکاربرد و موقعیکه وجود اجبار بعنوان يك وسیله ضروری برای تأمین منافع اجتماعی پذیرفته شود دیگر غیر ممکن است که میان اجبار خشونت آمیز و اجبار دور از خشونت یا میان اجبار با اصطلاح قانونی دولتها و اجبار نیروهای انقلابی، مرزی تعیین کرد و تفاوتی قائل شد.

هرچند بدرستی نمیدانم اما تصور میکنم که گاندی جی هم قبول داشته باشد که در این دنیای ناکامل ما يك دولت ملی ناچار است که از موجودیت خود در مقابل يك حمله تجاوز آمیز و غیر منتظره خارجی بدفاع پردازد و نیرو بکار برد. بدیهی است که هر دولت باید نسبت به همسایگان خود و نسبت بدولتهای دیگر يك سیاست کاملاً مسالمت آمیز و صلح جویانه در پیش گیرد اما خیلی نادرست خواهد بود اگر احتمال و امکان يك حمله خارجی در نظر گرفته نشود. همچنین دولت ناچار است که قوانینی برای اجتماع خود بوجود آورد و اجرای این قوانین طبعاً جنبه اجبار خواهد داشت زیرا بعضی قوانین هستند که حقوق و امتیازاتی را از يك طبقه یا طبقات و گروههای مختلفی سلب میکنند و آزادی عمل را برای آنها محدود میسازند و هر قانون تا اندازه ای جنبه اجبار و فشار در خود دارد.

برنامه کنگره ملی که در دوران اجلاس کراچی بتصویب رسید مقرر میدارد که «بمنظور آنکه استثمارتوده ها پایان پذیرد، آزادی سیاسی برای میلیونها گرسنه باید با آزادی واقعی و کامل اقتصادی همراه باشد.» برای اینکه این هدف عالی تحقق پذیرد طبقات عالی و ممتاز باید از بسیاری امتیازات خود بسود طبقات محروم صرف نظر کنند. همچنین کارگران باید مزد کافی داشته باشند که کاملاً کفاف زندگی ایشان را بدهد و نیز باید سایر وسایل و لوازم استراحت و آسایش را بدست آورند. بنابراین باید مالیاتها و عوارض مخصوص از مالکین وصول گردد. برنامه مزبور میگوید «دولت باید صنایع اساسی و خدمات اجتماعی، منابع معدنی، راه آهنها، کانالها، کشتی رانی و سایر وسایل حمل و نقل را بتصرف خود یا تحت کنترل خود در آورد.» و نیز میگوید «مشروبات الکلی و مواد مخدره و مسموم کننده باید بکلی ممنوع گردد.» تمام این قبیل مسائل ممکن است با مخالفت عده زیادی از مردم مواجه شود. ممکن هست که مخالفین به میل اکثریت تسلیم شوند و این اقدامات را بپذیرند اما این قبول و تسلیم شدن ایشان از روی تمایل واقعی خودشان نخواهد بود بلکه بعلت تربی از عواقب سرپیچی از قوانین میباشد. اصولاً حکومت دموکراسی هم بامقداری زور و اجبار همراه است زیرا عبارتست از تحمیل

۱. (یادداشت مؤلف) - در کتاب «انسان اخلاقی و جامعه غیر اخلاقی»

آیا اگر قانونی بر ضد مالکیت وضع گردد و آنرا تا اندازه زیادی محدود سازد و قتیکه مورد تصویب اکثریت باشد میتوان اجرای آنرا اعمال اجبار و زور نامید و با آن مخالفت کرد؟ ظاهراً نه. زیرا تمام قوانین دموکراسی با همین ترتیب بوجود آمده است و می آید در این مورد نمیتوان به بهانه اجبار و زور با چنین قوانینی مخالفت کرد فقط ممکن است گفته شود که اکثریت نادرست یا خلاف اخلاق عمل کرده است. بدینقرار درین جا مسئله چنین مطرح میشود که آیا قوانینی که بوسیله اکثریتی وضع شود موافق اخلاق هست یا نیست؟ و آیا چه کسی میتواند در این باره تصمیم بگیرد و باین سؤال پاسخ بدهد. اگر افراد یا گروههای معدودی از مردم مجاز باشند که اخلاق را موافق منافع خصوصی خود توجیه کنند دیگر دموکراسی وجود نخواهد داشت.

من شخصاً احساس میکنم که اساس مالکیت خصوصی (جز در مفهوم بسیار محدود) به هر فرد قدرتی میبخشد که برای مجموع جامعه زیان آور است و بنا برین اصل مالکیت برای جامعه خطرناک و مضر میباشد. من مالکیت خصوصی را مخالف اصول اخلاق میدانم و عقیده دارم که خیلی بیش از صرف مشروبات الکلی غیر اخلاقی و بد است زیرا مشروبات الکلی و نظایر آنها به افراد زیان میرساند در صورتیکه مالکیت برای تمامی جامعه زیان آور است.

گاهی اوقات بعضی اشخاص که مدعی هستند به اصول عدم خشونت اعتقاد دارند بمن میگویند که اگر بنا شود مالکیت خصوصی بدون موافقت صاحبان اموال و املاک، ملی و عمومی شود عملی اجباری خواهد بود که با عدم خشونت مبیانت خواهد داشت. عجب اینست که این حرف را کسانی میگویند که خودشان زمینداران و مالکین بزرگی هستند و با کمک دولت سهام مالکانه خود را بازور از دهقانان وصول میکنند، یا سرمایه دارانی هستند که کارخانههای متعدد دارند و حتی به کارگران خود اجازه نمیدهند که برای خود يك اتحادیه کاری داشته باشند. واقعاً تعجب آور است که میل اکثریت عظیم مردمی که از این وضع رنج میبرند و خواهان تغییر و تحول آن هستند نباید مورد توجه قرار گیرد اما تمایل عده معدودی که از این وضع سود میبرند و ممکن است در این تغییر زیان ببینند باید محترم شمرده شود و بدینقرار منافع يك عده معدود میتواند از تغییرات ضروری مورد علاقه اکثریت جلو گیری کند.

چیزی که تاریخ نشان میدهد و ثابت میدارد اینست که منافع اقتصادی است که به نظریات سیاسی گروهها و طبقات مختلف شکل میدهد. نه عقل و منطق و نه ملاحظات اخلاقی در این منافع اقتصادی اثر میبخشد. ممکن است که بعضی افراد يك طبقه به بعضی

اصول اخلاقی معتقد شوند و از قسمتی از منافع و امتیازات خود صرف نظر کنند - هر چند که خود این اتفاق هم بسیار نادر و استثنائی است - اما گروهها و طبقات هرگز به میل خود از منافع طبقاتی خود دست برنمیدارند . کوشش برای معتقد ساختن طبقه حاکمه و صاحب امتیاز به اینکه از امتیازات ناروای خود صرف نظر کند همواره با شکست مواجه شده است و میشود زیرا بنظر آن طبقه دلیلی وجود ندارد که از آنچه وسیله پیروزیهای آینده آنها میشود دست بردارند . «راینولد نیبوه» در مقابل نظر علمای اخلاق که چنین روشی را پیشنهاد میکنند مینویسد ^۱ :

«علمای اخلاق تصور میکنند خود خواهی افراد تدریجاً بر اثر توسعه عقل و فهم یا رشد احساسات خیرخواهی و نیکوکاری مذهبی تضعیف خواهد شد و برای برقراری حسن تفاهم و هماهنگی میان جماعات و گروههای انسانی جزدنبال کردن همین روشهای اخلاقی به چیز دیگری احتیاج نیست. آنها تصور میکنند که برای برقراری عدالت در جامعه انسانی لازم نیست به مبارزه سیاسی و اقداماتی از این قبیل پرداخت. اما آنها در نظر نمیگیرند که طبع حریص آدمی وقتی که صورت جمعی و طبقاتی پیدامیکند تحت تسلط عقل و وجدان قرار نمیگیرد . آنها توجه ندارند که وقتی نیروی تجاوز دسته جمعی بصورت تسلط امپریالیسم یا بصورت تسلط یک طبقه حاکمه از ضعفهای اجتماعی بهره برداری و استثمار میکند هرگز بدون قدرتی که بر ضد آن قیام کند مواضع و موقعیت ممتاز خود را رها نخواهد کرد.» همچنین مینویسد «از آنجا که اصولاً عقل همیشه ، تا اندازهائی، خدمتگذار منافع اجتماعی اشخاص میباشد ، عدالت اجتماعی نمیتواند فقط از راه قانع ساختن عقل و وجدان طبقات متجاوز برقرار گردد ... برای چنین منظوری تصادم و مبارزه اجتناب ناپذیر است و درین تصادم و مبارزه هم باید قدرت را با قدرت از میان برد .»

در واقع کسی که تصور کند فقط از راه معتقد ساختن یک طبقه یا یک دولت متجاوز یا از راه استدلال منطقی و درخواست عدالت از دولت و طبقه مسلط و حاکم میتواند به عدالت رسید خود را فریب میدهد و اغفال میکند . تصور باطلی است که خیال کنیم مثلاً یک قدرت مسلط استعماری به میل خود از تسلط بر کشوری صرف نظر کند یا یک طبقه متمتع و ممتاز بدون آنکه تحت فشار مؤثری که همان نیروی اجبار باشد ، از امتیازات خود دست بردارد .

ظاهراً گاندی جی هم با بکار بردن چنین فشار و قدرتی موافق است منتها ممکن است که اسم آنرا «اجبار و زور» نمیگذارد . بنظر گاندی جی روش این کار پذیرفتن رنج

۱ - (یادداشت مؤلف) - در کتاب « انسان اخلاقی و جامعه غیر اخلاقی »

است ولی از آنجا که در این روش يك جنبه روحانی و مافوق الطبیعه هم وجود دارد نمیتوان آنرا با هیچ معیاری که جنبه مادی داشته باشد سنجید و اندازه گرفت. در اینکه این روش در حریف تأثیر فراوانی میگذارد تردیدی نیست، زیرا عواطف روحی او را برمی انگیزد، او را منقلب میسازد، احساسات انسانی او را بیدار میکند، و راه آشتی و سازش را همواره باز نگاه میدارد. تردیدی نیست که تماس محبت آمیز و تحمل رنج و غلبه بر نفس کار مثبت و مفید است که عکس العملهای شدید روحی در حریف و در هر ناظر خارجی بوجود می آورد.

اغلب شکارچیان میدانند که در موقع شکار طرز نزدیک شدن و تماس با حیوانات وحشی اهمیت زیاد دارد و در نتایج کار تفاوت بسیار می بخشد. انگار حیوان خطر را از دور احساس میکند و در مقابل آن عکس العمل نشان میدهد. حتی اگر انسان بدون آنکه خودش توجه داشته باشد از حیوان بترسد همین ترس هم در حیوان عکس العملی ایجاد میکند و او را نیز میترساند و حیوان بعلت ترس خود بحمله میپردازد. اگر اعصاب رام کننده شیر حتی فقط يك لحظه هم ضعیف شود در معرض خطر فوری قرار میگیرد و ممکن است حیوان به او حمله برد. مردی که هرگز نمیتواند بندرت در معرض خطر حیوانات وحشی قرار میگیرد مگر اینکه با حوادث غیر منتظرهئی مواجه شود. بنابراین طبیعی است که افراد انسان هم تحت تأثیر نیروهای روحی قرار گیرند.

اما هر قدر هم که «افراد» بر اثر قدرت و نفوذ روحی تحت تأثیر واقع شوند نمیتوان تصور کرد که گروهها و «طبقات» هم ممکن است چنین باشند و تحت چنین تأثیراتی قرار گیرند. زیرا يك طبقه هرگز یکجا و بصورت طبقه با حریفان خود تماسهای خصوصی و فردی نمیگیرد که تحت تأثیر واقع شود. حتی در صورت ارتباط هم از آنجا که طبعاً بمنافع خود میاندیشد گوش او آماده شنیدن حرف صحیح نیست و روحش بیطرف و بیغرض نمیشود و در هر حال عکس العملهای طبیعی و خود بخودی يك طبقه نسبت به کسانی که موقعیت او را تهدید میکنند بقدری شدید است که هر نوع احساس ثانوی و عواطف دیگر را تحت الشعاع خود قرار میدهد.

گروه و طبقهئی که از روزگار دراز با این فکر عادت کرده است که وضع ممتاز و امتیازات او برای خیر و صلاح جامعه ضروریست هر نوع عقیده و اظهار نظر مخالفی را کفر می شمارد. برای این طبقه حاکمه قانون و نظم و حفظ وضع موجود اساسی ترین صورت تقوی و صلاح را دارد و هر کوششی که منافع طبقه اش را تهدید کند گناهی عظیم بشمار میرود.

بدین قرار نمیتوان انتظار داشت که معتقد ساختن يك طبقه متمتع و ممتاز به تغییر اوضاع

و به اصلاحاتی که بر ضررش باشد، بجائی برسد و ثمری بیار آورد. حتی گاهی رفتار مهر آمیز و مسالمت جویانه نسبت به آنها طبقه مزبور را بیشتر بخشم میآورد و خوشنتر میسازد زیرا چنین رفتاری مفهومی آن خواهد بود که آن طبقه گناهکار است و به راه خطا میروند و موقعی که کسی در این ظن قرار بگیرد که خطا کار است و اشتباه میکند عواطفش بیشتر مجروح میگردد و عکس العملهای شدیدتری نشان میدهد. معیناً ممکن است که روش عدم خشونت در بعضی افراد منفرد طبقه حاکمه تأثیر بگذارد و از این راه اساس استقامت صفحریفان مخالف را متزلزل سازد. بعلاوه این روش علاقه و همدردی بیطرفها را هم بنفع طبقه مظلوم جلب میکند و یک وسیله نیرومند برای اثر گذاردن در افکار عمومی جهانی میباشد. اما حتی درین صورت هم احتمال دارد که دستگاه و گروه حاکمه مانع انتشار اخبار کوششهای مسالمت آمیز مردم در خارج گردد یا این اخبار را بصورت منقلب و تحریف شده منتشر سازد زیرا کنترل دستگاههای خبرگزاری و مطبوعات را در دست دارد و از این راه میتواند مانع آن شود که افکار عمومی از حقایق واقعیات مطلع گردد.

مهمترین و عمیقترین تأثیر روش عدم خشونت اینست که در تعداد وسیعی از مردم کما بیش لاقید و بیطرف کشوری که این روش در آن بکار می رود اثر میگذارد. مسلماً این مردم به چنین روشی اعتقاد پیدا نمیکنند و اغلب شور و شوق فراوانی برای تأیید از آن نشان میدهند اما لازمه این شور و شوق آن نیست که حتماً به هدفی هم که این روش در راه آن بکار رفته است اعتقاد مسلمی یافته باشند. این روش در کسانی که اصولاً از تغییرات بیم دارند تأثیر زیادی نمی بخشد. توسعه سریع نهضت عدم همکاری و نهضت نافرمانی عمومی در هند بخوبی نشان داد که چگونه نهضت مبارزه عدم خشونت در توده های مردم اثری عظیم گذاشت و بسیاری از عناصر مردم و متزلزل را بخود معتقد ساخت. با اینهمه کسانی را که اصولاً با آن مخالف و از آن بیمناک بودند هرگز جلب و متقاعد نکرد. بلکه در عمل موفقیت و پیروزی این نهضت و فعالیتهای آن ترس ایشان را زیادتر میکرد و مخالفتشان را شدیدتر میساخت.

اگر قبول کنیم که یک دولت حق دارد که قدرت و خشونت را برای دفاع از آزادی خود بکار برد معلوم نیست چرا نباید بهمین ترتیب همین وسایل را برای تکمیل آزادی خود مورد استفاده قرار دهد. یک روش خشونت آمیز ممکن است ناپسند و برخلاف مصلحت باشد اما نمیتوان گفت که بطور کلی چنین روشی نادرست و بیفایده است. آیا خود این واقعیت که یک حکومت اختیار و کنترل نیروهای مسلح را در دست خود میگیرد این حق را بوجود نمیآورد که خشونت و قدرت مورد استفاده واقع گردد.

اگر فرض کنیم که یک انقلاب از راه عدم خشونت به پیروزی برسد و زمام دولت

را بدست آورد آیا حق دارد قدرت دولت را که بدست آورده است و قبلاً در اختیار نداشته است مورد استفاده قرار دهد یا نه؟ آیا اگر قیامی برضد این دولت جدید صورت پذیرد چه باید کرد؟ بدیهی است که حتی همین دواتی که از راه بکار بردن روش عدم خشونت به زمامداری رسیده است ناچار است که درچنین موقعی از تمام راههای مسالمت آمیز وارد شود که مشکل را حل کند اما طبعاً نمیتواند از حق بکار بردن قدرت خود در آخرین مرحله صرف نظر کند. مسلم است که در میان مردمی که تحت حکومت چنین دولتی قرار میگیرند عناصری خواهند بود که با اصلاحات و تغییرات مخالف باشند و میل خواهند داشت که به وضع قدیم باز گردند و اوضاع سابق را که موافق منافعشان بوده است تجدید کنند. چنین عناصری اگر اطمینان داشته باشند که اقداماتشان با قدرت دولت مواجه نخواهد شد یا قوای قهریه دولت هیچ اقدامی برضد آنها نخواهند کرد با کمال اطمینان و فراغت خاطر به اقدام خواهند پرداخت که دوباره وضع سابق را برقرار سازند. بدینقرار بخوبی پیداست که نمیتوان مرز دقیقی میان خشونت و عدم خشونت بوجود آورد و میان بکار بردن اجبار برای اصلاحات یا معتقد ساختن طبقات به این قبیل اصلاحات، حدفاصل مشخصی تعیین کرد. اگر این مشکل در مورد مبارزات و تغییرات سیاسی کاملاً وجود دارد و نمایان است طبعاً در مبارزه میان طبقات ممتاز حاکمه و طبقات استثمار شونده و محروم خیلی جدی تر و اساسی تر میباشد.

رنج کشیدن بخاطر يك ایدآل عالی همیشه تحسین را برمی انگیزد تحمل رنج و صرف نظر کردن از دشمن بدون اظهار شکایت و بدون باز گرداندن ضربات خصم، نشان يك نوع نجابت اخلاقی و عظمت روحی است که خواه ناخواه همه کس آنرا قبول دارد. و معیناً فاصله تحمل رنجی که با قدرت و بخاطر گذشت از خصم صورت میگیرد با رنجی که بخاطر خود رنج پذیرفته میشود زیاد نیست. ممکن است که شخص بخاطر علاقه به رنج، خود را به رنج بردن و ریاضت دادن نفس و ادار سازد و بنظر من این نوع رنج بردن قابل تحسین نیست و ناپسند است و حتی يك نوع نشانه انحطاط روحی بشمار میرود. اگر بگوئیم که خشونت همیشه از سادیسم^۱ ناشی میشود و بنا برین ناپسند میباشد میتوان گفت که عدم خشونت و تحمل رنج لا اقل وقتی که بصورت منفی آن باشد و در راه وصول به يك هدف مثبت نباشد از ماسوشیزم^۲ ناشی میگردد. همچنین ممکن است که عدم خشونت و تحمل

۱ سادیسم - یکنوع بیماری روحی است که بصورت قساوت و بیرحمی فوق العاده جلوه میکند و اغلب با اختلالات یا انحرافات جنسی هم همراه است و شخص بیمار از آزار رساندن و زجر دادن دیگران لذت

می برد. م - ماسوشیزم حالت عکس سادیسم است و بیماری که گرفتار آن است از آزردن شدن و زجر دیدن

لذت میبرد. بنابر نظریات فروید این هر دو بیماری نا اندازه زیادی با حالات جنسی انسان ارتباط دارد - م

رنج برای استتار بی‌غیرتی‌ها و عدم فعالیت‌ها باشد یا برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از تغییرات بکار رود که البته در این صورت‌ها هم نمیتوان آنرا پسندیده دانست و پذیرفت. در طی سالهای اخیر، هر وقت که فکر تغییرات اساسی و تحولات عمیق اجتماعی پیش آمده و اهمیت یافته است اغلب مخالفین فریاد برداشته‌اند که يك چنین تغییراتی ناچار با خشونت همراه خواهد بود و بنا برین نمیتواند مورد قبول واقع شود. میگویند از مبارزه طبقاتی هرگز نباید اسمی آورد (هرچند هم که در عمل با کمال شدت وجود و جریان داشته باشد) زیرا به فکر همکاری کامل عموم مردم زیان خواهد رساند و باروش عدم خشونت برای رسیدن به هدفهای آینده مبادینت خواهد داشت. در صورتیکه تقریباً بدیهی بنظر میرسد که مسائل اجتماعی و اختلافات طبقاتی نمیتواند در بعضی مراحل بدون تصادم و اقدامات خشونت آمیز حل شود زیرا مسلم است که طبقات ممتاز و صاحبان منافع موجود و مستقر بدون هیچ تردید و تزلزلی قدرت و خشونت را برای حفظ موقعیت و امتیازات خود بکار خواهند برد. اما لا اقل از لحاظ نظری میتوان گفت اگر ممکن است که باروش‌های عدم خشونت در مبارزات سیاسی موفق شد و به پیروزی رسید و تغییراتی بوجود آورد چرا نباید بتوان همین روش را در مبارزات اجتماعی و اقتصادی و تغییرات وضع طبقاتی هم بکار برد؟ اگر میتوان با این وسیله و با این تاکتیک آزادی سیاسی را برای هند بدست آورد و تسلط امپریالیسم بریتانیا بر هند را از میان برد، چرا نباید مسئله وجود شاهزادگان فئودال و مالکین بزرگ و سایر مسائل اجتماعی را نیز با همین روش و همین تاکتیک حل کرد و يك دولت سوسیالیستی بوجود آورد؟ در هر حال مسئله اصلی این نیست که آیا بوسیله عدم خشونت میتوان این تغییرات اجتماعی را عملی کرد یا نه. بلکه مسئله اینست که یا هر دو هدف (هم تغییرات سیاسی و هم تغییرات اجتماعی) را میتوان از این راه تحقق بخشید و یا اینکه با این وسیله بهیچکدام نمیتوان رسید. مسلماً نمیتوان گفت که روش عدم خشونت فقط برای مبارزه با تسلط خارجی مفید است. زیرا اگر میتوان آنرا برای مبارزه با تسلط خارجی مورد استفاده قرار داد بطریق اولی و خیلی آسانتر میتوان در داخل کشور و بر ضد مخالفت‌های صاحبان منافع مستقر و خودخواهیهای استثمارگران داخلی هم بکار برد زیرا اثر روحی این نوع مبارزه در این موارد خیلی شدیدتر خواهد بود.

اخيراً در هند دیده میشود که از داشتن يك هدف و سیاست روشن به بهانه مغایرت احتمالی آن با روش عدم خشونت اجتناب می‌ورزند. بنظر من این وضع از آنجهت است که مفهوم روش مبارزه بدون خشونت را در مورد این قبیل مسائل تحریف و قلب میکنند. اگر بانه سال پیش ما این روش مبارزه را قبول کردیم و آنرا بکار بستیم از آنجهت بود که وعده میداد بطریق مؤثر ما را بتمام هدفهای خودمان برساند. در آنوقت هدف

ما فقط احترام به نفس عدم خشونت نبود، منظور این نبود که ما تابع محض عدم خشونت و نتایج آن باشیم بلکه آنرا وسیله‌ای برای رسیدن به هدفها و تحصیل استقلال ملی می‌شمردیم. هیچ کس نمیتواند بگوید که آزادی و استقلال را باید فقط وقتی که بوسائل عدم خشونت بدست آید پسندید و خواست در غیر اینصورت باید از آن صرف‌نظر کرد. اما اکنون چنین بنظر میرسد که هدفها هم بامقیاس عدم خشونت سنجیده میشود و مثل اینست که اگر هدفی احتمالا نتواند از راه عدم خشونت تحقق پذیرد و با آن سازش داشته باشد باید از آن صرف‌نظر شود. بدینقرار ملاحظه میشود که عدم خشونت صورت يك دستور خشك و انعطاف ناپذیر مذهبی و یگ «دوگم» را پیدا کرده است که بهیچوجه نباید درباره آن به چون و چرا پرداخت. در چنین صورتی روش عدم خشونت تمام جنبه زنده و مثبت و متفکرانه خود را از دست میدهد و بصورت یکی از معتقدات خشك و متروك و غیرقابل استفاده مذهبی در می آید. و حتی صورت تکیه گاه و پناهگاهی برای صاحبان منافع مستقر و طبقات متمتع حاکمه را بخود میگیرد که این روش را برای حفظ وضع موجود و ادامه موقعیت و امتیازات خود مورد استفاده قرار دهند.

يك چنین وضعی بسیار تأسف آور میباشد زیرا من عقیده دارم که روش مقاومت مسالمت آمیز و بدون خشونت، و تاكتيك عدم خشونت در مبارزه، هم برای هند و هم برای سراسر جهان ارزش فراوان دارد و گانندی جی با متوجه ساختن افکار جدید زمان ما، به این روش جالب توجه و قابل ملاحظه، خدمت بسیار پراهمیتی به جامعه بشری انجام داده است. من عقیده دارم که این روش آینده بزرگی در پیش دارد. ممکن است که بشریت هنوز باندازه کافی تکامل نیافته باشد که بتواند این روش عالی را کاملاً درك کند و بپذیرد. یکی از اشخاص نمایشنامه «مترجمین»^۱ میگوید: «شمایك شمع بزرگ را که مایه روشنایی است به دست يك نفر کور میدهید اما برای يك کور فایده‌ئی ندارد و جز چیزی شبیه به يك چوبدستی نخواهد بود.» اکنون هم هنوز بینائی انسان به آن مرحله نرسیده است که بتواند از روش عدم خشونتی که گانندی جی تعلیم داده است بخوبی استفاده کند. اما این فکر هم مثل هر فکر عالی و پرازش دیگر تأثیرش بشکل روز افزونی زیادتیر خواهد شد و هر روز در فعالیت‌های ما بیشتر اثر خواهد گذاشت. عدم همکاری عمومی ورد کردن دسته جمعی مساعدت و همکاری با یکدولت یا با يك گروه که ناشایست و ناپسند بنظر آیند، يك روش بسیار نیرومند و مؤثر و مثبت برای مبارزه است. حتی اگر این نوع مبارزه خیلی وسیع هم نباشد و فقط يك گروه معدود از اشخاص با اعتقاد آنرا بدستی بکار بندند کافی خواهد بود که تأثیر آن در نظر عموم مردم ظاهر شود و بشکل روز افزونی توسعه پذیرد. اگر عده زیادی این روش

را بکار برند طبعاً تأثیر خارجی آن شدیدتر خواهد بود اما از آنجا که يك عده زیادتر همیشه کمتر میتوانند بشکل یکسان مقاومت کنند، ممکن است که بعضی عوامل تأثیر روحی این روش را ضعیف سازد. بدینقرار توسعه این روش در میان افراد زیادتر ظاهراً از تأثیر عمقی آن خواهد کاست زیرا وقتی که انسان بصورت جماعتی درمی آید معمولاً افراد در آن تحلیل میروند و بعقب میروند و صفات و خصوصیات جمعی هم با مقاومت و صفات و خصوصیات فردی تفاوت دارد.

باوجود جهات مثبت و خواص مؤثر روش عدم خشونت، تأکید فراوانی که در باره بکار بستن يك روش عدم خشونت خالص و مطلق شده است و میشود آنرا بصورت چیزی دور از زندگی در آورده است بطوریکه دیده میشود اشخاص یا آنرا بایک شکل مذهبی و کور کورانه می پذیرند و عمل میکنند و یا اصلاً آنرا قبول نمیکنند. در واقع جنبه فکری و عقلی آن در درجه دوم اهمیت قرار گرفته و بعقب رانده شده است. در سال ۱۹۲۰ تأثیرات مثبت مبارزه عدم خشونت حتی در تروریستهای هند هم مؤثر واقع میشد و عده زیادی از مبارزین را که بخاطر يك هدف اجتماعی به صف تروریستها پیوسته بودند از ایشان جدا ساخت. حتی کسانی هم که در صفوف آنها باقی ماندند راجع بدرستی روش خود دچار تردید شده بودند و فعالیتهای تروریستی خود را متوقت ساختند. اما اکنون دیگر روش مبارزه عدم خشونت چنان تأثیری در تروریستها بوجود نمی آورد. حتی در داخل کنگره هم بسیاری از عناصر فعال و پر حرارت که در دوران نهضت های «عدم همکاری» و «نافرمانی عمومی» نقش های عمده ای اجرا کردند و بامنتهای صمیمیت میکوشیدند که روش عدم خشونت را بکار بندند دیگر آنرا روش کسانی میشمارند که نمیخواهند منظورهای کنگره را دنبال کنند و به مبارزه جدی پردازند. این قبیل اشخاص بطور مطلق به عدم خشونت ایمان نبسته بودند و آنرا بصورت يك آئین و مذهب نپذیرفته بودند بلکه آنرا فقط وسیله ای برای تحقق هدفهای عالیتربلی و اجتماعی میشمردند. آنها حاضر نیستند از هدفهای بزرگی که بنظر ایشان پراهمیت تر است - مانند ایجاد يك دولت سوسیالیستی که عدالت و برابری را برای همه برقرار سازد، و بوجود آوردن يك اجتماع منظم و با برنامه که فقط با از میان رفتن بسیاری از امتیارات و مالکیت های کنونی ممکن است وجود پیدا کند - بخاطر بکار بستن مطلق و بیچون و چرای روش عدم خشونت صرف نظر کنند.

بدیهی است گاندی جی هنوز هم يك نیروی عظیم و بزرگ است که روش عدم خشونت او خصوصیات مثبت و فعال در خود دارد و هیچ کس نمیداند که چه وقت باز نیروی عظیم او یکبار دیگر سراسر کشور را بشور و هیجان در خواهد آورد و به پیش خواهد راند.

گانندی جی باتمام عظمتش ، باتضادهایش ، بانروی فوق العاده اش برای بحرکت آوردن وبرانگیختن توده ها ، رویهمرفته موجودیست که بالاتر از معیارها و مقیاسهای عادی قرار دارد و نمیتوان او را باهمان موازین معمولی که برای دیگران بکار میرود مورد قضاوت قرارداد . اما بسیاری از کسانی که مدعی پیروی از او هستند و باصطلاح روش عدم خشونت او را بکار می بندند عملاً مسالمت جوینان غیر مؤثری هستند که وجودشان منفی است و یکنوع آرامش طلبی از نوع تعلیمات « تولستوی »^۱ را پیشه ساخته اند و بصورت اعضای يك فرقه محدود و تنگ نظر که بازندگی و واقعیات آن هیچ نوع تماس ندارند در آمده اند . اینها يك عده زیاد از کسانی را که دروضع موجود برای خود منافع فراوانی دارند و بهمین جهت میخواهند آنرا محفوظ نگاهدارند نیز در اطراف خود گرد آورده اند در صورتیکه اینها درواقع منظورهای خود را که مبنی بر جلو گیری از تغییرات و حفظ وضع موجود میباشد در زیر نقاب عدم خشونت پنهان میسازند . بدینقرار بتدریج اپورتونیزم و خودخواهی و آسایش طلبی شکل عدم خشونت را بخود میگیرد و جنبه های مثبت آنرا از میان می برد .

بسیاری از مدعیان عدم خشونت بجای معتقد ساختن حریفان به تغییرات و تحولات مسالمت آمیز ، خودشان را تغییر میدهند و باروش حریفان هماهنگ میسازند . وقتی که آتش شور و هیجان فرومی نشیند و ضعف و آسایش طلبی مارا درخود میگیرد همیشه تمایلی برای عقب نشستن و میدان دادن بحریف پیدا میشود و آسایش طلبان تن پرور این عقب نشینی را « هنر معتقد ساختن حریف و کنار آمدن با او » مینامند . گاهی هم این روش بقیمت از دست دادن همراهان و همکاران و رفیقان تمام میشود . در این موارد است که این قبیل اشخاص رفقای جدی و مبارز خود را که بسازش و عقب نشینی تن در نمیدهند ، تندرو و افراطی مینامند و معتقدند که روش آنها دوستان جدید را (که خواهان حفظ نظام موجود هستند) آزرده خواهد ساخت و باین جهت آنها را به درهم شکستن وحدت در صفوف متهم میسازند . این قبیل اشخاص و این نوع مدعیان عدم خشونت بجای آنکه خواهان تغییرات واقعی در نظم اجتماعی باشند بر روی عطوفت و مهربانی و ترحم و حسن نیت در میان نظام موجود تأکید میکنند تا در نتیجه منافع صاحبان منافع مستقر همچنان محفوظ باقی بماند و آسیبی نه بیند .

من یقین دارم که گانندی جی باتأکیدی که همواره بر روی اهمیت وسایل رسیدن به هدفها بکار میبرد خدمت بزرگی بما انجام داده است اما درعین حال یقین و اطمینان هم دارم که باید بالاخره هدف روشنی هم درپیش و مورد نظر باشد تا بدانیم که وسایل را

۱ - لونولستوی نویسنده و فیلسوف روس که از ۱۸۲۸ تا ۱۹۱۰ زندگی کرد و نظریات مذهبی خاصی درباره

برای رسیدن به کجا و به چه منظورهائی بکار میبریم . بدون داشتن يك هدف صریح و روشن ممکن نیست که بسر منزل مقصود برسیم بلکه احتمال دارد که باهر پیش آمدی از راه بدر رویم و سرگردان شویم و نیروهای خود را برای منظورهای ناچیز و کم اهمیت تباه سازیم . اما البته نمیتوان وسایل رسیدن به هدف را هم نادیده گرفت و در مورد آن سهل انگار بود . اگر وسایل نامناسب و مخالف اخلاق و بد باشد اغلب هدفها را نیز تباه میسازد و خود آنها مشکلات و گرفتاریهای تازهئی بوجود می آورد .

بعلاوه ماهمیشه از روی وسایل کار و چگونگی اعمال اشخاص است که میتوانیم دربارهٔ ایشان قضاوت کنیم و نه از روی هدفهای مورد ادعا که با بوق و کرنا دربارهٔ آن جنجال و تبلیغ کنند . بکار بستن وسایلی که ما را به مجادلات بیپوده و افزایش کینه‌ها و نفرت‌ها بکشانند طبعاً وصول به هدف را دشوارتر و راه مقصود را دورتر خواهد ساخت .

مسلماً وسایل و هدف‌ها اغلب باندازهئی باهم پیوند دارند که مجزا ساختن آنها از یکدیگر بسیار دشوار است . بدین جهت اصولاً وسایل ما برای رسیدن به هدف‌ها باید آنچنان باشند که حداقل تصادم و کینه را بوجود آورند و هیچگونه عدم رضایتی بیار نیاورند و تا بشود عدم رضایت‌ها را محدودتر سازند (زیرا در هر حال طبعاً مقداری عدم رضایت و تصادم اجتناب ناپذیر است) و حسن نیت متقابل را تشویق کنند . اما این موضوعها بیشتر صورت قصد و محرك و میزان شوق و هیجان در اقدام را پیدا میکند تا صورت يك روش اقدام خاص و معین را ، یعنی بیشتر شامل جنبه‌های فکری و روحی میشود تا شامل جنبه‌های عملی .

باید منظوری که محرك ماست صحیح باشد و در عین حال بکوشیم با وسایل صحیح و با حد اقل زیان و خسارت هم آنرا تحقق بخشیم . غرض گانندی جی هم از تأکیدات مکرر در بارهٔ اهمیت وسایل مبارزه همین بود . در واقع اگر اوانتوانسته است طبایع و غرایز آدمی را به میزان مهمی تغییر دهد لااقل توانسته است بشکل فوق العادهئی در يك نهضت عظیم ملی که میلیونها نفر را در بر گرفته و بحرکت آورده است چنین منظورها و محرك های عالی و شایستهئی بوجود آورد .

اصرار گانندی جی برای اینکه انضباط اخلاقی در افراد کاملاً و دقیقاً مراعات گردد هر چند که در میزان این انضباط و حدود و چگونگی آن جای بحث باشد ، اصولاً موضوع لازمی بود . او برای ضعف‌ها و گناههای فردی اهمیت فراوانی قائل است و به گناههای اجتماعی چندان اهمیتی نمیدهد و عقیده دارد که افراد باید بکوشند که خود را تحت انضباط

قرار دهند و مرتکب گناه نشوند. ضرورت و لزوم يك چنین انضباطی البته بسیار نمایانست زیرا بعضی از اعضای کنگره همواره تحت اغوا و کشش این تمایل قرار میگیرند که زندگی دشوار و ساده را رها کنند و به صف گروههای ممتاز و صاحب قدرت به پیوندند و برای خود يك زندگی مرفه و آسوده شخصی فراهم سازند. برای اعضای سرشناس و ممتاز کنگره همواره راه رفتن به طرف دولت و پیوستن به صف طبقات ممتاز و آسایش طلب گشاده است و بنا برین لازمست که آنها با يك چنان تعلیم انضباطی از رفتن به چنین راهی منع شوند.

امروز سراسر جهان دستخوش بحرانهای گوناگونست، اما بزرگترین آنها بحران فکری و روحی است. این بحران مخصوصاً در شرق و سعت بیشتری دارد زیرا تغییرات و تحولات اخیر آسیا در دوران بسیار کوتاهی صورت گرفته و از نقاط دیگر جهان سریعتر بوده و در نتیجه جریان انطباق با آن دشوار تر و دردناکتر شده است.

شاید مسائل سیاسی که بنظر میرسد تمام مسائل دیگر را تحت الشعاع قرار میدهند، با وجود اهمیت فوق العاده شان و با وجود آنکه باید برای آنها اولویت قائل شد و پیش از سایر مسائل حل کرد در واقع از مسائل اساسی دیگری که در برابر ما قرار دارد کمتر اهمیت داشته باشد. ۱. ما در طول قرون متمادی با يك شکل اجتماعی که تقریباً هیچ تغییر نیافته عادت کرده ایم و هنوز بسیاری از ما عقیده دارند که همین شکل تنها صورت ممکن و صحیح زندگی اجتماعیست و افکار و روحیات اخلاقی خود را هم با همین شکل اجتماع پیوند میدهند اما حقیقت اینست که کوشش ما برای سازش دادن افکار کهنه روزگار گذشته با زندگی امروزی با شکست مواجه خواهد شد زیرا محکوم به شکست میباشد.

«وبلن»^۲ عالم اقتصاد آمریکائی نوشته است که «بالاخره از نظر اقتصادی اصول اخلاقی تابع ضروریات اقتصادی میباشد.» در واقع مقتضیات کنونی ما را مجبور میسازد که موازین اخلاقی جدیدی بوجود آوریم که با وضع امروز سازگار و مناسب باشد. اگر ما باید راهی برای خروج از این بحران فکری و روحی پیدا کنیم و به ارزشهای روحی و اخلاقی واقعی که مناسب امروز باشد برسیم، باید با کمال صراحت و جسارت با مسائل

۱ - منظور نویسنده اینست که هرچند باید استقلال سیاسی هند را با اولویت در نظر گرفت و آنرا پیش از مسائل دیگر حل کرد اما مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز دارای اهمیت فوق العاده و حیاتی هستند و باید اصولاً شکل جامعه را هم تغییر داد و عوض کرد. این همان نظر است که بارها در این کتاب اظهار شده و بعد از تأمین استقلال هند نیز دنبال میشود. و بطوریکه میدانیم دولت هند مستقل با تغییرات اساسی و عظیمی که در شکل مالکیت و تولید و توزیع ثروت داده میکوشد که در جامعه خود يك نظام نوین سوسیالیستی برقرار سازد - م.

رو برو شویم و راه حل واقعی آنها را پیدا کنیم و نه اینکه به آیات خشك و دستورهای قالبی مذهبی - هر مذهب که باشد - پناه ببریم. ممکن است که آنچه يك مذهب میگوید بدینا خوب باشد، این مسئله اهمیت زیاد ندارد. مسئله اصلی و عیب کار این خواهد بود که به آنچه گفته میشود بی چون و چرا اعتقاد پیدا کنیم و آنرا بپذیریم. این طرز اعتقاد نمیتواند با موازین تفکر منطقی و استدلالی سازش داشته باشد و مانع آن میشود که مسائل را با يك نگاه علمی و متفکرانه مورد ملاحظه قرار دهیم. بقول «فروید» دانشمند بزرگ روانشناس پیروان مذهب عقیده دارند که آیات و دستورات خشك مذهبی «باید» مورد قبول و اعتقاد واقع شود: اولاً از آن جهت که اجداد و پدران ما نیز چنین معتقداتی داشته اند، ثانیاً از آن جهت که مادلایل و شواهدی برای قبول این اعتقادات داریم که خود آنها هم از همان زمانهای قدیم بدست ما رسیده است، و بالاخره ثالثاً از آن جهت که مطرح ساختن مسئله صحت یا عدم صحت این دلایل و شواهد بطور کلی ممنوع است و کفر شمرده میشود.^۱

اگر به عدم خشونت و تمام آنچه از آن ناشی میشود نیز با يك نظر مذهبی و بصورت آیات خشك و دستورات تغییرناپذیر مذهبی بنگریم دیگر جای بحث و گفتگویی در آن نمی ماند و در اینصورت نظریه عدم خشونت به سطح يك اعتقاد محدود يك فرقه بخصوص پائین می آید که مردم فقط میتوانند یا آنرا بپذیرند و یا نپذیرند. در اینصورت روح و زندگی آن گرفته میشود و قابلیت انطباق خود را با مسائل کنونی و امروزی از دست میدهد. اما اگر آماده باشیم که به تناسب شرایط موجود کنونی درباره آن به مباحثه پردازیم و جهات مختلف آنرا مورد ملاحظه قرار دهیم این نظریه خواهد توانست در کوشش برای تغییر شکل دادن جهان بمیزان فوق العاده ای بیا کمک دهد. در این ملاحظات ما باید طبیعت و ضعف های انسان اجتماعی و جماعات انسانی را در نظر بگیریم.

هر فعالیتی که بمیزان وسیع و با شرکت توده های کثیر صورت پذیرد، مخصوصاً هر فعالیتی که بمنظور بوجود آوردن تغییرات اساسی و انقلابی انجام گیرد تنها تابع آنچه رهبران درباره آن فکر میکنند نمیشود بلکه شرایط و امکانات موجود محیط و از آن بیشتر طرز فکر انسانهایی که برای این فعالیت بکار برده میشوند نیز در آن تأثیر میگذارد.

در تاریخ جهان خشونت نقش بزرگی را بازی کرده است، امروز هم هنوز خشونت نقش مهمی انجام میدهد و احتمال دارد که باز هم تادورانی نسبتاً دراز و قابل ملاحظه این

۱ - یادداشت مؤلف - از کتاب «آینده يك تخیل» (اثر دانشمند روانشناسی و محقق اطریشی زیگموند

نقش ادامه داشته باشد. اغلب تغییرات در روزگار گذشته بوسیله خشونت و اعمال جبر و قدرت تحقق یافته است « و. ا. گلاستون » یکبار گفت: « با کمال تأسف باید بگویم که اگر در دوران بحران های سیاسی به مردم این کشور (بریتانیا) جز نفرت از خشونت، و علاقه به نظم و بکار بستن حوصله و بردباری تعلیم دیگری داده نمیشد، آزادی های این کشور هرگز بوجود نمی آمد و تحقق نمی پذیرفت. »

غیر ممکن است که بتوان اهمیت خشونت را در گذشته و در حال نادیده گرفت. نادیده گرفتن این حقیقت، نادیده گرفتن زندگی خواهد بود. با اینهمه بدون تردید خشونت چیز بدیست و عواقب زیانبار فراوانی هم با خود همراه دارد. حتی بدتر از خود خشونت، نیت و افکار و احساساتی مانند نفرت، قساوت، انتقام جوئی، کیفر، مکافات و غیره است که اغلب با خشونت همراه می باشد. مسلماً نمیتوان گفت که خشونت ذاتاً و نفساً بد است بلکه بعلت همین احساسات زشتی که همراه آنست بدشمرده میشود. ممکن است خشونتی وجود داشته باشد که با چنین نیاتی همراه نباشد. همانطور که ممکن است خشونت برای منظوره های بد بکار رود ممکن هم هست که برای منظوره های نیک مورد استفاده واقع گردد. اما فوق العاده دشوار است که خشونت را از آن نیت سوء که به همراه میکشاند جدا سازیم و باین جهت باید حتی المقدور از آن پرهیز و اجتناب کنیم. اما در هر صورت پرهیز از آنرا نمیتوان و نباید تا مرحله قبول يك روش منفی و تا تسلیم شدن به بدیهها و خسارتهای بزرگتر رسانید. گردن نهادن به خشونت و قبول يك رژیم ظالمانه که خود بر اساس خشونت بنا شده است در واقع نفی کردن روح مثبت عدم خشونت میباشد. نظریه و روش عدم خشونت برای آنکه صحیح و قابل قبول باشد باید مثبت و مؤثر باشد و بتواند يك چنین رژیم یا نظام اجتماعی ظالمانه را تغییر دهد.

این موضوع که آیا روش عدم خشونت میتواند چنین کاری بکند و به چنین نتیجه ای برسد یا نه چیز است که من نمیدانم. من تصور میکنم که در هر صورت این روش میتواند ما را در راه منظور بسیار جلو ببرد اما تردید دارم که به تنهایی بتواند ما را به منظور نهائیمان هم برساند. در هر حال يك نوع اعمال جبر و فشار لازم بنظر میرسد. زیرا مردمی که قدرت و امتیازات گوناگون را در دست خود دارند از آنها دست نخواهند کشید مگر وقتی که باین کار مجبور شوند یا مگر وقتی که شرایطی بوجود آید و اوضاعی ایجاد شود که نگاهداشتن آن قدرت و آن امتیازات را برای خود زیان آور به بینند و دست کشیدن از آنها

۱ - ویلیام اوارت گلاستون یکی از معروفترین سیاستمداران انگلستان و رهبران حزب لیبرال آن کشور در قرن نوزدهم است که چهار دوره نخست وزیر بریتانیا شد و از ۱۸۶۹ تا ۱۸۹۸ زندگی کرد - م

را برای خود پرمفعت‌تر بیا بند .

تضادها و تصادمات کنونی در اجتماع ما ، چه تصادمات ملی و چه طبقاتی بدون بکار بردن فشار و جبر حل نخواهد شد . البته کار معتقد ساختن اشخاص به تغییرات آینده باید به میزان وسیعی انجام گیرد و دنبال شود زیرا تا وقتی که عده زیاد و فراوانی از مردم به لزوم تغییرات اعتقاد پیدا نکنند ، پایه و بنیان واقعی برای يك نهضت بزرگ و برای تغییرات اجتماعی بوجود نخواهد آمد . اما ناچار در مورد بعضی‌ها باید اجبار و فشار بکار رود . صحیح نیست که ما در برابر تضادها و تصادمات اساسی که در جامعه ما وجود دارد دیدگان خود را به بندیم و بکوشیم چنین وانمود سازیم که چنان تصادمی وجود ندارد . این کار نه فقط بی‌اعتنائی به حقیقت و واقعیت است بلکه چنین روشی بعلت گمراه ساختن مردم نسبت به واقعیات ، موجب تقویت و پشتیبانی از نظام موجود اجتماعی میشود و به طبقات حاکمه يك تکیه گاه اخلاقی می‌بخشد که بتوانند امتیازات ناروا و ظالمانه خود را بجا و عادلانه قلمداد کنند . برای مبارزه بایک سیستم و يك وضع ظالمانه باید استدالات نادرست و ادعاهای جعلی فاش گردد و نمایان شود و حقایق و واقعیات بدرستی بیان گردد . یکی از خواص روش عدم خشونت همین است که این جعلیات بی‌اساس را از راه عدم قبول آنها و عدم همکاری برای پیشرفت آنها فاش می‌سازد و درهم میشکند .

هدف و آرزوی نهائی ما فقط میتواند این باشد که يك جامعه بدون طبقات بوجود آید که در آن عدالت اقتصادی حکومت کند و همه کس در آن برای خود امکانات متساوی بادیگران داشته باشد . اجتماعی که بایک برنامه و بنیان صحیح تمام افراد را از نظر مادی و فرهنگی به سطح بالاتری ارتقا دهد و در آن ارزشهای روحی ، همکاری ، بی‌نظری ، فداکاری ، نیکوکاری ، میل به حقیقت ، حسن نیت و محبت نسبت بادیگران پرورش یابد و بالاخره يك نظام صحیح و عادلانه جهانی در همه جا برقرار گردد . هر چیز که بر سر راه این حرکت مرقیانه سدی بوجود آورد باید از میان برود . البته حتی المقدور این قبیل موانع باید بامسألت مرتفع گردد ولی در صورت لزوم ناچار باید آنها را بازور و با اجبار از میان برداشت . حتی بنظر میرسد که اعمال جبر و فشار اغلب لازم و ضروریست . اما بدیهی است که اگر زور و قدرت بکار میرود نباید با روح کینه و قساوت و بیرحمی همراه باشد بلکه باید فقط صورت میل بیغرضانه برای از میان برداشتن موانع را داشته باشد . این کار دشوار است . این وظیفه سهل نیست . راه ما آسان نیست و در آن مهلکه‌ها و دشواریها فراوانست . اما دشواریها و مهلکه‌ها با چشم روی هم گذاردن و آنها را نادیده گرفتن از میان نخواهد رفت بلکه باید طبیعت واقعی آنها را شناخت و جسورانه با آنها مواجه شد .

ممکن است که تمام این منظوره‌های بزرگ و عالی تصورات و خیالات واهی جلوه کند و بسیار ممکن است که عده زیادی از مردم نتوانند چنین منظوره‌های عالی و نجیبانه‌ئی برای خود داشته باشند اما در هر حال ما باید همواره این نیت و مقاصد را در برابر خود داشته باشیم و بر روی آنها تأکید کنیم و احتمال دارد که کم کم از این راه کینه‌ها و شهواتی که در بسیاری از ما وجود دارد آرام بگیرد و فرو بنشینند.

روشهای ما باید برای وصول به چنین هدفی انتخاب شود و بر اساس يك چنین نیت و مقاصدی تکیه داشته باشد. اما ضمناً باید توجه هم داشته باشیم که طبیعت آدمی به آن صورت که در توده‌ها و جماعات وجود دارد همیشه به تمنیات خالصانه و دعوت‌های عالی و نجیبانه ما پاسخ درستی نمیگوید و همواره موافق اصول و مقررات عالی اخلاقی عمل نمیکند. بدین-قرار همیشه لازمست که مجبور ساختن هم بامعتقد ساختن همراه باشد و بهترین کاری که میتوان کرد اینست که حتی المقدور میزان بکار بردن فشار و اجبار را محدودتر سازیم بطوریکه زیانها و خسارات ناشیه از آن نیز بحداقل باشد.

دو باره در زندان دهر را

وضع در زندان «علیپور» خوب نبود بمیزان محسوس و قابل ملاحظه‌ئی از وزنم کم شده بود و لاغر شده بودم. هوای کلکته و گرمای سوزان و روزافزون آن بسیار ناراحت‌میکرد. زمزمه‌هائی شنیده میشد که قرار شده است مرا به ناحیه خوش آب و هوا ترو معتدل-تری منتقل سازند. روز ۷ ماه مه بمن اطلاع دادند که اسباب و اثاثیه خود را جمع آوری کنم و از زندانم خارج شوم. قرار شده بود که مرا بزندان «دهرادون» بفرستند. بعد از ماهها انزوا و اسارت در زندان، حرکت با اتومبیل از کلکته در هوای خنک شبانه برایم بسیار مسرت‌انگیز بود. منظره انبوه جمعیت و ازدحام مردم در ایستگاه راه آهن در «هوراه» مرا مجذوب میساخت.

ازین انتقال زندان خود خوشوقت بودم و با بیقراری انتظار میکشیدم که باز به دهرادون برسم و کوههای پر عظمت آنرا از نزدیک به بینم. وقتی که بزندان دهرادون رسیدم دیدم وضعی که برایم تعیین کرده‌اند بکلی با آنچه نه ماه پیش از آن و قبل از رفتن بزندان «نئی» داشتم بکلی تفاوت کرده است. مرا در یک جای جدید در یک اصطبل که آنرا تمیز کرده و آماده ساخته بودند مستقر ساختند.

محل جدید بعنوان یک سلول زندان جای بدی نبود. یک ایوان مهتابی به اطاق زندانم متصل بود. همچنین یک حیاط کوچک در جنب آن بود که در حدود بیست متر طول داشت. بدینقرار از نظر خود اطاق زندان وضع از آنچه در دوره قبلی اقامت در این زندان داشتم بهتر شده بود اما بزودی دریافتم که تغییرات دیگر باین اندازه خوشایند و خوب نبود. دیوار محوطه زندانم را که قبلاً بیش از سه متر ارتفاع نداشت بمناسبت آمدن من در حدود یک متر و نیم دیگر هم بلندتر کرده بودند. بنا برین دیگر مناظر پر عظمت کوههائی که آنهمه بخودم وعده میدادم و انتظارش را میکشیدم بکلی از نظرم پنهان میماند فقط میتوانستم سرشاخه‌های چند درخت بلند را که از بالای دیوار پیدا بود به بینم. مدتی بیش

از سه ماه در این زندان بودم و حتی یکبار هم نتوانستم منظره‌ئی از کوهها را که آنهمه مشتاق آنها بودم تماشا کنم. بمن اجازه نمیدادند که مثل دفعه‌ی سابق از محل اصلی زندان خود بیرون بروم و در پای دیوار زندان بگردش پردازم. عقیده داشتند که همان حیاط کوچک زندانم با اندازه کافی برای ورزش بزرگست.

این محدودیت‌های جدید سخت ناراحت کننده بود و احساس میکردم که يك حالت خشم و تحريك عصبی در من بوجود می‌آورد. نسبت به همه چیز بی‌علاقه میشدم و حتی دیگر میل نداشتم که به آنقدر ورزش که ممکن بود در محوطه حیاط زندانم صورت پذیرد نیز پردازم. کمتر خود را تا آن اندازه تنها و از دنیا جدا احساس کرده بودم. کم‌کم اعصابم از این تنهایی و انزوا فرسوده میشد. هم جسماً و هم روحاً ضعیف میشدم. میدانستم که در پشت دیوار زندانم، فقط بفاصله چند قدم، طراوت و لطافت و عطردلکش و خرمی سبزه‌ها و چمن‌ها و زمین شاداب و خوش رنگ و مناظر دل‌انگیز دور دست وجود دارد اما همه آنها از دسترس من بدور بود و چشمهای خسته و فرسوده‌ام ناچار بودند که منظره منحوس و شوم آن دیوارهای بلند را در برابر داشته باشند. حتی در آنجا حرکت و جوشش زندگی عادی زندان هم وجود نداشت زیرا مرا از همه کس جدا ساخته بودند و تنها رها کرده بودند.

پس از شش هفته باران‌های موسمی تابستان آغاز شد که بصورت سیل فرو می‌ریخت در مدت نخستین هفته در حدود ۲۰ سانتیمتر باران بارید. باین ترتیب تغییری در هوا روی داد و زمزمه‌ئی از يك زندگی نوین بگوش میرسید. گرمای هوا فرو نشست و جسمم يك حالت تسکین و آسودگی احساس میکرد. اما برای چشم و فکرم هیچ تسکین و کمکی بوجود نمی‌آمد. گاهی اوقات در آه‌نین حیاط زندانم نیمه‌باز میشد تا يك نگهبان داخل یا خارج شود. در آن موقع میتوانستم چند لحظه منظره‌ئی از دنیای خارج را به بینم. چمنهای سبز و خرم با رنگهای شفاف و شسته خود میدرخشیدند و قطرات باران همچون مروارید بر روی آنها جلوه میکرد، اما این منظره دل‌انگیز لحظه‌ئی بیش نمی‌پائید و بسرعت برق محو میشد. دوباره در زندان بسته میشد و همچنان بسته میماند. ظاهراً به نگهبانان دستور داده بودند که اگر من در آن نزدیکیها باشم در را باز نکنند و در هر حال هر وقت هم که در را باز میکنند جز مقدار مختصری که فقط برای عبور خودشان کافی باشد آنرا انگشایند. این نگاه دزدیده و کوتاه به سبزی و خرمی و طراوت بیرون بهیچوجه برایم مسرت‌انگیز نبود زیرا یکنوع دلتنگی و عطش حسرت‌آلود را در من بیدار می‌ساخت. دلم بیشتر بهوس می‌افتاد و در هم فشرده میشد. حتی تصمیم میگرفتم وقتی هم که در نیمه‌باز میشود به بیرون نگاه نکنم.

معهدنا باید بگویم که تمام این ناراحتی‌های روحی، آنطور که بنظر میرسید گناه زندان نبود. بلکه درواقع عکس‌العمل حوادث خارجی بود. فکر بیماری کماله و نگرانی‌های سیاسی در این ناراحتی روحیم اثر زیادی داشت. کم‌کم متوجه میشدم که کماله دوباره تحت فشار بیماری قدیمش قرار گرفته است درحالی‌که احساس میکردم هیچ کاری از دستم ساخته نیست و بهیچ شکل نمیتوانم به او کمک بدهم. البته میدانستم که اگر خود من در کنارش میبودم وضع او تغییر میکرد.

برخلاف زندان علیپور، در زندان دهرادون اجازه دادند که يك روزنامه روزانه برایم بیايد و باین ترتیب میتوانستم با حوادث و جریانات سیاسی و غیر سیاسی خارج تماسی داشته باشم. کمیته کنگره پس از قریب سه سال (که در بیشتر این مدت غیرقانونی اعلام شده بود) در «پاتنا» اجتماعی ترتیب داد اما اخبار جریان مذاکرات کمیته برایم یأس‌انگیز بود. برایم تعجب آور بود که در این نخستین اجلاس و ملاقاتی که پس از آنهمه حوادث شگرف که درهند و در جهان روی داده بود تشکیل میشد نخواستہ بودند که به تجزیه و تحلیل اوضاع پردازند و يك مباحثه جدی در این باره بعمل آورند و بکوشند که راههای تازه‌ئی بیابند.

آنطور که از دور بنظرم میرسید گاندی جی با يك روش دیکتاتورانه میگفت: «اگر میخواهید از من پیروی کنید و این راه را انتخاب میکنید باید شرایط مرا بپذیرید.» این درخواست او طبیعی بود زیرا نمیشد که هم همراه او رفت و هم از او خواست که برخلاف معتقداتش رفتار کند. بنظر میرسید که در کمیته کنگره مطالب زیادی را از بالا تحمیل میکردند و نمیخواستند کمی به مباحثه متقابل هم پردازند و يك سیاست جدید و مناسب اتخاذ کنند. واقعاً حیرت‌انگیز بود که گاندی جی بر افکار عمومی مسلط بود و باز هم از عدم همراهی مردم با خودش شکایت داشت. تصور میکنم کمتر کسی بیش از گاندی جی در اطراف خود وفاداری و ستایش و فرمانبرداری وسیع و عمومی داشته است. و منصفانه بنظر نمیرسید که شخصی چون او از توده‌های مردم گله‌مند باشد که چرا به آن سطح عالی و بلندی که او برای ایشان تعیین میکند بالا نمی‌آیند.

گاندی جی در ملاقات کمیته کنگره در «پاتنا» حتی تا آخرین جلسات باقی‌نماند زیرا میخواست بمسافرت و کوشش در باره هدف هر یجن خود ادامه دهد. گاندی جی به اعضای کمیته کنگره گفته بود که مثبت بودن خود را نشان بدهند و تمام طرحهای قطعنامه‌هایی را که از طرف کمیته عامله پیشنهاد میشود هر چه زودتر بتصویب برسانند. سپس بدنبال کار خود رفته بود.

احتمال دارد که در واقع مباحثات زیاد و دنباله دار در آن موقع به نتیجه نمیرسید.

در میان اعضای کمیته کنگره يك وضع مبهم و تیره وجود داشت بطوریکه هر چند عده زیادی بانتقاد از اوضاع میپرداختند عملاً پیشنهادات مثبت وقابل قبولی مطرح نمیشد. در آن شرایط و آن موقعیت چنین وضعی طبیعی هم بود زیرا بار مبارزه با تمام سنگینی خود بردوش این رهبران استانها وولایات مختلف افتاده بود و آنها تقریباً همگی کمی خسته شده بودند و فکر آماده و آسوده‌ئی نداشتند. بطور مبهمی احساس میشد که بیشترشان میل دارند نافرمانی عمومی متوقف شود. اما آیا چه باید کرد؟ دو گروه مختلف در این مورد اظهار نظر میکردند: يك عده جداً هوادار آن بودند که از مجاری قانونگزاری وشوراهای دولتی بفعالیت پرداخته شود، گروه دیگری بطور مبهمی يك نوع افکار وروشهای سوسیالیستی را در نظر داشتند. اما در هر حال اکثریت اعضای کمیته کنگره با هیچ يك از این دو گروه موافق نبودند. اعضای این گروه اکثریت. با شرکت در مجامع دولتی وقانونگزاری و ادامه فعالیت از طرق قانونی موافق نبودند و در عین حال از سوسیالیسم هم کمی بیمناک بودند و بنظرشان میرسید که اگر بسوسیالیسم پرداخته شود ممکن است که در صفوف نهضت تفرقه وپراگندگی پیش آید. این گروه هیچگونه افکار مثبتی نداشتند و تنها امید و پناهگاهشان وجود گاندی جی بود که او را همچون لنگر گاه مطمئنی برای خود میشمردند. بدینجهت هرچند که عده زیادی بودند که آنچه را گاندی جی میگفت قبول نداشتند این بار هم مثل سابق همه متوجه او شدند و رهبری او را پذیرفتند. هواداری گاندی جی از گروه اعتدالی تر که هوادار فعالیت در حدود قوانین در شورا های دولتی بودند سبب شد که آنها در کمیته کنگره و در خود کنگره موقعیت استوارتری احراز کردند و پیش افتادند.

تمام این چیزها غیرمنتظره نبود اما کنگره در این عکس العمل و عقب نشینی خود خیلی بیش از آنچه که فکر کرده بودم عقب رفت. در طول پانزده سال اخیر و از زمان آغاز نهضت عدم همکاری (۱۹۱۹) رهبران و سران کنگره هرگز تا این اندازه نسبت بمقررات قانون و فعالیت در حدود قوانین اظهار علاقه نکرده بودند. حتی حزب سواراج که در سالهای حدود ۱۹۲۵ فعالیت داشت و در شورا های دولتی و مجالس قانونگزاری شرکت جست با تمام اینکه مظهر يك جناح ارتجاعی کنگره بود باین اندازه که اکنون دستگاه رهبری کنگره خود را هوادار قانون نشان میداد پیش نرفته بود. در دستگاه رهبری کنونی کنگره شخصیت‌هایی نظیر کسانی که حزب سواراج را رهبری میکردند نیز نبودند. بسیاری از اشخاص که در دورانهای خطرناک خود را با کمال دقت از کنگره جدا نگاه میداشتند اکنون به کنگره روی آوردند و متأسفانه اهمیت فراوانی هم یافتند.

ممنوعیت کنگره از طرف دولت ملغی گردید و سازمان آن دوباره صورت قانونی

بخود گرفت اما بسیاری از سازمانهای وابسته و جنبی آن مانند سازمان داوطلبان که «سوادال» نامداشت، عده‌ئی از مجامع و انجمن‌های دهقانی که اتحادیه‌های نیمه مستقل دهقانان بشمار میرفتند، و بسیاری از سازمانهای آموزش و پرورش و سازمان‌های جوانان همچنان غیرقانونی باقی ماندند. مخصوصاً سازمان «خدای خدمتگاران» یا «سرخ پیراهنان» استان مرزی هنوز غیرقانونی بود در صورتیکه این سازمان در سال ۱۹۳۱ بطور رسمی به کنگره پیوست و مظهر سازمان کنگره در استان مرزی بشمار میرفت.

بدینقرار هرچند که کنگره از فعالیت و مبارزه مستقیم دست کشید و راههای قانونی را پیش گرفت دولت تمام قوانین و مقرراتی را که برضد نهضت نافرمانی عمومی وضع کرده بود همچنان عمل میکرد و حتی بخش‌های عمده سازمان کنگره را غیرقانونی و ممنوع میشناخت. مخصوصاً کوشش خاصی برای از میان بردن سازمانهای دهقانان و اتحادیه‌های کارگران مبذول میگشت در صورتیکه مقامات رسمی دولتی زمینداران و مالکین بزرگ را بتشکیل اتحادیه‌ها و مجتمع شدن تشویق میکردند و مجبور میساختند. این نکته بسیار جالب توجه و پرمعنی بود که برای این سازمانهای مالکین بزرگ انواع تسهیلات و کمک‌ها نیز از طرف دولت فراهم میشد. حتی برای دولت از این سازمانهای مالکین، حق عضویت اعضا بوسیله مأمورین مالیاتی دولت و همراه با مالیات‌ها و درآمدهای ارضی جمع‌آوری میشد. گمان میکنم که من همیشه نسبت به فرقه‌های مذهبی هندو و مسلمانان بیطرف بوده‌ام و نسبت بهیچکدام برتری و خصوصیتی قائل نشده‌ام اما اتفاقی روی داد که مخصوصاً مرا از سازمان هند و مهاسابها بیزار ساخت.

یکی از دیران کنونی این سازمان هندوکار را بجائی رساند که از ممنوع شناختن و غیرقانونی شدن سازمان «سرخ پیراهنان»^۱ از طرف دولت شادمان شد و از دولت بخاطر این امر پشتیبانی میکرد. این تأیید درباره از میان بردن ابتدائی‌ترین حقوق عمومی آنها در موقعی که هیچگونه اقدامات تجاوز آمیزی از جانب آنها صورت نمیگرفت واقعاً مرا متحیر میساخت. صرف نظر از این مسئله اصولی همه کس بخوبی میدانست که مردم این استان مرزی در تمام سالهای مبارزه رفتاری عالی داشته‌اند. رهبر ایشان خان عبدالغفار خان که یکی از دلیرترین و شایسته‌ترین مردم هند است هنوز در زندان بود، آنها بدون هیچگونه محاکمه. بنظر من زشتی و پستی کار فرقه‌های مذهبی ممکن نبود ازین تجاوز کند و انتظار داشتم که سایر رهبران و سران هندو مهاسابها نسبت به این اظهارات و طرز رفتار همکار

۱ - سازمان سرخ پیراهنان یا خدای خدمتگاران که در استان مرزی مجاور افغانستان در میان قبایل پانان

و تحت رهبری خان عبدالغفار خان بوجود آمده بود از مسلمانان تشکیل میشد و باین جهت سازمان مذهبی و متعصب هندو مهاسابها غیر قانونی شدن آنها تأیید میکرد و نویسنده (نهر و) از این تأیید اظهار نفرت و بیزارى میکند - م

خود اظهار تنفرو و بیزاری کنند و با او موافقت نداشته باشند اما تا آنجا که من اطلاع یافته‌ام هیچ يك از آنها حتی يك كلمه هم نسبت به این رفتار پست اعتراض نکردند.

من از این اظهارات دیرهند و مها سابه‌ها سخت ناراحت و منقلب شدم. این امر بخودی خود بسیار بد بود اما از آنجهت که بنظر من مظهر يك وضع جدید در کشور بود بیشتر مرا بخشم می‌آورد. آنروز که این خبر را خواندم در حالیکه در گرمای بعد از ظهر استراحت می‌کردم خوابی دیدم که هنوز هم آنرا بخاطر دارم. در خواب دیدم که خان عبدالغفار خان از همه طرف مورد هجوم و حمله واقع شده است و من بدفاع از او برخاسته‌ام. با آشفتگی و فرسودگی از خواب پریدم، يك نوع اندوه قلبم را درهم می‌فشرد و بالش‌م از اشک تر شده بود. از این حال انقلاب خود خیلی متعجب بودم زیرا معمولاً در موقع بیداری دستخوش چنین هیجانات شدیدی نمیشدم.

در آنروزهای اندوهبار و ناگوار اعصابم بشکل نمایانی ضعیف شده بود و خواب‌بهایم ناراحت و آشفته بود. این وضع برایم سابقه نداشت. اغلب کابوسهای گوناگون بسراغم می‌آمد و رنجم میداد. گاهی اوقات در خواب ناله می‌کردم و فریاد میکشیدم. گویا یکبار فریادم خیلی شدیدتر از معمول شده بود و موقعی که از خواب بیدار شدم دیدم دو نفر از نگهبانانم کنار تختم ایستاده‌اند که از فریادهای هولناك من مضطرب شده و بسراغم آمده بودند. آنروز در خواب دیدم که می‌خواهند مرا خفه کنند.

در همین اوان يك قطعنامه که در کمیته عامله‌کننده بتصویب رسید نیز سخت دلم را آزرده ساخت. بقراری که گفته میشد این قطعنامه «بمناسبت گفتگوهای بی اساس و بی معنی که در باره ضبط اراضی و اموال صاحبان مالکیت‌های خصوصی و ضرورت جنگ طبقاتی» شیوع یافته بود منتشر گردید و در آن خواسته بودند که به اعضای کنگره یادآوری کنند که قطعنامه مصوب در کنگره کراچی^۱ «منظورش ضبط مالکیت‌های خصوصی بدون يك دليل عادلانه و یا بدون پرداخت غرامت نبوده است و در آن از مبارزه طبقاتی هم دفاع نشده است. بعلاوه کمیته عامله عقیده دارد که ضبط املاک و مبارزه طبقاتی مخالف اعتقاد کنگره به اصول عدم خشونت میباشد.»

مطالب این قطعنامه خیلی ضعیف و سست و مبهم بود و نشان میداد که تنظیم کنندگان آن در باره معانی و مفاهیم کلمات مبارزه طبقاتی بی اطلاع هستند. ظاهراً هدف این قطعنامه مخالفت با «حزب سوسیالیست کنگره» بود که بتازگی تشکیل شده بود. حقیقت اینست که هرچند بعضی از اعضای مسئول این گروه اخیر بارها بوجود يك مبارزه طبقاتی

که در شرایط کنونی جریان دارد اشاره کرده بودند هرگز صحبتی از ضبط اموال یا املاک
 میان نیاورده بودند. با اینهمه از قطعنامه کنگره عامله چنین فهمیده میشد که هر کس بوجود
 يك چنین مبارزه و جنگ طبقاتی اعتقاد داشته باشد اصولاً نمیتواند عضو کنگره باشد.
 بدیهی است هرگز هیچ کس نگفته است که کنگره باید بسوی سوسیالیسم متمایل گردد
 یا با مالکیت‌های خصوصی مخالفت ورزد. بعضی از اعضای کنگره شخصاً چنین تمایلات
 و معتقداتی داشتند اما عقیده و نظر شخصی ایشان با کنگره ارتباطی نداشت. اکنون چنین
 معلوم میشد چنین اشخاصی حتی نمیتوانستند در صف اعضای کنگره هم قرار بگیرند و در
 عضویت کنگره باقی بمانند و این سازمان ملی نمیتواند آنها را دربرگیرد.
 من خود اغلب گفته بودم که سازمان کنگره ملی هند مظهر واقعی تمام ملت هند است
 که تمام گروه‌های مختلف و صاحبان تمام منافع گوناگون را از شاهزادگان گرفته تا
 فقیران، دربر میگیرد.

این خصوصیتی است که اغلب در نهضت‌های ملی بنظر میرسد و مفهوم آن اینست که این
 نهضتها مظهر اکثریت عظیم ملت هستند و سیاست ایشان با رعایت منافع عموم طبقات
 تعیین میگردد. اما این حقیقت کاملاً صحیح و قابل دفاع نیست زیرا هیچ سازمان سیاسی
 نمیتواند مظهر و نماینده منافع متضادی باشد و گرنه صورت اجتماعی از يك انبوه ضعیف
 و بی معنی را پیدامیکند که هیچ شکل و ترکیب مشخصی نخواهد داشت. کنگره هم میتواند
 یکی از دو صورت را داشته باشد: یا کنگره يك حزب و سازمان سیاسی است که يك هدف
 مشخص و روشن (یا لا اقل مبهم) را که بر فلسفه خاصی متکی است دنبال میکند و میخواهد
 يك نیروی سیاسی بدست آورد و آنرا در راه خوشبختی ملی بکار برد؛ و یا اینکه کنگره يك
 سازمان خیریه و نیکوکاری برای فعالیتهای بشردوستانه است که برای خود نظر خاصی
 ندارد و برای همه کس و عموم طبقات خیرخواهست.

وقتی که کنگره صورت يك سازمان سیاسی را دارد که در راه يك هدف ملی و
 اجتماعی پیش میرود طبعاً مظهر کسانی است که بطور کلی با هدفها و فلسفه این سازمان
 موافقت دارند و ناچار کسانی که با آن مخالف هستند صورت عناصر غیرملی یا غیراجتماعی
 و مرتجع را پیدا میکنند که باید نفوذشان محدود گردد یا از میان برود بطوریکه هدف
 و فلسفه کنگره بتواند تحقق پذیرد. راست است که يك نهضت ضد استعماری همیشه بر
 مبنای توافقه‌های بسیار وسیعی تشکیل میشود که طبقات مختلف را دربرگیرد و يك چنین
 نهضتی با مبارزات طبقاتی کاری ندارد. کنگره نیز در مراحل مختلف خود مظهر اکثریت
 عظیم مردم هند بوده است و در درون خود گروه‌های متضاد و مختلفی را جای داده است
 که فقط از جهت ضد استعمار بودن میان ایشان قدر مشترکی وجود داشته است و حتی از

نظر چگونگی مبارزه ضد استعماری هم با یکدیگر توافق نداشته‌اند. بهمین جهت کسانی که با این نظر اساسی ضد استعماری مخالف بوده‌اند همیشه خود را از آن دور و جدا نگاه داشته‌اند و در مراحل مختلف مبارزه ملی کنگره در طرف دولت بریتانیا قرار گرفته‌اند. بدینقرار کنگره صورت يك نوع اتحاد دائمی تمام احزاب را پیدا کرده است که در آن گروه‌های مختلفی وجود دارند که در میان‌شان تفاوت‌هایی هست و همه آنها بوسیله اعتقاد به شخصیت ممتاز گاندی جی بهم پیوند یافته‌اند. از این جهت آن قطعنامه کمیته عامله کنگره با ماهیت واقعی کنگره سازگار نبود.

کمیته عامله بعداً کوشید که نظر خود را در باره مبارزه طبقاتی که در قطعنامه خود گفته بود تشریح کند و در این باره توضیحاتی بدهد. اما اصولاً اهمیت این قطعنامه بخاطر کلمات یا لحن آن نبود بلکه از آن جهت اهمیت داشت که نشانه اتخاذ يك روش و سیاست جدید بود که با سیاست قبلی کنگره تفاوت داشت. این قطعنامه بشکل نمایانی از تمایلات جدید کنگره مبنی بر شرکت در مجمع قانونگزاری و شوراهای دولتی الهام می‌گرفت و نظر این بود که بوسیله آن در موقع انتخابات مجمع قانونگزاری هواداری و مساعدت صاحبان ثروت و املاک را جلب کنند. بدینقرار کنگره هر روز بیشتر بطرف «راست» متمایل میشد و سعی میکرد که با عناصر اعتدالی و محافظه کار کشور نزدیک شود. کار بجائی رسید که حتی نسبت بکسانی هم که در گذشته نسبت به نهضت کنگره دشمنی علنی کرده بودند و در دوران ادامه نافرمانی عمومی در کنار دولت قرار گرفته بودند کلماتی نرم و مهر آمیز گفته میشد.

يك جناح چپ در داخل کنگره وجود داشت که با این روش سازشکارانه جداً مخالف بود و مبارزه میکرد. اما هم قطعنامه کمیته عامله و هم بسیاری اقدامات و تندیهای فردی دیگر روشن می‌ساخت که دستگاه اجرایی کنگره حاضر نیست بعلت هیاهو و اعتراض این جناح چپ از راه و روش جدید خود دست بردارد. چنین معلوم شد که میخواهند بگویند اگر عناصر چپ با این روش موافقت نداشته باشند و با آن سازش نکنند از صفوف کنگره اخراج خواهند شد. بیانیه و اظهار نظری که از طرف هیئت پارلمانی کنگره انتشار یافت بقدری احتیاط آمیز و ملایم بود که در مدت پانزده سال اخیر کنگره هرگز تا این اندازه احتیاط و ملاحظه از خود نشان نداده بود.

دستگاه رهبری کنگره، حتی صرف نظر از شخص گاندی جی، شامل عده‌ای اشخاص معروف بود که در مبارزه ملی بخاطر آزادی سوابق ممتاز و درخشانی داشتند. مردانی پرافتخار که در سراسر کشور بخاطر صداقت و درستی و دلیری خود مشهور بودند. اما سیاست جدیدی که برای کنگره اتخاذ گردید سبب گشت که افراد بسیاری را که حتی نمیتوان گفت

يك ايدآل و منظور اجتماعی یا ملی هم داشتند به صفوف مقدم و حتی به نخستین صف کنگره آورد. مسلماً در صفوف وسیع اعضای کنگره عناصر ایدآلیست و با هدفی که بدنبال آرمان‌های ملی می‌رفتند فراوان بودند اما درها بروی ایشان بسته شد و اکنون در دستگاه‌های بالائی کنگره اپورتونیزم و خودخواهی بیشتر از هر وقت دیگر میدان یافته بود. صرف‌نظر از شخصیت معمائی و غیرقابل توصیف گاندی‌جی که در میان دیگران ممتازتر بنظر می‌رسید و بر همه تسلط داشت سازمان کنگره اکنون دو صورت پیدا کرده بود: یکی صورت خالص سیاسی که روز بروز اهمیت بیشتری کسب میکرد و عده زیادی تری را در بر میگرفت، و دیگری صورت يك مجمع مذهبی و اجتماع وسیع مؤمنین که مشحون از تقوا و پارسائی و عواطف احساساتی بود.

در این جریان‌ات دولت حالت پیروزمندانۀائی داشت که بهیچوجه آنرا پنهان نمیکرد. احساس میکرد که سیاست او در مبارزه شدید با نافرمانی عمومی و متفرعات آن صحیح بوده و پیروز شده است. بنظر دولت عمل جراحی که بعمل آورده بود با موفقیت صورت گرفته بود و دیگر برای او اهمیتی نداشت که آیا بیمار زنده است یا مرده. هر چند کنگره فعلاً تا اندازه‌ئی کم‌خطر شده بود دولت در نظر داشت باز هم همین سیاست کلی شدید خود را با مختصر تغییراتی ادامه دهد زیرمقامات دولتی میدانستند تا وقتی که مسائل کنونی مطرح است و لاینحل مانده است تغییراتی که در سیاست نهضت ملی پیش می‌آید موقتی و گذران خواهد بود و بنابراین اگر دولت مختصر ملاحظه و سست‌گیری داشته باشد نهضت ملی رشد و توسعه فراوان و سریعی خواهد یافت. شاید هم مقامات دولتی میدانستند که با ادامه فشار نسبت به عناصر مترقی کنگره یا نسبت به سازمانهای کارگران و دهقانان، رهبران ملاحظه‌کار و احتیاط‌کار کنگره را ناراضی نخواهند ساخت و بساین جهت بفشار خود ادامه میدادند.

افکار من در آن موقع که در زندان دهرادون بودم تقریباً در این مسیر بود. در واقع من در وضعی نبودم که بتوانم درباره جریان حوادث روش مشخصی داشته باشم زیرا هیچگونه تماسی با خارج نداشتم. در زندان علیپور تماس من با زندگی تقریباً قطع شده بود. در زندان دهرادون هم فقط يك روز نامه که خود دولت انتخاب کرده بود برایم می‌آوردند که اخبار را مغرضانه و اغلب يك طرفی و با نظر موافق دولت نقل میکرد. بسیار ممکن بود که اگر با دوستان و همکاران خارج از زندانم تماسی میداشتم و میتوانستم اوضاع را دقیق‌تر و از نزدیکتر مطالعه کنم تا اندازه‌ئی طرز فکر و قضاوت‌م تغییر می‌یافت. در حالیکه جریان‌ات روزانه مرا متأثر و فرسوده میساخت کم‌کم به تفکر درباره

گذشته و درباره جریانیها و حوادث سیاسی هند از زمانیکه من هم در فعالیت‌های سیاسی و عمومی آن شرکت جسته‌ام فکر میکردم. از خود میپرسیدم که آیا آنچه ما کرده‌ایم تا چه اندازه درست و تا چه اندازه نادرست بوده است؟ بنظرم میرسید که اگر بتوانم افکادم را بروی کاغذ بیاورم و بنویسم نظم بیشتری خواهد یافت و بیشتر برایم مفید خواهد بود. بعلاوه چنین کاری فکرم را به يك کار مشخص مشغول خواهد داشت و کمتر متوجه نا ملایمات و فشارهای محیط زندان خود خواهم شد.

بدین ترتیب بود که در ماه ژوئن ۱۹۳۴ نوشتن این شرح حال توصیفی خود را در زندان دهرادون آغاز کردم و در طی هشت ماه اخیر هر وقت که حوصله کار کردن داشتم آنرا ادامه داده‌ام. اغلب مواقعی پیش می‌آمده است که بهیچوجه میل و حوصله‌ئی برای نوشتن نداشتم. سه بار این قبیل تعطیل و فاصله‌ها پیش آمد که هر بار در حدود یکماه طول کشید. اما بالاخره کار خود را هر طور بود ادامه دادم و اکنون پایان این سیر و سیاحت که در زندگی شخصی خودم انجام میگیرد نزدیک شده‌ام. بیشتر این صفحات در يك حال آشفته‌گی و ناراحتی و در مواقعی که تحت تأثیر ناملایمات و فشارهای روحی بوده‌ام نوشته شده است. شاید مقداری از این ناراحتی‌ها در خود این صفحات هم منعکس شده باشد اما خود این نوشتن‌ها برایم بسیار مفید بوده است و با کمک آنها توانسته‌ام از چنگ زمان حال و ناملایمات و ناراحتی‌هایم بگریزم. در موقع نوشتن کمتر به يك شخص خارجی نظر داشتم، من برای خاطر خودم و خطاب بخودم مینویشتم. مسائلی برای خود طرح میکردم و با نظر خود به آنها پاسخ میگفتم و حتی گاهی از این کار برای خود يك نوع سرگرمی و تفریح بوجود می‌آوردم. بنظرم این بود که حتی المقدور درباره حوادث اندیشه و تفکری درست داشته باشم و تصور میکنم این تجدید نظر در گذشته میتواندست برای این منظور به من کمک دهد.

در اواخر ماه ژوئیه وضع سلامتی کماله بشدت وخیم شد و در ظرف چند روز به مرحله بحرانی و خطرناکی رسید. روز ۱۱ ماه اوت ناگهان مرا از زندان دهرادون خارج ساختند و همان شب همراه يك اسکورت پلیس باراه آهن به الله آباد فرستادند. صبح روز بعد ما به ایستگاه «پرایاگ» در الله آباد رسیدیم. از طرف قاضی محل رسماً به من اطلاع دادند که بعلت بیماری شدید همسرم موقتاً آزاد میشوم تا بتوانم تا وقتی که اوزنده است بر بالینش باشم. در آنروز درست شش ماه تمام از بازداشتم میگذشت.

یازده روز

شمشیر زنگ نمیزند و نابود نمیشود هر چند غلافش نابود گردد

روح نیز باقی میماند هر چند سینه نابود گردد

«بایرون»

آزادی من موقتی بود . به من متذکر شده بودند که این آزادی برای یکی دوروز خواهد بود و در صورتیکه پزشکان معالج همسرم جداً لازم بشمارند ممکن است تا موقعیکه آنها لازم بدانند نیز تمدید شود . حالت عجیب و خاصی برایم بوجود آمده بود . وضع کاملاً بی ثبات بود و بهیچوجه نمیتوانستم بکاری پردازم . اگر وضع ثابتی میداشتم میتوانستم موقعیت خود را تشخیص دهم و میکوشیدم خود را با اوضاع جدید منطبق سازم اما در آن وضعی که من بودم هیچ ثباتی وجود نداشت زیرا هر روز و هر لحظه ممکن بود که مرا بزدان بر گردانند .

تغییر وضعی که برایم پیش آمد خیلی ناگهانی بود و من بهیچوجه برای مواجهه با آن آماده نبودم . یکدفعه از کنج انزوای زندان به محیط پر جمعیت منزل و اجتماع پزشکان و پرستاران و بستگان منتقل شده بودم . دخترم ایندیرا نیز از «شانتی نیکیتان» آمده بود . بسیاری از دوستان دائماً بدیدنم می آمدند و از حال و سلامتی کماله میپرسیدند . طرز زندگی بکلی با آنچه در زندان عادت کرده بودم تفاوت داشت . در اینجا آسایش خانگی و غذای خیلی بهتری وجود داشت اما همه آنها در روی زمینه تیرهئی از ناراحتی و اضطراب دربارۀ بیماری شدید کماله قرار میگرفت .

او نحیف و ناتوان ، بصورت سایهئی از خودش ، در بستر افتاده بود و در منتهای ضعف خود با بیماریش مبارزه میکرد . فکر اینکه ممکن است او از دستم برود دائماً بشکل تحمل ناپذیری آزارم میداد . هجده سال و نیم از ازدواجمان میگذشت . فکرم بروزگار گذشته ، به آن روز عروسی مان و به آنچه در طول این سالها اتفاق افتاده بود باز میگشت .

در آن موقع من بیست و شش سال داشتم و او تقریباً هفده ساله بود. دختری بود بسیار محبوب و ساده که بکلی از جریانات این دنیا بدور بود. اختلاف سن زیاد بود اما اختلاف فکری و نظری ما خیلی زیادتر بود زیرا من رشد و پرورش بیشتری یافته بودم. معینا با وجود ظاهر دانشمند و تحصیل کرده ام هنوز بسیار ساده بودم و رفتاری کودکانه داشتم. بزحمت میتوانستم بفهمم که فکر این موجود ظریف و حساس بکندی همچون گلی که میشکند و باز میشود به مهربانی و مراقبت و ملاحظت احتیاج دارد. ما بیکدیگر علاقمند بودیم و باهم سازش داشتیم اما محیط زندگی ما و زمینه فکری ما با هم متفاوت بود و لازم بود که با یکدیگر انطباق یابد. گاهی هم این عدم انطباق به برخوردهائی منتهی میشد و بر سر مسائل ناچیز نزاعهای کوچکی میان ما روی میداد اما این نزاعها صورت مشاجرات کودکانه پسران و دختران جوان را داشت که زیاد طول نمیکشید و بزودی به آشتی منتهی میشد. هر دوی ما طبیعی تند و بسیار حساس داشتیم و هر کدام بشکل کودکانهائی بغرور و شخصیت خود پایبند بودیم. با وجود این هر چند که انطباق ما با یکدیگر بکندی صورت میگرفت علاقه ما نسبت بیکدیگر دائماً افزایش می یافت. بیست و یکماه پس از عروسی ما دخترمان که تنها فرزند ماست بدنیا آمد.

از دواج ما تقریباً با تحول جدید سیاست هند و مجذوب شدن من به آن همزمان بود. آن موقع روزهای فعالیت «هوم رول»^۱ بود و بزودی اجرای حکومت نظامی در پنجاب و نهضت عدم همکاری پیش آمد و من دائماً پیش از پیش در غوغا و جنجال و ازدحام زندگی عمومی و اجتماعی فرو میرفتم. این فعالیتها با اندازهائی مرا بخود مشغول میداشت که خود بخود تقریباً کماله را از خاطر میبرد و او را در موقعیکه مخصوصاً به همکاری و توجه من بیشتر احتیاج داشت بحال خودش رها میکردم. معینا علاقه ام به او ضعیف نمیشد و حتی افزایش می یافت. برایم بسیار نیرو بخش بود که میدانستم او در کنارم هست و با نفوذ نوازش آمیز و تسلی بخش خود به من کمک میدهد. او به من نیرو و شهامت می بخشید اما طبعاً شخصاً رنج میبرد و احساس میکرد که کمی مورد بی اعتنائی و غفلت قرار گرفته است. شاید در نظر او اگر بکلی نسبت به او نامهربان و لاقید میماندم از آن طرز رفتار آمیخته به غفلت و نیمه فراموشی بهتر میبود.

سپس نوبت بیماری ادواری و مزمن او و غیبتهای ممتد من در زندانها فرارسید که فقط میتوانستیم گاهی هنگام ملاقاتهای زندان یکدیگر را به بینیم. نهضت نافرمانی عمومی او را به نخستین صف مبارزه کشانید و خیلی خوشحال شد که او هم بزندان رفت. بدین

۱ - نهضت خود مختاری هند که در زمان جنگ جهانی اول بوجود آمد - م

ترتیب ماخلیلی بهم نزدیکتر شدیم . ملاقاتهای کوتاه ما برایمان بسیار گرانبها و پیرارزش گردید . هر دو درانتظار روزهای ملاقات میماندیم و روزشماری میکردیم . هرگز از بودن باهم و ماندن باهم خسته نمیشدیم زیرا ملاقاتهای کوتاه ماهمیشه لطافت و تازگی مخصوصی داشت و هر يك از ما دائماً چیزهای تازه‌ئی دردیگری کشف میکرد هر چند که شاید گاهی هم این کشفیات تازه مازید مطبوع و خوشایندمان نبود . حتی ناسازگاریهای دوران بلوغ ماهم همیشه يك حالت تازه جوانی پسرانه و دخترانه درخود داشت .

پس از هجده سال که از زندگی زناشویی مامیگذشت او هنوزهم قیافه‌ئی ساده و ظاهری دخترانه داشت . بهیچوجه حالات يك زن مسن و جفا افتاده در او نبود . تقریباً صورت همان عروس جوانی را داشت که سالها پیش بخانه ما آمده بود . اما من خیلی عوض شده بودم و هرچند هنوزهم نسبت به سنم چابك و فعال و نیرومند بودم - و بطوریکه بمن میگفتند هنوز حالاتی پسرانه داشتم - خودم تغییرات قیافه‌ام را درك میکردم . سرم تا اندازه‌ئی بيمو شده بود . موهای شقیقه‌هایم خاکستری شده بود . خطوط و چین‌ها صورتم را شیار کرده بود و سایه‌های تیره‌ئی در اطراف چشمانم حلقه زده بود . در سالهای اخیر وقتی که کماله و من باهم در خارج دیده میشدیم اغلب کسانی که او را در کنار من میدیدند باشتباه می افتادند و او را دخترم حساب میکردند . او و ایندیرا مثل دو خواهر بنظر می آمدند .

هجده سال زندگی زناشویی! اما چقدر از این سالها برای من در زندان‌ها و برای کماله در بیمارستانها و آسایشگاهها گذشته بود و اکنون باز هم من محکوم بزندان بودم و فقط برای چند روز معدود بیرون آمده بودم و او نیز باز در بستر افتاده و بامرگ دست بگریبان بود . همیشه از اینکه او نسبت بسلامتی خود بی اعتنا بود و چنانچه باید از خویش مراقبت نمیکرد ناراضی بودم . اما چگونه میتوانستم از او گله کنم زیرا روح مشتاق و فعال او از عدم فعالیت آزرده میشد و میخواست که سهم خود را در مبارزه ملی بدرستی انجام دهد چون جسماً برای شرکت در مبارزات دشوار ضعیف بود و نه میتوانست که درست به کار پردازد و نه به معالجه خود میرسید آتشی که در درونش زبانه میکشید وجود خودش را میسوزاند .

نه! مسلماً او در موقعی که من بیش از همیشه به او محتاج بودم مرا ترك نخواهد گفت! تازه ما شروع کرده بودیم که یکدیگر را بدرستی بشناسیم و هر يك واقعاً نسبت به دیگری تفاهمی داشته باشیم . در واقع زندگی مشترك ما تازه شروع میشد . ما بهم پیوند استواری یافته بودیم و باهم کارهای فراوانی در پیش داشتیم ...

در حالیکه ساعت‌ها از پی ساعت‌ها و روزها از پی روزها بر بالین او میماندم این

قبیل افکار در سرم میگذشت .

همکاران و دوستان بدیدنم می‌آمدند . دربارهٔ بسیاری اتفاقات که من از آن بی‌اطلاع بودم حرف میزدند . دربارهٔ مسائل جاری سیاسی بحث میکردند و از من سئوالاتی میپرسیدند اما برایم بسیار دشوار بود که بایشان جواب بدهم . بزحمت میتوانستم فکرم را از بیماری کماله دور سازم . علاوه بعد از مدت‌ها جدائی و انزوا در زندان در وضعی نبودم که بتوانم دربارهٔ مسائل مشخص و خاصی که در خارج جریان داشت بطور ناگهانی اظهار نظر کنم . تجارب طولانی بمن آموخته است که نمیتوان اوضاع و احوال را از روی اطلاعات محدود و ناقصی که در زندان بدست می‌آید سنجید . برای يك اظهار نظر واقعی تماسهای شخصی لازم بود . در غیر اینصورت هر گونه اظهار نظری فقط جنبهٔ کلی پیدا میکرد و از واقعیات بدور میبود . بدینقرار بنظرم نادرست و غیر منصفانه بود که پیش از دیدن گاندی جی و همکاران قدیم که اعضای کمیتهٔ عاملهٔ کنگره بودند ، و بدون آنکه فرصت مذاکرهٔ کافی با آنها داشته باشم ، دربارهٔ سیاست کنگره و روش آنها بطور قاطع اظهار نظر و قضاوت کنم . در فکرم انتقادات فراوانی نسبت به آنچه روی داده بود وجود داشت اما در عین حال نمیتوانستم هیچگونه پیشنهاد مثبتی هم مطرح سازم . چون در آن موقع هیچ انتظار خارج شدن از زندان را نداشتم بهیچوجه راجع باین مسائل فکری نکرده بودم . همچنین در مقابل عمل مؤدبانهٔ دولت که بمن اجازه داده بود فقط برای دیدن همسر بیمارم از زندان بیرون آیم بنظر خودم درست نبود که از این فرصت برای فعالیتهای سیاسی استفاده کنم . بدیهی است که من هیچگونه قول و تعهدی نسپرده بودم که به چنین فعالیتهایی نپردازم اما در هر حال این فکر دائماً مرا بعقب میکشاند و مانع فعالیتم میشد .

از انتشار هر نوع بیانیة عمومی جز برای تکذیب شایعات نادرستی که وجود داشت امتناع داشتم . حتی بطور خصوصی نیز از پرداختن به يك سیاست مشخص خودداری میکردم اما نسبت به حوادث و وقایع گذشته آزادانه به انتقاد میپرداختم .

«حزب سوسیالیست کنگره» بتازگی تأسیس شده بود و بسیاری از صمیمی‌ترین و نزدیکترین همکارانم به آن پیوسته بودند تا آنجا که اطلاع یافتن هدف و سیاست کلی آن موافق میل و نظر من بود اما بنظرم میرسید که سازمان آنهم صورت يك اجتماع در هم و شگفت‌انگیز را داشت . حتی اگر بطور قاطع هم از زندان آزاد میبودم نمیتوانستم ناگهان و بدون مطالعهٔ کافی به آن به پیوندم .

سیاست‌های محلی هم قسمتی از فکرم را بخود مشغول میداشت زیرا در الله آباد هم مثل بسیاری جاهای دیگر در موقع انتخابات کمیته‌های محلی کنگره مبارزات و تبلیغات

بسیار شدید و فوق العاده‌ئی صورت گرفته بود. در این تبلیغات بهیچوجه مسائل اصولی مطرح نشده بود بلکه منحصرأ بر روی اشخاص و شخصیت‌ها تکیه میشد و در نتیجه اختلافات و کدورت‌هائی بوجود آمده بود که از من دعوت میشد برای تسکین دادن این کدورت‌ها کمک و اقدام کنم.

نه میل داشتم که باین مسائل پردازم و نه فرصت چنین کاری داشتم. علیرغم این میل خودم بعضی واقعیات توجهم را جلب میکرد و موجب تأسف و تأثر فوق العاده‌ام میشد حیرت آور بود که مردم تا این اندازه بر سر انتخابات محلی کنگره تحریر شده باشند. معروفترین علاقمندان شرکت در انتخابات اغلب کسانی بودند که در دوران مبارزه‌ما به بهانه‌های مختلف و خصوصی خود را کنار کشیده بودند. اکنون بامتوقف شدن نافرمانی عمومی آن بهانه‌ها دیگر وزن و ارزش خود را ازدست داده بود و در نتیجه ناگهان همه آنها بسمت نهضت باز گشته بودند و به تبلیغات شدید و ابتدال آمیزی برضد یکدیگر میپرداختند. تعجب آور و حیرت انگیز بود که چگونه تمام مقررات شایستگی اخلاقی در این مواقع و در مقابل میل پائین کشیدن و بدنام کردن حریفان فراموش میشد. مخصوصاً از این جهت سخت خشمگین و ناراحت بودم که نام کماله و حتی بیماری او هم بخاطر این انتخابات محلی مورد بهره برداری واقع شده بود.

در میان مسائل مختلف که مطرح بود موضوع تصمیم کنگره برای شرکت در انتخابات آینده مجمع قانونگزاری نیز مورد مباحثه واقع میشد. بسیاری از گروه‌های جوان با این تصمیم مخالف بودند زیرا آنرا بازگشت بروشهای پارلمانی و سازشکارانه میشمردند اما آنها هم پیشنهادات مثبت دیگری نداشتند. عجیب این بود که بعضی از مخالفین که عنوان اصول عالی را پیش میکشیدند فقط با شرکت کنگره در انتخابات مخالف بودند اما با شرکت سازمانهای دیگر در انتخابات مخالفتی نداشتند. ظاهراً منظور این قبیل مخالفین آن بود که میدان برای سازمانهای فرقه‌ئی و مذهبی خالی و بیرقیب بماند.

از این نوع جنجالهای محلی و این قبیل سیاست‌هائی که بسرعت رواج و توسعه یافته بود بیزاری شدید احساس میکردم. بهیچوجه با این قبیل چیزها سازگار نبودم و مثل این بود که در الله آباد که شهر خودم بود بکلی بیگانه هستم. از خود میپرسیدم که در چنین وضعی و در باره چنین مسائلی چه میتوانم کرد؟

نامه‌ئی برای گاندی جی نوشتم که او را از حال کماله مطلع سازم ضمناً چون فکر میکردم که بزودی بزندان بازخواهم گشت و دیگر چنین فرصتی برایم پیش نخواهد آمد مختصری از نظریات و افکاری را که در مغزم متراکم شده بود برایش نوشتم. حوادث و جریانات اخیر مرا سخت افسرده و دلسرد ساخته بود و نامه من انعکاسی از این ناراحتی

و دلمردگی را باخود داشت بهیچوجه قصد نداشتم متذکر شوم که چه باید کرد و چه نباید کرد. تنها منظورم این بود که نظر خود و عکس العملهای روحی خود را درباره آنچه اتفاق افتاده بود بیان کرده باشم. این نامه از هیجاناتی که در درونم فشرده شده بود لبریز بود و بعداً اطلاع یافتم که در گاندی جی تأثیر فراوانی بخشیده و او را سخت منقلب ساخته بود. روزها بدنبال هم میگذشت و من در انتظار اعزام مجدد بزرندان یا اطلاع و خبر تازه‌ئی از جانب دولت بودم. گاه بمن میگفتند که دستورات تازه در ظرف فردا یا پس فردا خواهد رسید در این ضمن از پزشکان خواسته شده بود که هر روز در باره وضع سلامتی همسرم گزارشی برای دولت تهیه کنند. از موقعیکه من پیش کماله آمده بودم حالش کمی بهتر شده بود.

عقیده عمومی حتی در کسانی که نسبت بدولت اعتماد داشتند این بود که اگر دو واقعه در پیش نمیبود مرا آزاد میساختند. یکی دوران اجلاسیه مجمع عمومی کنگره که قرار بود بزودی در ماه اکتبر در شهر بمبئی تشکیل گردد و دیگری انتخابات مجمع قانونگزاری که پیش بینی شده بود در ماه نوامبر صورت گیرد. تصور میشد که اگر من خارج از زندان باشم ممکن است در این جریانات نقش باصطلاح آشوبگرانه‌ئی اجرا کنم و باین جهت ظاهراً تصمیم گرفتند که بهتر است باز هم لااقل برای مدت سه ماه بزرندان بروم و بعد از انجام این جریانات آزادم سازند. گاهی هم بنظر میرسید که ممکن است مرا دیگر بزرندان برنگردانند و این احتمال روز بروز قوی‌تر میشد بطوریکه کم کم آزادی قطعی خود را تقریباً مسلم می‌شمردم.

روز ۲۳ اوت که یازدهمین روز خروج از زندان بود باز اتوموبیل پلیس در برابر منزل ما متوقف شد و یک افسر پلیس بسراغم آمد و اعلام داشت که دوران آزادیم بسر رسیده است و باید همراه او بزرندان ننی بروم. با کسان خود وداع گفتم و آماده حرکت شدم. موقعیکه میخواستیم به اتوموبیل پلیس سوار شوم مادر بیمارم یکبار دیگر با آغوش گشاده بسوی من دوید. این قیافه او تا مدت‌ها بنظر من می‌آمد و ناراحت می‌ساخت.

۱ - روزهای آزادی نهر و در ماه ژوئیه بود و بنابراین مجمع عمومی کنگره در یک ماه بعد و انتخابات در دو

بازگشت بزندان

سایه همیشه در قلمرو خود یکسان و تغییر ناپذیر است
در حالیکه آفتاب بنا بر خاصیت طبیعت خود صدها رنگ و حالت
بخود میگیرد. بدین شکل اندوه و شادی هم از یکدیگر جدا
هستند. دایره شادیها همواره بارنجهای بی پایان محدود میشود
و حالات گوناگون بخود میگیرد.

راجانا را نگینی^۱

دوباره بزندان ننی باز گشتم و مثل این بود که يك دوران جدید زندان را
آغاز میکنم. سر نوشتم این شده بود که دائماً از زندان بخارج و از خارج بزندان منتقل
شوم. چه زندگی عجیبی و چه رفت و آمد طاقت فرسائی! این تغییر حالات پشت سر هم که مثل
خاموش و روشن کردن يك کلید برق بود تمام دستگاه عصبی مرا درهم میریخت و آشفته
میساخت. آسان نبود که خود را دائماً با تغییر وضع های تازه سازش دهم.
انتظار داشتم که در زندان ننی مرا بمحل سابق زندانم و بجائی که مدت درازی
در آن گذرانده بودم و با آن انس گرفته بودم ببرند زیرا در آنجا مقداری گل بود که
شوهر خواهرم، «رانجیت پاندیت» در دوران زندان سابقمان کاشته بود. همچنین در آنجا
در موقع بیماری پدرم يك ایوان خوب ساخته بودند. اما آن بند سابق شماره ۶ بوسیله
يك زندانی سیاسی دیگر که بدون هیچگونه محکومیت و محاکمه در زندان بسر میبرد
اشغال شده بود. ظاهراً صلاح نمیدانستند که من با او در یکجا زندانی باشم و باین جهت
مرا بیک قسمت دیگر زندان بردند که خیلی تنگ تر و محدودتر بود و هیچگونه گل و گیاه هم
در آن وجود نداشت.

۱ - راجانا را نگینی يك منظومه باستانی کشمیر بزبان سانسکریت میباشد که «رانجیت س. پاندیت»

شوهر خواهر نهر و آنرا بزبان انگلیسی ترجمه کرده است.

قسمت بالا از منظومه بنام «رودخانه شاهان» نقل شده است.

اما برایم اهمیتی نداشت که روزها و شبهای خود را در کجا میگذرانم زیرا همیشه فکرم جای دیگری بود. میترسیدم که مختصر بهبودی که در حال کماله حاصل شده بود در مقابل خبر ناگوار بازداشت من بزدان مقاومت نکند. ترس من بیمورد نبود و عملاً هم همین طور شد.

ترتیبی داده شده بود که هر روز گزارش مختصری از حال کماله برایم بزدان میفرستادند. این کار فقط چند روز ادامه یافت و آنهم با تشریفات بسیار انجام میگرفت. دکتر باید وضع زنم را بر کز پلیس تلفن میکرد و بعد پلیس آنرا بزدان اطلاع میداد. ظاهراً صلاح نمیدانستند که دکترها خودشان با دفتر و اداره بزدان تماس بگیرند. این گزارشها مدت دو هفته بمن میرسید که اغلب هم نامنظم بود و بعد اگرچه حال کماله بدتر شده بود بکلی قطع گشت.

خبرهای بد و انتظار اخبار تازه روزها را برایم تحمل ناپذیر میساخت. شبهایم از روزها هم بدتر بود. مثل این بود که زمان متوقف شده است یا با کندی یأس آوری جریان مییابد. هر ساعت برایم صورت باری سنگین و هولناک را پیدا میکرد. پیش از آن هرگز چنین حالاتی با چنین شدت در خود ندیده بودم. در آنوقت فکر میکردم که ظاهراً دو ماه بعد و پس از تشکیل مجمع عمومی کنگره در بمبئی مرا آزاد خواهند ساخت اما همین دو ماه هم در نظرم بصورت يك ابدیت بی پایان جلوه میکرد.^۱

دو ماه پس از بازداشت مجددم يك افسر پلیس مرا برای ملاقات کوتاهی با درست یکماه پس از بازداشت مجددم يك افسر پلیس مرا برای ملاقات کوتاهی با همسرم با خود برد. بمن گفتند که اجازه داده شده است هر هفته دو بار بهمین ترتیب بملاقات همسرم بروم و حتی وقت ملاقات بعدی را هم برایم تعیین کردند. چهار روز در انتظار ملاقات بعدی ماندم اما هیچکس سراغم نیامد. بعد روز پنجم، ششم، هفتم هم با همین انتظار گذشت. از این انتظار کشیدن خسته شدم. اخباری میرسید که حال کماله دوباره وخیم شده است. با خود فکر میکردم که چه شوخی بیمزهئی بود که بمن گفتند هر هفته دو بار با او ملاقات خواهم داشت.

بالاخره ماه سپتامبر هم گذشت. آن سی روز درازترین و ناگوارترین روزهایم بود که برخورد دیده بودم.

بوسیله اشخاص گوناگون به من پیشنهاد میکردند که اگر قول بدهم، ولو بطور غیررسمی، که تا پایان دوران مقرر زندانم در خارج به فعالیت های سیاسی پردازم مرا آزاد خواهند ساخت که به مراقبت از کماله پردازم. در آن موقع سیاست بکلی از فکرم بدور بود. آنچه در دوران یازده روز آزادییم در خارج دیده بودم مرا از سیاست و

۱ - این تصور درست نبود زیرا بطوریکه خواهیم دید نهرو بازمیش از یکسال دیگر در زندان ماند.

جریانهای سیاسی آنموقع بیزار میساخت باوجود این سپردن قول و تعهد برایم محال بود. محال بود که به پیمانم، به هدفم، به همکارانم و بخودم خیانت کنم. هرچه هم که پیش می آمد تن دادن به چنین کاری برایم غیرممکن بود. چنین کاری برایم بمعنی دشنام و توهین به زندگیم، به وجودم و بتمام چیزهایی که برایم عزیز و مقدس است میبود. بمن میگفتند حال کماله دائماً بدتر میشود و حضور من در کنار او ممکن است بکلی وضعش را عوض کند و بامرگ و زندگی او بستگی دارد. آیا واقعاً غرور و اراده ام از آرزوی دادن چنین کمکی به کماله نیرومندتر بود؟ کاملاً ممکن بود که به این حرفها تسلیم شوم و برایم يك وضع روحی بسیار ناگوار و يك رنج طاقت فرسا پیش آید اما خوشبختانه در آنموقع چنین اتفاق تأسف آوری روی نداد. در عین حال میدانستم که خود کماله هم جداً با سپردن تعهدی از جانب من مخالف است و اگر من چنین کاری میکردم برای او نیز ناراحتی بیشتر و خطرناکتری ایجاد میشد.

دراول اکبر یکبار دیگر مرا برای دیدن او بردند. تب شدیدی داشت و تقریباً بحالت اغما در بستر افتاده بود. خیلی میل داشت که من بیشتر در کنارش بمانم اما وقتی که برای بازگشتن بزندان از او جدا میشدم تبسمی دلیرانه بر لبانش نقش بست و اشاره کرد که سرم را به او نزدیکتر سازم. وقتی که برویش خم شدم آهسته گفت: « این موضوع تعهد سپردن به دولت چیست؟ هرگز چنین قولی نده!».

در آن یازده روزی که در خارج از زندان بودم تصمیم گرفته شد، همینکه حال کماله کمی بهتر شود او را بجای دیگری منتقل سازند که برای معالجه اش مناسب تر باشد. از آنوقت به بعد همیشه در انتظار این بهبودی بودند اما بجای اینکه حالش بهتر شود اکنون پس از شش هفته وضعش بدتر هم شده بود. دیگر انتظار بهبودی و مشاهده ضعیف تر شدن او و بدتر شدن تدریجی حالش بیهوده بود باینجهت تصمیم گرفتند که او را حتی با همان حال به « بهووالی » در کوهستان منتقل سازند.

روز پیش از حرکتش به بهووالی مرا از زندان برای تودیع با او بردند. از خود میپرسیدم که آیا ماچه وقت خواهیم توانست دوباره یکدیگر را به بینیم؟ آیا اصلاً باز هم او را خواهیم دید؟ اما آنروز حالتش شادمان تر و بهتر بنظر میرسید و از آنجهت من هم نیروی بیشتری در خود بازیافتم و تامدتی خوشحال بودم.

تقریباً سه هفته بعد مرا هم از زندان مرکزی ننی، بزندان بخش ناحیه « آلمورا » منتقل ساختند که به کماله نزدیکتر باشم. « بهووالی » سر راه ما بود و توانستم با حضور اسکورت پلیس که همراهم بود چند ساعتی در آنجا پیش کماله بمانم. از اینکه میدیدم کماله بهبودی محسوسی یافته است خیلی خوشحال شدم و با روحی هبک تر و خاطری آسوده تر

کمالہ نہرو
(ہمسر نہرو)
سال ۱۹۳۰

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

3248

11

12/25/50

3248

12/25/50

اورا ترك گفتم و براه زندان تازه ام ادامه دادم . البته حتی پیش از دیدن کماله هم ، مناظر کوهستان نشاط و سبکی فراوانی به من بخشیده بود .

خیلی شادمان بودم که دوباره به این کوهستانها باز گشته ام ، همچنانکه اتومبیل پلیسی حامل ما در پیچ و خم راه کوهستانی پیش میرفت هوای خنک صبحگاهی و مناظر وسیع و متغیری که در برابرم گسترده میشد يك حالت شادی و خوشی آرامش بخش در من بوجود میآورد . ما دائماً بالا و بالا تر میرفتیم . گردنه ها عمیق تر میگشت ، قله ها در میان ابرها گم میشد ، نوع گیاهها تغییر مییافت تا اینکه کاجها و صنوبرها تمام دامنه های کوهها را پوشاند . يك پیچ جاده ناگهان منظره دل انگیز کوهها و دره های جدیدی را در برابر ما قرارداد که يك رودخانه كوچك در اعماق آن خروشان پیش میرفت . از دیدن این مناظر سیر نمیشدم و با نگاهی گرسنه و حریصانه آنها را میبلعیدم . میخواستم خاطره آنها را برای وقتی که دیگر این مناظر در برابر و دسترسم نباشد در روح و مغزم ذخیره سازم .

کلبه های كوچك کوهستانی در روی بدنه ها و نشیبها پراکنده بود و در اطراف آنها با کمال زحمت و مرارت مزارع کم حاصلی در روی قطعات كوچك زمین ساخته بودند . مجموعه آنها بشکل سطح های کما بیش وسیعی بنظر میرسید که گاهی بصورت پله های عریض و طبقه طبقه تقریباً تا قله تپه ها میرفتند . چه کار عظیمی انجام شده بود تا از طبیعت مختصر غذائی برای مردم گرسنه و فقیر بدست آید ! اهالی چه رنج فراوانی صرف کرده بودند برای اینکه بزحمت مختصری از احتیاجات اولیه خود را تهیه کنند ! آن سطح های شخم شده به دامنه های وحشی کوهها منظره اهلی تری می بخشید که با منظره نشیب های عریان یا پوشیده از جنگل تضاد نمایانی بوجود میآورد .

هنگام روز منظره کوه بسیار فرح بخش بود . به نسبتی که خورشید بالاتر میرفت ، افزایش حرارت به کوهها جان می بخشید و مثل این بود که آنها حالت دوری خود را از دست میدهند و قیافه ئی دوستانه و مأنوس بخود میگیرند اما وقتی که روز میگذشت چه تغییر عظیمی در آنها پیدا میشد !

موقعی که « شب با گامهای غول آسای خود بروی جهان پیش می آید » چگونه همه جاسر و عبوس میشود ، زندگی خود را پنهان میسازد و به پناهی میکشد و طبیعت وحشی را بحال خود رها میکند . در روشنائی نیم رنگ ماهتاب یادر پرتو نیمه روشن ستارگان کوهها از دور مرموز ، تهدید کننده ، سخت و تقریباً بشکل غیر عادی بنظر می آیند و از درون دره ها صدائی شبیه بزمرمه و ناله بادها بگوش میرسد . مسافر بیچاره ئی که تنها براه میرود بلرزه می افتد و از همه چیز احساس وحشت میکند . مثل اینست که حتی صدای باد هم برایش استهزا کننده و تهدید آمیز میشود . موقعی که باد نمیوزد و حتی صدای دیگری بگوش

نمیرسد يك سكوت مطلق همه جا را فرا میگیرد و روح را در هم میفشارد. فقط شاید سیمهای تلگراف زمزمه آرام و گنگی داشته باشند. ستاره‌ها از همیشه درشت‌تر و نزدیک‌تر بنظر می‌آیند. کوهها بشکل بیرحمانه‌ئی پائین مینگرند و شخص احساس میکند که با يك رمز و جادوی عظیم رو برو میشود که هول‌انگیز و هراسناک است. در این مواقع است که انسان مانند «پاسکال» فکر میکند که «سکوت ابدی این فضاهاى بی‌پایان مرا بو حشت می‌اندازد»^۱. در دشتهای هرگز شب‌ها تا این اندازه خاموش و بی‌صدان نیست، در آنجا در شب هم زندگی تا اندازه‌ئی محسوس است و شنیده میشود. صداهای حیوانات و زمزمه حشرات آرامش و سکوت شب را درهم می‌شکنند.

در موقعیکه اتومبیل ما بسوی «آلمورا» پیش میرفت هنوز نفس سرد و تهدید کننده شب دور بود. وقتیکه ما به پایان سفر خود نزدیک میشدیم در يك پیچ جاده و با يك جابجا شدن ناگهانی ابرها، منظره تازه‌ئی در برابر خود دیدم که بی‌اختیار فریادی شادمانه و تعجب‌آمیز از سینه‌ام بیرون جست. قلل پر برف هیمالایا از دور میدرخشید و با تمام عظمت خود بر فراز کوههای پوشیده از جنگل که در میان ماقرار داشت افراشته بود. مثل این بود که این قلل آرام و تسلط‌ناپذیر که خردمندی قرون گذشته را در درون خود دارند همچون نگهبانان نیرومندی مراقب دشتهای وسیع هند هستند. تماشای منظره آنها تب روحی مرا فرو مینشانند و تمام حقارت‌ها، تحریک‌ها، خودخواهیها، نیرنگها و دروغهای گذران دشت‌ها و شهرها در برابر هیمنه پر شکوه و ابدی آنها دور میشد و ناپدید بنظر می‌آمد.

زندان کوچک «آلمورا» در روی پشته يك کوه قرار داشت. در آنجا يك اطاق بمن‌دادند که همچون منزل یکی از لردهای قدیمی بود. این اطاق يك تالار وسیع بود که در حدود بیست متر طول و شش متر عرض داشت. سنگفرش کف آن ناهموار و پست و بلند شده بود. تیرهای سقفش راهم موریانه زده بود و دائماً خورده ریزه‌هان آن فرو میریخت. پانزده پنجره و يك در در آن بود. بهتر است بگوئیم که فقط جای اینقدر در و پنجره در دیوارها بود و گرنه در و پنجره واقعی در آن وجود نداشت. بدینقرار در این زندان خود هوای لطیف و تازه کم نداشتیم. و چون هوا کم کم سردتر میشد بعضی از دهانه‌های پنجره‌ها را با حصیرهایی که از برگ نارگیل درست شده بود مسدود ساختند. در این اطاق وسیع (که حتی از حیاط زندانم در دهرادون نیز بزرگتر بود) در میان يك تنهائی

۱ - این جمله که از پاسکال دانشمند فرانسوی میباشد در متن انگلیسی اصلی کتاب بزبان فرانسوی آورده

پرشکوه و با عظمت زندگی میکردم. اما در واقع کاملاً هم تنها نبودم زیرا اقلاد دو دسته گنجشک در زیر سقف‌های نیمه ویران آن اطاق لانه داشتند. گاهی هم يك ابرسرگردان بدیدنم می‌آمد و دستهای فراوان خود را از میان درگاههای خالی داخل می‌ساخت و همه چیز را بامه مرطوبی میپوشاند.

در اینجا هر روز بعد از ظهر پس از آنکه در ساعت چهار و نیم شامم را که یکنوع نان و چای ساده بود میخوردم در حدود ساعت پنج بعد از ظهر در ورودی اطاق را بروسم می‌بستند و ساعت هفت صبح آنرا باز میگرددند. هنگام روز میتوانستم یاد اطاق زندانم بمانم یا در حیاطی که چسبیده به آن بود خودم را در آفتاب گرم کنم. از فراز دیواری که در اطراف حیاط بود فقط میتوانستم قلعه يك کوه را که در فاصله قریب يك کیلومتری زندان من قرار داشت به بینم. در بالای سرم فضای گشاده و پهناور آسمان آبی را داشتم که ابرها در آن پراکنده بودند. این ابرها اشکال زیبا و سحرانگیزی بخود می‌گرفتند و من هرگز از تماشای آنها خسته نمیشدم. با تصور خود آنها را بصورت حیوانات تشبیه میکردم گاهی هم تمام ابرها به هم می‌پیوستند و صورت اقیانوس عظیم و پهناوری را پیدا میکردند. یا اینکه صورت موجها و تپه‌های شن ساحل دریا را می‌گرفتند و طنین بادی که در درختهای «دئودار»^۱ بیرون زندانم می‌پیچید همچون همه‌جور و مد يك دریای دور دست بگوش میرسید. گاهی اوقات يك ابر بصورت تهدید کننده و ترس‌آوری بسوی ما می‌غلطید و در حالیکه ظاهراً محکماً و استوار بنظر میرسید پیش می‌آمد اما وقتی که بما میرسید شکل مه غلیظی را پیدا میکرد و ما را در خود می‌گرفت و همه جا و همه چیز را مرطوب می‌ساخت.

هرچند در فضای وسیع این زندان خود تنهایی خویش را بیشتر احساس میکردم آنرا بر سلولهای تنگ و محدود زندانهای دیگرم ترجیح میدادم. زیرا حتی وقتی که در بیرون باران میبارید میتوانستم در تالار وسیع خود قدم بزنم. اما وقتی که هوا سردتر شد اندوه و افسردگی غم‌انگیز آن بیشتر نمایان گشت و موقعی که حرارت هوا آنقدر پائین آمد که بمرحله یخ زندان رسید علاقه‌ام نسبت به هوای آزاد و فضای وسیع کمتر میشد. هنگام آغاز سال نو (اول ژانویه) برف فراوانی بارید که مرا بسیار خوشحال ساخت. حتی محیط شوم زندانم هم زیبا شد و مخصوصاً درختهای «دئودار» که در خارج از دیوارهای زندانم بودند بشکل زیبائی با برف تزئین شدند. در این جریان، نشیب و فراز حال کماله مرا سخت ناراحت و نگران میداشت.

۱ - دئودار - يك نوع درخت بلند و بزرگ کوهی است که در کوههای هند می‌روید - م

کوچکترین خبری که کمی بد میبود مرا تا مدتی منقلب میساخت. اما هوای کوهستان بمن تسکین و آرامش می بخشید و کم کم خوابهای عمیق و راحت سابقم را باز یافتم. هر وقت که میخواستم بخواب روم اغلب باین فکر می افتادم که خواب چه چیز عجیب و مرموزیست. چرا شخص باید از خواب بیدار شود؟ اگر فرض کنیم که هرگز از خواب بیدار نشوم چه خواهد شد؟

با وجود تمام این افکار میل آزاد شدن از زندان در من بسیار شدید و بیشتر از سابق بود. کنگره بمبئی پیاپیان رسید. ماه نوامبر هم آمد و رفت و هیجانات مربوط به انتخابات مجمع قانونگذاری نیز دور شد. در من نیمه امیدی بوجود آمد که بزودی آزاد خواهم شد. اما بعد اخبار تعجب آور و غیرمنتظرهئی در بارهٔ بازداشت و محکومیت خان عبدالغفار خان و دستورات شدید و حیرت انگیزی که برای «سوباس بوس»^۱ در دوران بازدید کوتاهش در هند صادر شده بود فرا رسید. این دستورات بخودی خود و از هر لحاظ غیر انسانی و ناپسند بود. این دستورات را در بارهٔ شخصی صادر کرده بودند که مورد علاقه و احترام فراوان عدهٔ کثیری از هموطنانش بود و با وجود بیماری شخصی برای اینکه بر بالین پدر محتضرش حضور داشته باشد بوطن خود برگشته بود و متأسفانه دیر هم رسید. بنا برین پیش خود حساب کردم که وقتی روش دولت تا این اندازه خشونت آمیز و غیر انسانی است هیچگونه احتمالی برای آزادی پیش از موقع من هم وجود ندارد. اعلامیه های رسمی که بعداً انتشار یافت این موضوع را کاملاً روشن ساخت و صحت پیش بینی مرا ثابت کرد.

پس از مدت یکماه که در زندان آلمورا بودم مرا برای دیدار دیگری با کماله به «بهووالی» بردند. از آنپس بود که تقریباً هر سه هفته یکبار از اودیدنی میکردم. «سر ساموئل هور» وزیر امور هند در کابینهٔ بریتانیا بارها اعلام داشته است که بمن اجازه داده اند هر هفته دوبار با همسر ملاقات کنم. شاید اگر میگفت در هر ماه يك يا دوبار چنین ملاقاتی بمن میدهند اظهاراتش خیلی صحیح تر میبود زیرا در مدت سه ماه و نیم اخیری که در زندان آلمورا گذرانده ام فقط پنج بار با همسر ملاقات کردم. البته اگر این موضوع را متذکر میشوم بعنوان گله و شکایت نیست زیرا فکر میکنم در این مورد خیلی مراعات و ملاحظه مرا کرده اند و تسهیلات غیر عادی برای ملاقات من با کماله بوجود آورده اند و از این جهت از ایشان سپاسگزارم. ملاقاتهای کوتاهی که من با کماله بعمل میآوردم برایم بسیار گرانبها بود و شاید برای او هم چنین بود. در روزهایی که بملاقات او میرفتم پزشکان نیز تا اندازهئی ملاحظه و سهل انکاری میکردند و بمن اجازه میدادند که آزادانه با او صحبت کنم. با این صحبتها ما خیلی بهم نزدیکتر میشدیم و جدا شدن از او برایم خیلی

دردنا کتر میگشت. هر بار که هم را میدیدیم میدانستیم که پس از ساعتی باید از هم جدا شویم. گاهی هم این فکر رنج آور بنظر می آمد که ممکن است یکروز جدا شدن ما همیشگی و ابدی باشد.

مادرم برای معالجه به بمبئی رفته بود زیرا هنوز بیماریش کاملاً شفا نیافته بود. بنظر میرسید که حالش رو به بهبودیست. یکروز صبح در اواسط ماه ژانویه تلگرافی برایم رسید که برایم صورت ضربت هولناک و غیرمنتظره‌ئی داشت. مادرم مورد حمله يك سخته قرار گرفته و فلج شده بود. ممکن بود که مرا بزندان بمبئی منتقل سازند که بتوانم او را ببینم اما از آنجهت که بهبود مختصری در حالش حاصل شد مرا به آنجا نفرستادند.

ماه ژانویه جای خود را به فوریه سپرده است و زمزمه بهاری در هوا احساس میشود. بلبل‌ها و پرندگان دیگر دوباره دیده میشوند و صدایشان بگوش میرسد. ساقه‌های ظریف گیاهان بشکل مرموزی بیرون می‌آیند و با حیرت باین دنیای عجیب مینگرند. شقایق‌های سرخ وحشی بر روی دامنه‌های کوهها لکه‌های خونین رنگی بوجود می‌آورند. نخستین شکوفه‌های درختهای شفتالو و آلو میشکند. روزها میگذرند و من در حالیکه بملاقات آینده خود در بهووالی فکر میکنم آنها را میشمرم.

از خود میپرسم که آیا در این حرف که میگویند هدایای زندگی بدنبال محرومیتها و ناکامیها و رنجهای بیرحمانه فرا میرسد چقدر حقیقت وجود دارد؟ شاید اصولاً در غیر اینصورت و بدون تحمل رنجها ارزش هدایای زندگی و کامیابیها معلوم نمیشود. شاید رنج بردن برای روشنی فکر و صفای خاطر ضرورت دارد. اما در هر حال شدت و کثرت آن هم روح را تیره و مکدر میسازد. زندان، درون بینی و تعمق در نفس را در شخص میپروراند و سالهای دراز زندان مرا وادار ساخته است که دائماً بیشتر و بیشتر بدرون خود بنگرم. من طبعاً اهل تفکرات عارفانه و درونی نیستم اما زندگی زندان همچون يك قهوه تند یا استرکنین، يك نوع حالت تحريك عصبی ایجاد میکند و شخص را با تخیلات درونی خویش مشغول میسازد. گاهی اوقات برای آنکه خود را مشغول و سرگرم سازم نقوش مکعبی پروفیسور «مک دو گلاس» را پیش خود ترسیم میکنم تا بتوانم حالات مختلف درون بینی و برون بینی خود را آزمایش کنم و اندازه بگیرم. بادقت زیاد به این نقشهای آزمایش روحی خود مینگرم و می بینم بسیار اتفاق می افتد که از حالتی دیگر درمی آیم. ظاهراً تحولات و تغییر حالات روحی من با سرعت صورت میگیرد.

بعضی اتفاقات اخیر

در پایان شب یکبار دیگر طلوع روز افق را گلگون میسازد. اما روزهای عمر ماست که باز گشتی ندارد.
چشم آفاق وسیعی را در بر میگیرد اما خاطره بهاران همواره اعماق قلب ما را خونین خواهد داشت.

لی تای - پو

از روی روزنامه‌هایی که در زندان بمن می‌رسید جریان کار دوران اجلاس کنگره در بمبئی را دنبال می‌کردم. طبعاً علاقمند بودم به بینم چه مسائل سیاسی در آن مطرح میشود و چه شخصیت‌هایی در آن شرکت میکنند. بیست سال همکاری و فعالیت نزدیک با کنگره چنان مرا با آن پیوند داده است که حتی وجود شخصی من هم در آن محو شده است. رشته‌های نامرئی و روحی خیلی بیشتر از مقامها و مشاغل اداری و رسمی که در کنگره داشته‌ام مرا با این سازمان بزرگ و با هزاران نفر رفقای قدیمی که در آن دارم مربوط میسازد. معیناً بزرگوار می‌توانستم بر ناراحتی خود که از جریان کار کنگره ایجاد میشد چیره شوم زیرا با وجود چند تصمیم مهم که در آن اتخاذ شد مجموع کار این دوران اجلاس در نظر من بسیار تیره و بیرنگ بود و موضوع‌هایی که مورد علاقه من بود هیچ مورد بحث واقع نشد.

از خود می‌پرسیدم که اگر من هم در آن جلسات شرکت می‌داشتم چه اتفاقاتی روی میداد؟ البته این موضوع را بدرستی نمیدانستم. نمیتوانستم بگویم که در مقابل اوضاع و شرایط جدید و محیط تازه‌ئی که با آن روبرو میشدم چه عکس‌العملی میداشتم. بعلاوه دلیلی نمیدیدم که در زندان، فکر خود را به يك چنین تصمیم دشوار احتمالی مصروف سازم زیرا چنین تصور و اتخاذ چنین تصمیمی در آن موقع که من در زندان بودم هیچ فایده‌ئی نداشت و ثمری نمیداد. طبعاً موقعی فرا می‌رسید که من با مسائل روز مواجه باشم و در باره راه

فعالیت و اقدام خود تصمیم بگیرم. اما در آنوقت که من در زندان بودم اخذ چنین تصمیمی از جانب من، حتی در درون فکرم نیز، بیهوده و ابلهانه میبود زیرا پیش از آنکه من بتوانم نظر و تصمیم خود را عملی سازم اوضاع و احوال تغییر مییافت.

تا آنجا که میتوانستم از دور و از عزلتگاه کوهستانی خویش در زندان آموذ و احداث راه به بینم. آن کنگره دو وجهه ممتاز داشت: یکی شخصیت ممتاز گاندی جی که بر آن مسلط بنظر میرسید و دیگر جنبه مخالف متعصبین مذهبی که در تحت رهبری «پاندیت مدان موهن مالاویا» و آقای «آنی» تظاهر بسیار حقیرانه‌ئی از خود نشان میداد.

برای تمام کسانی که از طرز عمل افکار توده‌های مردم هند و طرز تفکر طبقات متوسط اطلاع دارند هیچ تعجب آور نبود که به بینند گاندی جی همچنان در راه شهرت و محبوبیت خود پیش میرود و ممتازترین قیافه هند میباشد. مقامات رسمی دولتی و بعضی سیاستمداران دور از جریان که اغلب آرزوهای خود را واقعیت می‌پندارند خیال میکردند که گاندی جی دیگر از صحنه سیاست خارج شده است و یا لاقط نفوذ او در سیاست هند خیلی کمتر شده است. باین جهت وقتی که می‌بینند او دوباره با تمام نیرو و نفوذ سابقش وارد صحنه میشود تعجب میکنند و عقب میروند و میکوشند که دلایل تازه‌ئی برای این تغییر وضع ظاهری پیدا کنند.

نفوذ و تسلط فوق‌العاده گاندی جی بر کنگره و بر کشور خیلی پیش از آنکه به معتقداتش که معمولاً هم مورد قبول واقع میشود، مربوط باشد به شخصیت ممتاز و منحصر بفردش ارتباط دارد. شخصیت درهمه جا عاملیست که اهمیت فراوان دارد و بحساب می‌آید و در هند اهمیت و ارزش آن از هر جای دیگر بیشتر است.

کناره گیری گاندی جی از کنگره که در آن زمان صورت گرفت یکی از حوادث فوق‌العاده برجسته این دوره اجلاسیه بود و بظاهر پایان يك فصل بزرگ از تاریخ کنگره بشمار میرفت. اما اصولاً مفهوم آن خیلی بزرگ نبود زیرا بفرض آن هم که خودش بخواهد نمیتواند خویش را از موقعیت ممتاز و مسلط خود خلاص کند و تغییری در آن بوجود آورد. این موقعیت او به هیچ مقام یا هیچ نوع وضع محسوسی بستگی ندارد. کنگره امروز هم مثل سابق منعکس کننده نظرهای اوست. هر قدر هم که گاندی جی بظاهر راه خود را از کنگره جدا سازد، حتی بدون آنکه خودش بخواهد، نفوذش تا اندازه زیادی در کنگره و در سراسر کشور ادامه خواهد داشت. او هرگز نمیتواند خود را از این بار و از این مسئولیت آزاد سازد. با توجه به واقعیات اوضاع و شرایطی که در هند وجود دارد شخصیت او مورد توجه همه کس قرار میگیرد و نمیتواند نادیده بماند.

ظاهراً او فعلاً از آنجهت از کنگره کناره گرفته است که کنگره بتواند آزادانه تر

بفعالیت بپردازد. شاید او يك نوع فعالیت‌ها فردی و مستقیم را برای خود در نظر دارد که ناچار بتصادم با دولت منتهی خواهد شد و نمیخواهد این موضوع برای کنگره گرفتاری تازه‌ئی فراهم سازد.

کاردیگر کنگره در بمبئی این بود که فکر تشکیل يك مجمع مؤسسان را بمنظور بوجود آوردن يك قانون اساسی برای کشور، تصویب کرد و این امر موجب مسرت من شد بنظر من برای حل مسائل ما راه دیگری وجود ندارد و یقین دارم که بالاخره يك روز يك چنین مجمعی در کشور ما تشکیل خواهد شد. ظاهراً اینکار بدون جلب موافقت و رضایت دولت بریتانیا مقدور نخواهد بود مگر آنکه يك انقلاب پیروزمندانه در کشور ما صورت پذیرد. همچنین بخوبی پیداست که در اوضاع و شرایط موجود باین زودیها احتمال چنین موافقتی از طرف دولت بریتانیا وجود ندارد. بدینقرار تا وقتی که نیروی کافی برای مجبور ساختن بریتانیا به موافقت با چنین اقدامی در کشور بوجود نیاید يك مجمع مؤسسان واقعی تشکیل نخواهد شد. معنی این حرف اینست که حتی مسائل سیاسی ما هم تا آنوقت حل نشده باقی خواهد ماند.

در کنگره بمبئی بعضی از رهبران کنگره در حالیکه فکر تشکیل يك مجمع مؤسسان را می‌پذیرفتند سعی میکردند آنرا بصورت چیزی شبیه به يك کنفرانس وسیع تمام احزاب که سابقه هم داشت جلوه دهند. يك چنین مجمع بکلی بیفایده خواهد بود زیرا باز هم همان اشخاص سابق، که اغلب نماینده شخص خودشان هستند، بایکدیگر ملاقات خواهند کرد و بتوافق نخواهند رسید. فکر اساسی و عمده‌ئی که همیشه در يك مجمع مؤسسان وجود دارد اینست که باید بر اساس انتخابات بسیار وسیع عمومی تشکیل گردد و قدرت و الهاماتش را از توده‌های مردم کسب کند. اگر يك چنین مجمعی در هند تشکیل شود طبعاً فوراً به مسائل واقعی و اساسی خواهد پرداخت و خود را با مسائل فرعی مربوط به فرقه‌های مذهبی یا سایر گرفتاریها و مزاحمت‌های بی‌ثمری که در سابق همیشه مانع موفقیت ما شده است مشغول نخواهد ساخت.

مشاهده عکس‌العمل‌های «سیملا» و «لندن» در مقابل این فکر که در کنگره بمبئی تصویب شد بسیار جالب بود. بطور غیر رسمی گفته میشد که دولت با يك چنین فکری مخالفت نخواهد کرد. دولت ابتدا با تصور يك نوع سرپرستی و نظارت برای خود این فکر را تأیید میکرد. مسلماً فکر میکرد که مجمع مؤسسان هم چیزی از نوع کنفرانس سابق تمام احزاب خواهد بود که پیشاپیش محکوم به شکست است و موقعیت دولت را استوارتر و دست‌اورا بازتر خواهد ساخت. اما ظاهراً بعداً متوجه شد که تشکیل مجمع مؤسسان

ممکن است خطراتی هم برای ایشان در برداشته باشد و باینجهت مخالفت شدیدی را آغاز کرد.

کمی بعد از کنگره بمبئی انتخابات مجمع قانونگزاری آغاز شد. با وجود آنکه برنامه کنگره مبنی بر شرکت در پارلمان و مبارزات پارلمانی هیچگونه شور و شوقی در من بر نمی انگیزخت با علاقه زیاد جریان انتخابات را دنبال میکردم و قلباً آرزو مند بودم که نامزدهای کنگره موفقیت بدست آورند یا عبارت صحیح تر دلم میخواست که مخالفین کنگره شکست بخورند. در میان این مخالفین اختلاط عجیبی از مقام طلبان، هواداران فرقه های مذهبی، مرتد هائیکه از کنگره جدا شده بودند و کسانی که بهنگام سیاست تضییق آمیز دولت نسبت به کنگره از دولت هواداری کرده بودند، وجود داشتند. جای تردید نبود که بیشتر این اشخاص شکست می یافتند و دور میرفتند اما متأسفانه اغلب آنها خود را زیر بال های گسترده سازمانهای مذهبی میکشانند و باین ترتیب انتظار نمیرفت که به آسانی رانده شوند. با اینهمه کنگره پیروزی درخشانی بدست آورد و من خیلی خوشحال شدم که عده ای از عناصر نامناسب شکست یافتند و از مجمع قانونگزاری دور ماندند.

مخصوصاً روش سازمانی که با اصطلاح «حزب ناسیونالیست کنگره» نامیده میشد در نظرم بسیار ناپسند بود. البته مخالفت شدید آنها با انتخابات جداگانه مذاهب مختلف^۱ قابل فهم و توجیه بود اما آنها برای تحکیم بیشتر موقعیت خود در این راه با افراطی ترین سازمانهای مذهبی و حتی با «ساناتانیست» ها، که چه از نظر سیاسی و چه از نظر اجتماعی گروهی ارتجاعی تر از آنها در هند وجود ندارد، متحد شدند؛ همچنانکه با عده زیادی از مشهورترین عناصر مرتجع سیاسی از انواع گوناگون نیز متفق گشتند. جز در بنگال که بعقل خاص محلی يك گروه نیرومند از اعضای کنگره از این «حزب ناسیونالیست کنگره» حمایت و هواداری کردند، بسیاری از سران آن در موارد مختلف و از هر جهت روشی ضد کنگره داشتند. آنها معروفترین و سرسخت ترین مخالفین کنگره بودند. اما مخالفین کنگره تنها اینها نبودند. عناصر مخالف کنگره فراوان بودند. با وجود این، علیرغم مخالفت این نیروهای گوناگون که، صرف نظر از نیروی مالکین بزرگ و لیبرالها، نیروی

۱ - دولت بریتانیا به پیروی از سیاست استعماری خود برای تفاق افکندن میان مردم و دامن زدن باختلافات مذهبی ظاهراً برای حل اختلافات مقرر داشته بود که پیروان مذاهب مختلف (هندو، مسلمان، سیک) جداگانه رأی بدهند و نمایندگان جداگانه انتخاب کنند. بسیاری از عناصر مختلف با این طرز انتخابات وجدائی میان مردم مخالف بودند منتها هر گروه از جهتی با این امر مخالفت میکرد و در این میان نظر کنگره اصولی تر و مترقیانه تر بود. م

مقامات دولتی هم در پشت سر ایشان قرار داشت و بر آن افزوده میشد نامزدهای کنگره موفقیت درخشان و شایانی بدست آوردند.

روش کنگره نسبت به جدائی انتخابات پیروان مذاهب مختلف، شکل عجیبی داشت اما در آن شرایط و مقتضیات ظاهراً نمیشد روش دیگری پیش گرفت. این وضع نتیجه طبیعی سیاست ضعیف و بیطرفانه‌ئی بود که کنگره نسبت به این موضوع اتخاذ کرده بود. اگر کنگره از همان آغاز کاریک سیاست صحیح و جدی را بدون اعتنا به نخستین عواقب ناگوار احتمالی آن، اتخاذ میکرد و ادامه میداد مسلماً خیلی شایسته‌تر و بهتر میبود. اما از آنجا که کنگره نخواسته بود چنین کاری بکند اکنون در موقعیت کنونی هم نمیتوانست روشی جز آنچه اتخاذ کرد داشته باشد.

انتخابات جداگانه پیروان مذاهب مختلف کاری کاملاً بی معنی و غیر قابل قبول بود زیرا تا وقتی که چنین وضعی وجود داشته باشد هیچ نوع آزادی برای هند بدست نخواهد آمد. این امر از آنجهت نخواهد بود که در این نوع انتخابات امتیاز فراوانی به مسلمانان داده شده است زیرا بسیار ممکن بود که تمام آنچه مورد درخواست مسلمانها بوده است از طرق دیگری هم بایشان داده شود و برای ایشان تأمین گردد، بلکه زیان عمده آن از آنجهت میباشد که دولت بریتانیا هند را به دسته‌ها و گروههای گوناگون تقسیم میکند و چنان وضعی ایجاد میکند که هر دسته بطور دائم در مقابل دسته‌های دیگر قرار گیرند و فعالیت‌های مثبت یکدیگر را خشنی سازند و تعادلی بوجود آورند که در نتیجه تسلط خارجی بریتانیا همچنان در آن باقی و برقرار بماند. این وضع ناچار به تابعیت هند از بریتانیا منتهی میشود.

در بنگال که مخصوصاً به عناصر معدود و اقلیت كوچك اروپائی اعتبار و اهمیت فوق العاده‌ئی داده شده بود اوضاع از نظر هندوها بسیار ناگوار میشد. يك چنین تصمیم و يك چنین وضعی در آنجا هر اسمی هم که داشته باشد و هر چند هم بظاهر آنرا جدائی مذهبی بنامیم عکس العملهای ناگواری ایجاد میکرد بطوریکه بر فرض هم که این وضع بر مردم تحمیل گردد یا بععلل سیاسی موقتاً آنرا بپذیرند مسلماً همواره بهانه و سرچشمه‌ئی برای اختلافات و تصادمات آینده باقی خواهد ماند. من شخصاً عقیده دارم که همین عیوب و نقائص که در این نوع انتخابات وجود دارد، حسن آنست زیرا بعلت همین عیوب هرگز نمیتواند مبنا و اساس دائمی برای حل هیچ موضوعی بشود.

البته «حزب ناسیولیست» و حتی بیش از آنها سازمان متعصب «هندو مهاسا بها» و سایر سازمانهای مذهبی بسا این نوع انتخابات مخالفت میکردند اما انتقادات آنها مانند

نظریات هواداران این شکل انتخابات، اصولاً بر اساس قبول ایدئولوژی و طرز تفکر بریتانیا بنا شده بود. این وضع سبب میشد که آنها يك سیاست عجیب و غریب اتخاذ کنند که مسلماً دولت از آن خیلی خوشحال میشد. آنها که سخت متوجه فکر انتخابات جداگانه بودند هر روز مخالفت خود را نسبت بدولت در زمینه مسائل حیاتی دیگر خیلی ضعیف تر ساختند بامید اینکه از راه تملق گوئی نسبت بدولت به او رشوه‌ئی بدهند و در انتخابات جداگانه مذهبی امتیازات بیشتری بنفع خود بدست آورند.

سازمان هندو مهاسابها در این راه از همه پیشتر رفت. آنها هیچ متوجه نمیشدند که این روش نه فقط يك موقعیت شرم آور به ایشان میدهد بلکه اصولاً این نوع حسابها بکلی غلط و بی نتیجه میباشد زیرا يك چنین سیاستی متعصبین مسلمان را نیز متقابلاً برمی انگیزد که آنها هم در این راه پیشتر بروند و برای بدست آوردن امتیازات زیادتر و حفظ موقعیت خود بیشتر بدولت تملق بگویند و خود را با نزدیک سازند.

باید در نظر داشت که برای دولت بریتانیا غیر ممکن است که بتواند عناصر ملی را هوادار خود سازد و با آنها کنار آید زیرا فاصله و اختلاف منافع میان آنها بسیار زیاد است. همچنین دولت بریتانیا هرگز نمیتواند که از راه تأمین درخواستهای فرقه‌های مذهبی رضایت هر دو گروه متعصب هندو و مسلمان را جلب کند. دولت بریتانیا ناچار است که از میان آنها یک دسته را برگزیند و در وضع کنونی و با نظر خاصی که دارد طبعاً متعصبین فرقه مسلمان را بر هندوان ترجیح میدهد. واقعاً تصور بیجائیست که خیال کنیم دولت بریتانیا بخاطر جلب رضایت يك عده معدود از متعصبین هندو از سیاست حساب شده و پرفایده تشویق مسلمانان دست بردارد و آنرا تغییر دهد.

خود این واقعیت که هندوان از نظر سیاسی مترقی تر هستند و بیش از مسلمانان خواهان استقلال میباشند دلیلی است که بر ضرر هندوان تمام میشود. زیرا بفرض آنکه دولت امتیازات کوچک و ناچیزی هم از نظر مذهبی به ایشان بدهد (و مسلماً هرگز جز امتیازات ناچیزی نمیتواند داده شود) در مخالفت‌های سیاسی ایشان با دولت تغییری حاصل نخواهد شد. در حالیکه اگر چنین امتیازاتی به هندوان داده شود ممکن است روش مسلمانان را تغییر دهد و ایشان را از دولت ناراضی سازد و بدینقرار طبعاً دولت بریتانیا حاضر نیست که چنین نتیجه‌ئی بیار آید و مسلمانان را هم بمخالفت سیاسی با خود برانگیزد.

چنین نتیجه‌ئی بیار آید و مسلمانان را هم بمخالفت سیاسی با خود برانگیزد. انتخابات مجمع قانونگزاری مردم را نسبت به افکاری که در پشت سازمانهای مذهبی «هندو مهاسابها» و «کنفرانس مسلمین» قرار داشت روشن تر ساخت. این هر دو سازمان مرتجع ترین گروههای مذهبی بودند. نامزدهای انتخاباتی و هواداران ایشان همه از طبقه

مالکین بزرگ اراضی و بانکداران و سرمایه داران عمده بودند. سازمان مهاسابها با مخالفت شدیدی که اخیراً نسبت به قوانین مربوط به مهلت و تسهیلات برای بدهکارهای وامداران بعمل آورد به سرمایه داران و بانکداران نشان داد که تا چه اندازه هوادار حفظ منافع ایشانست.

در واقع سازمان هندو مهاسابها را همین مالکین و سرمایه داران که در میان طبقات اجتماعی هندو در رأس دیگران قرار دارند بوجود آورده اند. يك قسمت از آنها هم باتفاق عده‌ئی از صاحبان مشاغل مختلف و کارمندان عالیرتبه دولت گروه لیبرالها را تشکیل میدهند. اینها در میان هندوان وزن و اهمیت زیادی ندارند زیرا قشرهای پائینی طبقه متوسط از نظر سیاسی بیدار شده اند. رهبران و صاحبان صنایع بزرگ هم خود را از ایشان بدور نگاه میدارند زیرا میان هدفهای ایشان که توسعه صنایع میباشد با وضع نیمه فئودالی این قبیل عناصر تضاد و تضادی وجود دارد. صاحبان صنایع که جرأت ندارند به اقدامات مستقیم یا روشهای جدی پردازند می‌کوشند که هم با ناسیونالیست‌ها و عناصر ملی و هم با دولت روابط خوبی داشته باشند. اینها به گروههای لیبرال یا افراطیون مذهبی توجه زیادی نشان نمیدهند. در نظر اینها فقط توسعه و منفعت صنعتی است که اهمیت دارد و برای مسائلی از آن نوع که مورد علاقه لیبرالها یا افراطیون مذهبی است اهمیتی قائل نیستند.

در میان مسلمانان هنوز قشرهای پائین طبقه متوسطه چنانکه باید بیدار نشده اند و صاحبان صنایع هم عقب مانده هستند. باین جهت است که مشاهده میشود در میان ایشان عقب مانده ترین عناصر مرتجع و فئودالها و مأمورین عالیرتبه سابق دولتی هستند که هم زمام امور سازمانهای مذهبی را در دست دارند و هم بطور کلی در جامعه مسلمانان تأثیر و نفوذ قابل ملاحظه‌ئی بدست می‌آورند. سازمان «کنفرانس مسلمین» مجموعه کاملی از اشراف صاحب عنوان، وزیران سابق، و مالکین بزرگ مسلمان میباشد. با اینهمه تصور میکنم که جامعه مسلمین بعزت آزادی بیشتری که در روابط اجتماعیشان وجود دارد بالقوه بیش از توده‌های هندو توانائی پیشرفت دارند.^۱ و موقعیکه در راه تکامل بحرکت آیند زودتر بسوی منظورهای سوسیالیستی خواهند رفت. اما بنظر میرسد که روشنفکران مسلمان اکنون هم از نظر فکری و هم از نظر جسمی فلج شده هستند و هنوز نیروی حرکت کافی در خود ندارند و جرأت نمیکند که با عناصر قدیمی خود بمبارزه پردازند.

۱ - منظور اینست که مسلمانان بآن علت که مانند هندوان به کاست‌های مذهبی معتقد نیستند در میان ایشان

آزادی نسبی بیشتری وجود دارد. در صورتیکه هندوان متعصب بعزت اعتقاد به کاست‌های جداگانه مذهبی گرفتاری بیشتری دارند و نمیتوانند به آسانی مسلمانان پیشرفت داشته باشند. م

متأسفانه این احتیاط کاری در میان سایر مردم هند هم بچشم میخورد حتی دستگاه رهبری کنگره هم که از نظر سیاسی مترقی ترین گروه بزرگ کشور است بیش از آنچه باید محتاط و ملاحظه کار است و موافق احتیاجات کنونی زندگی توده ها عمل نمیکند. سران کنگره از توده ها میخواهند که از ایشان هواداری کنند اما به ندرت به افکار این توده ها توجه دارند و کمتر در فکر آن هستند که مردم از چه چیز رنج میبرند. نتیجه همین عدم توجه بود که پیش از انتخابات مجمع قانون گزارای منتهای کوشش خود را بکار بردند که برنامه ملایمی برای خود تهیه کنند تا بتوانند با برنامه های گروه های مختلف اعتدالی خارج از کنگره رقابت کنند و بر آنها پیروز گردند. حتی روش ایشان در مواردی مانند «قانون ورود بمعابد» نیز چنانکه باید نبود و شکلی داشت که متعصب ترین پیروان مذاهب را در مدرس نسبت به ایشان مطمئن سازد.^۱

مسلماً اگر يك برنامه مثبت و صریح انتخاباتی از طرف کنگره اعلام شده بود شور و هیجان بیشتری در میان توده های مردم بوجود می آورد و به پرورش سیاسی ایشان هم كمك فراوانی میکرد. اصولاً قبول شرکت در انتخابات و فعالیت پارلمانی از طرف کنگره در آنوقت از نظر سیاسی و اجتماعی يك نوع اقدام سازشکارانه برای کنار آمدن با صاحبان منافع موجود بود. سران کنگره امیدوار بودند با این وسیله مقداری آراء اشخاص و عناصر منفرد را بدست آورند اما در نتیجه طبعاً شکافی هم که میان دستگاه رهبری کنگره و توده های مردم بوجود آمده بود نیز وسیع تر میشد.

مبارزه پارلمانی از نظر توده های مردم يك نوع مبارزه سازشکارانه و ملایمی است زیرا کسانی که به مجمع قانون گذاری میروند و میخواهند در آنجا بمبارزه بادیولت پردازند طبعاً مقداری نطق های فصیح و بلیغ ایراد میکنند و با رعایت تشریفات پارلمانی گاه بگاه مزاحمت مختصری برای دولت فراهم میسازند و با قوانینی که از طرف دولت پیشنهاد میشود مخالفت میکنند اما این مزاحمتها از نظر دولت اهمیت زیادی ندارد زیرا دولتی که قانونی به مجمع قانون گذاری پیشنهاد میکند مخالفت های احتمالی را هم پیش بینی میکند

۱ - نهرو از روش سران کنگره در آن موقع انتقاد میکند که روش ملایم و محافظه کارانه اتخاذ کرده اند از جمله در مقابل «قانون ورود بمعابد» روش ضعیفی داشتند. طبق معتقدات هندو بعضی طبقات و مخصوصاً «نجس ها» حق نداشتند به معابد داخل شوند. اما بر اثر نهضت هریجن کاندی اقدامات او قانونی بوجود آمد که ورود بمعابد را برای همه کس و از جمله نجس ها آزاد میساخت. این قانون با مخالفت متعصبین مذهبی هندو مواجه گردید و نویسنده در اینجا از روش سران کنگره عیب جوئی میکند که چنانکه باید بدفاع از این قانون نپرداخته اند و خواسته اند باین وسیله حق هواداری متعصبین مذهبی مدرس را بنفع خود جلب کنند - م

و خود را برای مقابله با آن آماده میسازد و بنا برین این قبیل مبارزه و مخالفت اثر فراوانی در کار او ایجاد نمیکند.

در طی چند سال گذشته و در دورانی که کنگره شرکت در دستگاه قانونگزاری را تحریم و بایکوت کرده بود سخنگویان رسمی و وابستگان دولت اغلب میگفتند که مجمع قانونگزاری و شوراهای ایالتی (با اینکه کنگره در آن هیچ شرکتی نداشت) مظهر واقعی مردم و آئینه افکار عمومی هستند. جالب توجه است که حالا، که مترقی ترین عناصر ملت^۱ در این مجامع و شوراهای اکثریت و تسلط را بدست آورده اند نظر مقامات رسمی تغییر یافته است. اکنون هر وقت که به پیروزی کنگره در انتخابات اشاره میشود بما میگویند که تعداد انتخاب کنندگان بسیار محدود بوده است و از قریب سیصد میلیون نفر فقط سه میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده اند. بعقیده مقامات رسمی دهها میلیون نفر که در انتخابات شرکت نکرده اند همه هوادار و پشتیبان حکومت بریتانیا هستند. بگمان من راه حل این اختلاف کاملاً نمایان است. کافست که بتمام عناصر بالغ هند حق رأی داده شود تا همه بتوانند در انتخابات شرکت کنند آنوقت بالاخره معلوم خواهد شد که مردم چگونه فکر میکنند و هوادار چه کسانی هستند.

کمی پس از انتخابات مجمع قانونگزاری «گزارش کمیته مختلط پارلمانی درباره اصلاحات در قانون اساسی هند» انتشار یافت در این گزارش انتقادات متعدد و گوناگونی بعمل آمده بود که ضمن آن کوشش میشد «عدم وفاداری» و «نامطمئن بودن» مردم هند نشان داده شود و بر روی این مطلب تکیه شود. بنظر من این طرز کار برای پرداختن به مسائل ملی و اجتماعی بسیار شگفت انگیز بود. آیا واقعاً میان مصالح سیاست امپریالیستی بریتانیا با منافع ملی ما اختلاف و تضادی وجود ندارد؟ مسئله واقعی اینست که در طرح يك قانون اساسی جدید آیا باید کدام يك از این منافع مقدم شمرده شود؟ آیا ما آزادی را برای این میخواهیم که سیاست استعماری بریتانیا همچنان در هند ادامه یابد؟ ظاهراً دولت بریتانیا چنین میل و تصویری داشت زیرا بما میگفت فقط موقعی از سرپرستی و «مراقبت» مستقیم خود در هند صرف نظر خواهد کرد که ما شایستگی و لیاقت خویش را برای داشتن يك حکومت خود مختار ثابت کنیم یعنی آنچه را سیاست بریتانیا میل دارد کاملاً انجام دهیم! اما اگر بنا باشد که باز هم همان سیاست قدیمی بریتانیا در هند ادامه یابد پس اینهمه کوششها و تلاشها بمنظور گرفتن زمام امور در دست خودمان برای چه بوده است؟

۱ - منظور نامزدهای کنگره است که در انتخابات پیروز شدند.

همه کس میدانند که موافقت نامه «اتاوا»^۱ برای اقتصاد انگلستان جز از نظر داد و ستد با هند سودی ندارد^۲. داد و ستد و بازرگانی بریتانیا با هند بعلت وضع سیاسی و اقتصادی هند برای انگلستان پر منفعت بود و سود فراوانی بوجود می آورد در صورتیکه در مورد سایر دومینیونها و مخصوصاً در مورد کانادا و استرالیا وضع برعکس بود و برای بریتانیا سود فراوانی بدست نمی آمد زیرا آن کشورها کمتر با انگلستان معامله میکردند و در معاملات خود هم همواره منافع فراوانی بنفع خود و بر ضرر بریتانیا بدست می آوردند.

در عین حال آن دومینیونها با وجود این وضع و با وجود سودی که از مبادله با بریتانیا میبردند میکوشیدند که همواره از اجرای تعهدات موافقت نامه اتاوا بگریزند بطوریکه بتوانند صنایع داخلی خودشان را توسعه دهند و بر میزان مبادلاتشان با سایر کشورها که عضو امپراطوری نبودند بیفزایند^۳. در کانادا حزب لیبرال که از احزاب بزرگ سیاسی

۱- یکی از طرقی که در سالهای بحران اقتصادی جهانی از طرف دولت بریتانیا اتخاذ گردید این بود که میان آن کشور با دومینیونها و سایر اعضای امپراطوری قرارداد منعقد شد که بازرگانی و مبادلات اقتصادی در درجه اول در میان خود کشورهای جزء امپراطوری صورت گیرد. این موافقت نامه که در شهر اتاوا پایتخت کانادا منعقد گشت بنام همین شهر «موافقت نامه اتاوا» نامیده شد - م

۲ - (یادداشت مؤلف) - «سرویلیام کاری» هنگامی که بعنوان رئیس در مجمع عمومی کمپانی کشتیرانی (O.P.) در ۵ دسامبر ۱۹۳۴ در لندن صحبت میکرد با اشاره به داد و ستد با هند گفت که موافقت نامه اتاوا فقط بعلت همین داد و ستد با هند برای بریتانیا نفع داشته است.

۳ - (یادداشت مؤلف) - روزنامه «لندن اکونومیست» در ماه ژوئن درباره کنفرانس اتاوا چنین نوشت: «این کنفرانس فقط در صورتی میتواند مفید باشد که بر مقدار مبادلات میان کشورهای جزء امپراطوری میافزود بدون آنکه از مقدار داد و ستد و مبادلات این کشورها با سایر قسمت های جهان بکاهد. در عمل این کنفرانس و موافقت نامه منحصرأ مقدار بسیار جزئی و ناچیزی بر حجم مبادلات میان خود کشورهای عضو امپراطوری افزوده است و در مجموع بازرگانی کلی امپراطوری با دیگران افزایش مهمی بوجود نیاورده است. این افزایش مبادلات در داخل امپراطوری هم بیشتر بسود دومینیونها بوده تا بسود بریتانیای کبیر. و ادرات ما از کشورهای عضو امپراطوری از ۲۴۷ میلیون لیره در سال ۱۹۳۱ به ۲۴۹ میلیون لیره در سال ۱۹۳۳ افزایش یافته است در حالیکه صادرات ما از ۱۷۰ میلیون لیره به ۱۶۳ میلیون لیره پائین آمده است. بعلاوه این واقعیت هم بجای خود باقیست که در فاصله سالهای ۱۹۲۹ و ۱۹۳۳ (سالهای بحران اقتصادی - مترجم) صادرات ما به کشورهای عضو امپراطوری به میزان ۵۰ درصد در صد تقلیل یافت در حالیکه تقلیل واردات ما فقط بمیزان ۳۲ درصد بود. تقلیل صادرات ما به کشورهای خارجی دیگر زیاد نبود اما تقلیل واردات ما از این کشورها خیلی بیشتر بود.»

۴ - (یادداشت مؤلف) - روزنامه «ملبورن اج» (دوران ملبورن) که در شهر ملبورن پایتخت استرالیا منتشر

است و ظاهراً شانس زیاد برای زمامداری دارد بصورت جدی مشغول اقدام است که موافقت نامه اتاوا رسماً پایان یابد و ملغی گردد^۱. در استرالیا نتایج ناگوار موافقت نامه اتاوا سبب شده است که نرخ بعضی کالاها و بهای نخ تاییده افزایش یابد و این امر در صنایع نساجی لانگاشایر انگلستان هم تأثیر فراوانی بوجود آورده است بطوریکه صاحبان این صنایع آن وضع را نقض شدن تعهدات موافقت نامه اتاوا اعلام داشته اند و بعنوان عکس العمل و اعتراض، کالاهای استرالیا را در لانگاشایر تحریم و بایکوت کرده اند اما این کار آنها هم در استرالیا اثری نبخشیده است زیرا در آنجا نیز روش تند و تجاوزآمیزی نسبت به این موافقت نامه بوجود آمده است^۲.

بدیهی است که این اختلافات و تصادمات اقتصادی که میان کانادا و استرالیا با بریتانیا بوجود آمده است بعلمت بدبینی و بیزاری مردم این دو مینیون ها نسبت به بریتانیا نیست در صورتیکه در ایرلند این بیزاری و بدبینی هم وجود دارد. این اختلافات بعلمت تضاد و تصادم منافع بوجود آمده است. هر جا که چنین تضاد و تصادمی بوجود می آید دولت بریتانیا در فکر «حفظ منافع» خود می افتد و از جمله درهند نیز که همین تضاد وجود دارد دائماً بر روی این موضوع تکیه میکند.

موافقت نامه بازرگانی اخیری که میان هند و بریتانیا منعقد شد با وجود آنکه با اطلاع صاحبان صنایع بریتانیا رسید از صاحبان صنایع هند پنهان و مخفی نگاهداشته شد و در نتیجه خشم آنها را برانگیخت و مجمع قانگزاری نیز آنرا رد کرد اما دولت باز هم آنرا

میشود - م) از موافقت نامه اتاوا بهیچوجه راضی نیست. بنظر او موافقت نامه اتاوا موجب ایجاد خشم و عدم رضایت روز افزون شده است و بصورت يك اشتباه بزرگ و زیانبار تلقی میگردد (نقل از روزنامه منچستر گاردین هفتگی شماره ۱۹ اکتبر ۱۹۳۴).

۱ - (یادداشت مؤلف) - حتی آقای «بنت» نخست وزیر محافظه کار کنونی کانادا در مورد داد و ستد با بریتانیا همچون خاری در پای بریتانیا شده است اکنون اواز «معاملات جدید» سخن میگوید و روشی اتخاذ کرده است که برای بریتانیا تعجب آور است. بعلمت نفوذ خطرناک آقای لیتوینف، سراسناتفورد کریس، و آقای استراچی، اونیز به سیاست اقتصادی کلکتیویسم (دسته جمعی) متمایل شده است. این امر ظاهراً باید برای عناصر محافظه کار و لیبرال و اعضای اداره خدمات هند و نظایر ایشان يك علامت هشدار باشد که از خوشبینی و همکاری با کسانی که چنین رفتاری دارند، یا اینکه محتملاً به چنین نظریات خطرناکی اعتقاد پیدا کنند پرهیز جویند. (پس از نوشتن مطالب بالا در کانادا حزب لیبرال در تحت رهبری آقای مکینزی کینگ در انتخابات پیروز گردید و به زمامداری رسید).

۱ - (یادداشت مؤلف) - روزنامه «ملبورن اج» مینویسد که اگر پیشنهاد بایکوت که در شهر لانگاشایر نسبت به محصولات استرالیا شده است پس گرفته نشود استرالیا باید در مبادله و ارتباط با لانگاشایر خیلی شدیدتر رفتار کند و به رفتار لانگاشایر با تکرار عدم رسیدگی برای ایشان پاسخ داده خواهد شد. (نقل از منچستر گاردین هفتگی شماره ۹ نوامبر ۱۹۳۴)

بکار میبرد. خود این امر بخوبی نشان میدهد که دولت بریتانیا چگونه و تا چه اندازه خواهان «حفظ منافع» خود میباشد. بنابراین خوبست که دولت بریتانیا به فکر آن باشد که بهمین ترتیب منافع خود را در کانادا، استرالیا و جنوب آفریقا هم محفوظ نگاهدارد و از پیشرفت‌های تمایلات مردم آن نواحی نیز جلو گیری کند زیرا در آن دومینیونها نیز مردم نه فقط از لحاظ مبادلات بازرگانی و داد و ستد با بریتانیا ناراضی هستند و نسبت به بریتانیا سرکشی میکنند بلکه در باره مسائل بزرگتر و مهمتری که با پیوند آنها با امپراطوری و در نتیجه با امنیت امپراطوری بستگی دارد نیز حرف دارند^۱.

گفته شده است که امپراطوری عبارتست از وام و بستگی مالی و عنوان «حفظ منافع» که از طرف بریتانیا همیشه بکار میرود برای آن بوجود آمده است که وام دهندگان امپراطوری بتوانند تسلط خفقان انگیز خود را بر وامداران بیچاره خود محفوظ نگاهدارند و منافع مخصوص و قدرت ایشان دست نخورده باقی بماند. یکی از حرفهای عجیب که بارها هم رسماً تکرار شده اینست که گاندی جی و کنگره هم با فکر یک چنین «حفظ منافع» موافق هستند زیرا در پیمان دهلی که سال ۱۹۳۱ میان دولت و کنگره منعقد شد حفظ منافع بریتانیا در هند را پذیرفته اند.

حقیقت اینست که موضوع موافقت نامه اتاوا و مسائل مربوط به حفظ منافع بریتانیا و داد و ستد و بازرگانی در برابر موضوع مهم دیگری که مطرح است بطور نسبی اهمیت کمتر و درجه دومی دارد^۲. چیزی که اهمیت خیلی بیشتری دارد اینست که همواره یک

۱ - (یادداشت مؤلف) آقای «او. پیرو» (O pirow) وزیر دفاع اتحادیه جنوب آفریقا اظهار داشته است که اتحادیه مزبور حاضر نیست در هیچگونه طرح مربوط به دفاع امپراطوری شرکت جوید و همچنین حاضر نیست در هیچ جنگی که در ماواری دریاها و خارج از سرزمین خودش روی دهد هر چند هم که بریتانیا در آن شرکت داشته باشد داخل شود. اگر دولت بخواهد از روی بی اعتنائی به تمایلات مردم و با فشار اتحادیه جنوب آفریقا را بجنگ دیگر در ماوراء دریاها بکشانند اشکالات زیادی بوجود خواهد آمد که ممکن است به يك جنگ داخلی منتهی شود. از این جهت دولت آفریقای جنوبی در هیچ نوع طرح عمومی برای دفاع از امپراطوری شرکت نخواهد کرد. (نقل از خبر خبرگزاری رویتر که در ۵ فوریه ۱۹۳۵ از «کاپ تون» مخابره شده است). «ژنرال هرترزوک» نخست وزیر آفریقای جنوبی هم این اظهارات را تأیید کرده و متذکر شده است که بیانات وزیر دفاع موافق سیاست دولت آفریقای جنوبی بوده است.

۲ - (یادداشت مؤلف) - روزنامه لندن اکونومیست (مورخه اکتبر ۱۹۳۴) چنین نوشت: «بنظر میرسد که اهالی بومی» نواحی مختلفی در سراسر جهان که بعلمت تسلط بریتانیا مجبور بوده اند محصولات نساجی لانکاشایر را با قیمت گرانی خریداری کنند دیگر زیر بار این امتیاز اجباری نخواهند رفت، «ماجرای سیلان یکی از آشکارترین نمونه های این موضوع است.

باقی باشد هیچگونه پیشرفت واقعی در هیچ جهتی حاصل نخواهد شد و جایی برای اقدام و کوشش بمنظور بوجود آوردن تغییرات و اصلاحات از راه تهیه يك قانون اساسی جدید وجود نخواهد داشت. هر گونه کوششی ازین قبیل بادیوار نفوذ ناپذیر «حفظ منافع بریتانیا» رو برو خواهد شد و بیشتر از پیش روشن خواهد ساخت که تهیه قانون اساسی در چنین شرایطی نمیتواند راه حل صحیحی باشد و مشکلات را حل کند.

از نظر تغییرات سیاسی طرح جدیدی که برای قانون اساسی پیشنهاد شده است و هند را بصورت يك اتحادیه عظیم درمی آورد کاملاً بی معنی است. این طرح از نظر اجتماعی و اقتصادی نیز عیوب بزرگتری دارد. زیرا راه رسیدن به سوسیالیسم را مسدود میسازد. بر طبق این طرح ظاهراً مقداری از مسؤولیتها به عناصر هندی انتقال خواهد یافت (البته به طبقات و عناصری از مردم هند که با اصطلاح «سالم» و «قابل اعتماد» باشند) اما در این انتقال مسؤولیت به هیچوجه قدرت و وسایلی برای انجام يك اقدام با ارزش و مفید در اختیار آنان قرار نمیگیرد. باز هم بریتانیا قدرت را در دست خود خواهد داشت بدون آنکه مسؤولیتی را نیز بپذیرد. در این طرح حتی نخواسته اند که با اصطلاح برگ انجیری هم برای پوشاندن عورت برهنه و نمایان حکومت مطلقه خود بکار برند^۱.

هر کس میداند که در زمان کنونی لازمست که يك قانون اساسی فوق العاده قابل انعطاف وجود داشته باشد که بتواند با تغییرات و تحولات سریعی که در اوضاع پیش می آید منطبق گردد. لازمست که در هر مورد تصمیمات سریعی اتخاذ شود و نیروی کافی برای انجام و اجرای تصمیمات وجود داشته باشد. بدینقرار حتی جای تردید است که دموکراسیهای پارلمانی هم به آنصورت که امروز در بعضی از کشورهای غربی کار میکنند بتوانند با تغییرات بزرگ و سریعی که در دنیای جدید روی میدهد متناسب باشند. اما این مسئله اصولاً در کشور ما مطرح نیست زیرا نهضت ملی ما تماماً به قید و زنجیر کشیده شده است و ما در برابر يك در بسته و قفل شده قرار گرفته ایم. مثل اینست که مادر اتومبیلی قرار گرفته ایم که بکلی ترمز شده و متوقف است و موتور هم در آن نیست. این قانون سلسله پیش بینیها و مراقبت هائی صورت میگیرد که هدف آن اینست که سیاست همیشگی و بندهای اقتصادی که در مورد هند بکار میرفته و بوسیله آن، هم در زمانهای گذشته و هم امروز کشور ما استثمار میشده است استوار و محفوظ و دائمی باقی بماند. اما مسلم است که تا وقتی که فکر این نوع احتیاطها و این پیش بینیها و این کوششها برای «حفظ منافع»

۱ - در تصاویر اروپائی معمولاً در موقع نشان دادن بدنهای عریان و از جمله در تصاویر حضرت آدم و حوا در

بهشت، عورت و اعضای جنسی آنها را با يك برگ انجیری میپوشانند. در اینجا اشاره نویسنده اینست که حکومت مطلقه و استبدادی بریتانیا در هند کاملاً عریان جلوه میکرد و حتی نمیخواست بظاهر هم که باشد عیوب خود را مخفی سازد.

اساسی عجیبی است که بنام مردم تهیه میشود درحالیکه مردم در تحت تسلط خفقان انگیز حکومت نظامی قرار دارند. بدیهی است کسی که بزور حکومت میکند یا باید به حکومت نظامی متوسل شود و یا بساطش فرو خواهد ریخت و از هم خواهد پاشید.

میزان آزادی که این هدیه دولت بریتانیا به هند ارزانی میدارد از این واقعیت سنجیده میشود که حتی اعتدالی ترین و عقب مانده ترین گروههای سیاسی هند هم آنرا نمی پذیرند و از تجاعی می شمارند منتها هواداران دائمی دولت باز بان مخصوص خود و با تعارف و تعظیم خود از آن انتقاد میکنند و دیگران با زبانی تند تر و جسورانه تر.

در مورد این پیشنهادات دولت بریتانیا، حتی لیبرالها هم دیگر نمیتوانند به اعتقاد ثابت و تغییرناپذیر خود نسبت به مشیت خردمندانه خداوند که هند را تحت تسلط و استیلای بریتانیا قرار داده است باقی بمانند. آنها هم با انتقادات شدیدی می پردازند اما گله و شکایت ایشان که در لفافه جملات شمرده و حرکات و حالات حساب شده بیان میشود از این جهت است که چرا در طرح دولت بریتانیا کلمات «اساسنامه دومینیونی» برای هند که در گزارشهای قبلی و در کتاب سفید و غیره قید شده بود حذف شده است. در آنوقت که این پیشنهادات مطرح شد در این باره هیاهوی فراوانی راه افتاد اما اکنون که «سرساموئل هوور» در این باره یک نوع اعلامیه توضیحی منتشر ساخته است دیگر ناراحتی لیبرالها تا اندازه زیادی تسکین خواهد یافت.

«اساسنامه دومینیونی» ممکن است که یک تصور غیرمادی و نا محسوس باشد که همواره در یک آینده نا معلومی قرار داشته باشد؛ همچون یک سر زمین دست نیافتنی که هرگز ممکن نیست به آن برسیم بلکه فقط میتوانیم درباره آن بتصور پردازیم و درباره محاسن خیالی آن سخن بگوئیم. «سرتج بهادر ساپرو» که ظاهراً اکنون از روش مشکوک پارلمان بریتانیا و مردم بریتانیا برآشفته و ناراحت شده و متوجه گشته است که تمام حرفهای آنها حتی درباره اساسنامه دومینیونی یک وعده تو خالی بیش نیست در صد آن برآمده است که به «تاج و تخت» بریتانیا پناهنده شود. او که یک وکیل دادگستری قانون دان مشهور است درباره قانون اساسی نظریه جدیدی وضع کرده است و میگوید «پارلمان و مردم بریتانیا هرچه هم که برای هند بکنند یا نکنند، در هر حال بالاتر و برتر از ایشان مقام سلطنت قرار دارد که مراقب منافع اتباع هندی خود و صلح و آرامش و رفاه هند میباشد.»^۱ ظاهراً این نظریه خیلی نیروبخش است و میتواند ما را از اضطراب و نگرانی درباره قانون اساسی و قوانین دیگر و تغییر سیاسی و اجتماعی نجات دهد!

۱ - (بادداشت مؤلف) - این اظهارات در میتینگ عمومی در شهر لکنهو در تاریخ ۲۹ ژانویه ۱۹۳۵ بیان

شاید هم درست نیست که بگوئیم لیبرالها مخالفشان با طرح جدیدی که از طرف بریتانیا برای قانون اساسی پیشنهاد گردیده کمتر شده است. آنها با این طرح مخالف هستند و اغلب ایشان با کمال روشنی و صراحت اظهار داشته اند که وضع کنونی را با تمام بدی و ناپسندیش براین هدیه ناخواسته که از طرف بریتانیا بزور به هند قبولانده میشود ترجیح میدهند. در مواردی این اظهارات آنها در هر صورت روش مخصوص و اصولی که مورد عمل ایشانست مانع از آن میگردد که هیچگونه اقدامی بمخالفت با این طرح بعمل آورند و میتوان تصور کرد که آنها فقط بهمین گونه تذکرات مؤدبانه قناعت خواهند ورزید. آنها کاملاً میتوانند این حرف قدیمی را که میگویند: «اگر در دفعه اول موفق نشدی یکبار دیگر فریاد بزنی!» شعار خود قرار دهند و آنرا در موارد جدید هم منطبق سازند و بکار برند.

رهبران لیبرالها و محتملاً بسیاری اشخاص دیگر و از جمله بعضی از اعضای کنگره امید اعتماد آمیزی باین امر بسته اند که حزب کارگر بریتانیا پیروز شود و یک حکومت کاری در آن کشور تشکیل گردد و مشکلات هند را حل کند. البته هیچ دلیلی وجود ندارد که هند همکاری با گروههای مترقی تر بریتانیا را استقبال نکند یا نکوشد که از روی کار آمدن احتمالی یک دولت کاری در بریتانیا استفاده برد. اما فقط بامید تغییرات مساعدی در انگلستان نشستن و با احتمالات آنجا چشم دوختن کاری شایسته نیست و با شرف ملی ماسازش ندارد. صرف نظر از آبرو و غرور ملی اصولاً این امید بی معنی است. آیا به چه دلیل ما باید از حزب کارگر بریتانیا انتظارات بیشتری داشته باشیم؟ ما تا کنون دوبار با دولت کاری بریتانیا سر و کار داشته ایم و ارمغانهای ناگواری را که آنها بهند هدیه کرده اند فراموش نخواهیم کرد. ممکن است که آقای رمزی ما کدونالد^۱ هم از صفوف حزب کارگر خارج شود اما در هر حال همکاران سابق و قدیمی او زیاد تغییر نیافته اند.

در ماه اکتبر ۱۹۳۴ که کنفرانس سالیانه حزب کارگر بریتانیا در «سوت پورت» تشکیل گردید آقای و. ک. کریشنا منون^۲ طرح قطعنامه ای در باره هند را بکنفرانس مزبور

۱ - به حاشیه ۲ صفحه ۳۴۰ رجوع شود - م

۲ - و. ک. کریشنا منون از شخصیت های ممتاز سیاسی هند است که در سال ۱۸۹۷ متولد شده است در سنین جوانی در سالهای جنگ جهانی اول به نهضت خود مختاری هند «هوم رول» پیوست در ۱۹۲۴ بانگلستان رفت و بادامه تحصیل پرداخت و در آنجا معلم جغرافیا شد، مدت ۲۵ سال برای شناساندن نهضت کنگره در انگلستان و اروپا فعالیت کرد در سال ۱۹۳۵ برای نخستین بار در لندن بانهر و ملاقات کرد و از آنوقت همفکری و دوستی عمیقی میان ایشان بوجود آمد بطوریکه همیشه در کنفرانسهای داخلی و خارجی نمایندگان هند را همراهی می نمود. اکنون هم کریشنا منون با سمت وزیر مشاور کابینه هند ریاست هیئت نمایندگی هند را در سازمان ملل متفق بعهدہ دارد و

پیشنهاد کرد که در آن گفته میشد «ما معتقدیم که ضرورت دارد اصل احترام به اراده خود هند برای برقراری يك حکومت كاملاً خود مختار و مستقل در هند رعایت گردد و بلاد رنگ عملی شود.» آقای آرتور هندرسن اصرار ورزید که این طرح پس گرفته شود و با کمال صراحت اظهار داشت که حاضر نیست بنام هیئت اجرائیه حزب کار گرا چنین طرحی دفاع کند و سیاست احترام به اراده خود ملت را در مورد هند بپذیرد، آقای هندرسن گفت: «ما در کمال صراحت و روشنی گفته ایم که حتی المقدور با گروههای مختلف مردم هند مشورت خواهیم کرد و این وضع باید موجب رضایت همه کس باشد.» البته ممکن است این رضایت از آنجهت حاصل شود که این همان سیاستی است که آخرین دولت حزب کار گرو کابینه ملی آن نیز اعلام داشت و نتایج آن بصورت «کنفرانس میز گرد» و «کتاب سفید» و «گزارش کمیته مشترك» و «منشور هند» جلوه میکرد.

كاملاً روشن است که از نظر سیاست امپریالیستی میان حزب محافظه کار و حزب کار گرا انگلستان اختلاف زیادی وجود ندارد. راست است که صفوف افراد حزب کار گرا خیلی مترقی تر از دیگران میباشد اما در دستگاه رهبری این حزب که از عناصر محافظه کار تشکیل میشود تأثیر ناچیزی دارند. احتمال هم دارد که جناح چپ حزب کار گرا قدرت بیشتری بدست آورد زیرا اوضاع و احوال هر روز بسرعت تغییر می پذیرد. اما آیا نهضت های ملی و اجتماعی باید خود را بامید چنین تحولاتی بیاویزند و بخواب بروند و در انتظار آن بمانند که در جاهای دیگری تحولاتی صورت گیرد و انعکاس آنها وضع ما را هم تغییر دهد؟ این اعتمادی که لیبرالهای ما بحزب کار گرا بریتانیا دارند واقعاً تعجب آور و حیرت انگیز است. در واقع باید دید که اگر برحسب يك تصادف و اتفاق غیر منتظره این حزب بصورت يك حزب دست چپ واقعی در آید و برنامه های سوسیالیستی جدی و مؤثری را در انگلستان بوجود آورد آیا در چنین صورتی عكس العمل این وضع در لیبرالها و گروههای اعتدالی هند چگونه خواهد بود؟ اکثر اینها از نظر اجتماعی از افراطی ترین عناصر محافظه کار میباشد و بدینقرار آنها مسلماً از تغییرات و تحولات اقتصادی و اجتماعی که محتملاً حزب کار گرا بریتانیا بوجود آورد خوششان نخواهد آمد و حتی از اینکه چنین تغییراتی در هند هم راه یابد وحشت خواهند داشت. بسیار ممکن است که در چنین صورتی، با وجود علاقه مفراطی که به ارتباط با بریتانیا دارند، اگر احساس کنند که این ارتباط موجب تحولات و پیشرفتهای اجتماعی خواهد شد از علاقه خود هم دست بکشند. در حالیکه در چنین صورت احتمالی ممکن است شخصی مانند من که خواهان استقلال کامل ملی و قطع

در این مقام شهرت بین المللی فراوان کسب کرده است. کریشنا منون اکنون یکی از نزدیکترین و صمیمی ترین همکاران و مشاورین جواهر لعل نهرو میباشد. م.

ارتباطات با بریتانیا هستم فکرم تغییر پذیرد و ترجیح بدهم که با يك بریتانیای سوسیالیست روابط نزدیک تر و استوارتری برقرار سازیم.

باز هم تکرار میکنم که مسلماً هیچ يك از ما مخالف ارتباط و همکاری با مردم بریتانیا نیست. چیزی که ما با آن مخالفیم امپریالیسم بریتانیاست و اگر يك روز امپریالیسم از میان برود تازه راه ارتباط و همکاری ما گشوده خواهد شد. اما آیا در اینصورت لیبرالهای ما چه خواهند کرد؟ لابد آنها وضع جدید را هم خواهند پذیرفت و بآن نیز تسلیم خواهند گشت و آنرا نیز نشانه‌ئی از اراده و مشیت کامله و گفتگو ناپذیر خداوند خواهند شمرد. یکی از نتایج کنفرانس اخیر میزگرد و پیشنهاد تشکیل يك فدراسیون هند اینست که شاهزادگان و مهاراجه های هندی را خیلی جلو تر آورده است و در صف مقدمی قرار داده است. راه حلی که محافظه کاران انگلستان برای حفظ این شاهزادگان و استقلالشان پیشنهاد کرده اند روح تازه‌ئی در ایشان دمیده است و به آنها يك زندگی تازه بخشیده است. پیش از آن هرگز تا این اندازه اهمیت و اعتبار زورکی به ایشان داده نشده بود. هر چند که روش دولت هند نسبت به این والاحضرتان علناً اهانت آمیز بود اما آنها جرأت نداشتند که در مقابل پیشنهاد دولت بریتانیا با کلمه « نه » پاسخ بگویند. دائماً از طرف دولت و مأمورین انگلیسی در کارهای داخلی ایشان مداخلاتی بعمل می آمد و اغلب به این مداخلات صورت موجهی داده میشد. حتی امروز هم عده زیادی از دولت های داخلی هند^۱ بطور مستقیم یا غیر مستقیم در تحت حکومت افسران انگلیسی قرار دارند که بصورت مستشار و مشاور و با صطلاح بطور موقتی در آن دولت ها هستند. اما ظاهراً تبلیغاتی که اخیراً آقایان چرچیل و «لرد روترمیر» بنفع این مهاراجه ها بعمل آورده اند دولت هند را تا اندازه‌ئی ناراحت ساخته است و اکنون مأمورین دولت هند با احتیاط بیشتری بمداخله در کار آنها میپردازند و در نتیجه شاهزادگان هندی هم اکنون بالحن مطمئن تر و مقتدرانه تری صحبت میکنند.

من سعی کرده ام که از درون زندان خود این تحولات سطحی را که در روی صحنه سیاسی هند روی داده است دنبال کنم اما تمام اینها چیزهای بی اهمیت و غیر واقعی بنظر من میرسد زیرا زمینه اصلی زندگی هند فشارها و ناراحتی هائست که قلبم را درهم میفشارد. در واقع اساس کنونی زندگی سیاست هند فشارها و تضیقات گوناگون نسبت به آزادی، رنجهای عظیم، محرومیت های بزرگ، از میان بردن تفاهم و حسن نیت، و تشویق و ترغیب بسیاری از تمایلات خطرناک میباشد. عده بیشتری از مردم در زندانها هستند و بهترین ایام خود را در آنجا تپاه میسازند و خون دل میخورند^۲، خانواده های آنها، دوستان آنها، کسان

۱ - به حاشیه صفحه ۳۷۷ رجوع شود - م

۲ - (یادداشت مؤلف) - «سرری های» وزیر کشور دولت هند در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۱۹۳۴ در مجمع

آنها، و هزاران نفر مردم دیگر زندگی بسیار تلخی را میگذرانند. در برابر قدرت خشونت آمیز فشارهای دولتی يك نوع احساس اهانت تهوع انگیز و يك نوع حس ناتوانی و بیچارگی همه را در خود گرفته است. بسیاری از سازمانها حتی در حال عادی غیرقانونی اعلام شده اند، «اختیارات احتیاطی» و «مقررات امنیت» جزو لوازم دائمی کار دولت شده است، فقط مقررات و قوانین مربوط به محدود ساختن آزادیهاست که بسرعت عملی میشود و صورت قوانین کلی و دائمی را پیدا میکند.

ورود مقدار بسیار زیادی از کتابها و مجلات به کشور ممنوع گشته است و بنا بر يك قانون مخصوص گمرکی از ورود آنها جلوگیری میشود. داشتن کتابهایی که «خطرناك» شمرده میشود ممکن است حتی موجب رفتن زندان و محکومیت های سنگین بشود. اگر کسی بخواهد بشکل آزادانه و صریحی درباره مسائل سیاسی یا اقتصادی روزاظهار عقیده کند یا خبری درباره تحولات اوضاع اجتماعی و فرهنگی در روسیه شوروی بیان دارد یا مقررات سخت و خشن سانسور مواجه میشود.

مجله «مدرن رویو» (مجله جدید) بعلمت آنکه مقاله ئی از دکتر رابیندرانات تاگور درباره روسیه منتشر کرده بود مورد اخطار رسمی قرار گرفت و تهدید به توقیف شد. رابیندرانات تاگور این مقاله را پس از مسافرت به شوروی و مشاهداتی که شخصاً در آنجا بعمل آورده بود منتشر ساخت. معاون پارلمانی وزیر کشور در مورد این مقاله گفت که «در این مقاله نتایج تسلط دولت بریتانیا برهند تحریف شده بود و باین جهت برای عدم انتشار آن اقدام گردید» البته قضاوت درباره این نتایج تسلط بریتانیا بعهده سانسور بود و ما بهیچوجه حق نداشتیم عقیده ئی به مخالفت با آن اظهار کنیم.

همچنین دولت با انتشار پیام مختصری که رابیندرانات تاگور برای «انجمن دوستان دوبلین»^۲ فرستاده بود مخالفت کرد. وقتی که حکیم دانشمند و فیلسوف مشهوری مانند

قانونگزاری گفت که مجموع تعداد بازداشت شدگان سیاسی در زندانها و در اردوگاههای اختصاصی بدینقرار است: دربنگال از ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ نفر و در اردوگاه دثولی ۵۰۰ نفر یعنی مجموعاً ۲۰۰۰ تا ۲۱۰۰ نفر. در واقع این رقم مربوط به بازداشت شدگان سیاسیست که بدون محاکمه و محکومیت در زندانها نگاهداشته میشوند و شامل زندانیان سیاسی که محکوم شده اند نمیشود. در مورد محکومیت ها هم قابل تذکر است که احکام صادره بسیار سنگین است بقراریکه خبرگزاری آسوشیتدپرس اخیراً (در ۱۷ دسامبر ۱۹۳۴) از کلکته خبر داد دادگاه عالی آن شهر يك نفر را بانهام حمل اسلحه غیرمجاز به نه سال زندان محکوم ساخته است در حالیکه متهم را فقط با يك رولور که شش فشنگ داشته است توقیف کرده بودند.

۱ - (یادداشت مؤلف) - در تاریخ ۱۲ نوامبر ۱۹۳۴

۲ - دوبلین مرکز کشور ایرلند است که بر اثر مساعی دلیرانه مردم ایرلند آزادی خویش را بدست آورد و حکومتی

تا گور که همواره علاقه‌اش متوجه مسائل فرهنگی است و خود را از سیاست دور نگاه میدارد و هم مورد احترام سراسر هند است و هم شهرت جهانی دارد تا این اندازه تحت فشار و محدودیت قرار میگیرد میتوان تصور کرد که با مردم عادی و گمنام چگونه معامله میشود! حتی بدتر از محکومیت‌ها و فشارها و توقیف‌ها محیط ترس آلودی است که بوجود آورده‌اند. در وضع موجود غیر ممکن است که بتوان بشکل شرافتمندانه بروزنامه نگاری پرداخت یا مطالبی برای تعلیم تاریخ و اقتصاد و سیاست و مسائل جاری بدیگران آموخت.^۱ بر روی این زمینه عجیب و در یک چنین محیطی است که با اصطلاح می‌خواهند اصلاحاتی در هند انجام دهند و یک دولت مسئول بوجود آورند و باین قبیل اقدامات پردازند.

هر شخص با ذکاوتی میداند که دنیای امروز یک دوران نگرانی واضطراب عظیم را میگذراند که ممکن است احساس آن بصورت مبهم و ضعیف یا بصورت حاد و تنیدی باشد. در هر حال یک عدم رضایت مهیب و شدید نسبت به اوضاع و شرایط موجود در همه جا وجود دارد. تغییرات و تحولات بسیار که بکلی بعید بنظر میرسید اکنون در برابر دیدگان ما تحقق یافته است و آینده بهر شکلی که باشد در هر حال یک چیز خیالی و تحقق ناپذیر بصورت تصورات ذهنی فیلسوفان و علمای اجتماع و اقتصاد نخواهد بود. آینده و تحولات آن واقعیتهای محسوس خواهد بود که در زندگی هر فرد اثر خواهد گذاشت و آنرا بهتر یا بدتر خواهد ساخت و مسلماً وظیفه هر کس اینست که نیروهای مختلفی را که دست اندر کار تهیه آینده هستند بخوبی بشناسد و درباره راه آینده فعالیت خود تصمیم بگیرد.

اکنون دنیائی پیاپیان میرسد و دنیای جدیدی شکل میگیرد و ضرورت دارد که برای مسائل موجود پاسخ‌های درستی جستجو شود. اما برای اینکه بتوان پاسخهای صحیحی بدست آورد باید ابتدا مسائل را بدروستی دریافت و تشخیص داد.

۱ - (با دداشت مؤلف) - در ۴ سپتامبر ۱۹۳۵ بیانیه‌ای درباره قوانین مطبوعاتی هند، در مجمع قانونگذاری قرائت گردید در این بیانیه ادعا شده بود که در سال ۱۹۳۰ به بعد، ۵۱۴ روزنامه از طرف دولت به بهانه حفظ امنیت و برای سپردن وثیقه توقیف شده‌اند. از این عده ۳۴۸ روزنامه بکلی انتشار خود را تعطیل کردند زیرا نمیتوانستند مبالغ هنگفتی که بعنوان وثیقه و سپرده از ایشان مطالبه میشد بپردازند و ۱۶۶ روزنامه مبلغ ۲۵۲۸۵۲ روپیه وثیقه سپردند.

اخیراً (در نیمه دوم سال ۱۹۳۵) بکرشته مقررات دیگر که باز هم آزادیهای عمومی را برای دوران ممتدی محدودتر میسازد وضع شده است. مهمترین آنها که بنام قانون «اصلاح قانون جنائی» میباشد در سراسر هند قابل انطباق میباشد این قانون هرچند در مجمع قانونگذاری رد شد اما بعداً بنابر یک فرمان مخصوص فرمانروای کل به آن اعتبار داده شده است و بکار بسته میشود. در بسیاری از استانها چنین قوانین و مقرراتی با همین وضع بوجود آمده و باجرا گذارده شده است.

متأسفانه سیاستمداران ما بایک بی خبری یا لاقیدی عجیب بحوادث جهانی مینگرند. چنین بنظر میرسد که این بی خبری اکثریت عظیمی از صاحبان مقامات رسمی هند را در خود گرفته است زیرا کارمندان عالیرتبه اداره خدمات عمومی هند برای خود یک زندگی محدود دارند که با خوشی و آسایش میگذرد. فقط مقامات رسمی بسیار عالی دولت و مأمورین عالیرتبه انگلیسی هستند که باین مسائل توجه دارند. البته دولت بریتانیا ناچار است که حوادث جهانی را مورد توجه قرار دهد و سیاست خود را با آن هماهنگ سازد.

همه میدانند که سیاست خارجی بریتانیا تا اندازه زیادی در تحت تأثیر این فکر قرار دارد که مالکیت خود را برهند محفوظ نگاهدارد و از هند در مقابل تجاوز دیگران حمایت کند. آیا چند نفر از سیاستمداران هند متوجه هستند که امپریالیسم ژاپن یا قدرت روزافزون اتحاد شوروی یا تحریکات انگلیس و روس و ژاپن در سینگیانگ، یا حوادث آسیای میانه یا افغانستان یا ایران با سیاست هند ارتباط بسیار نزدیک دارد؟ اوضاع آسیای میانه بشکل نمایانی در وضع کشمیر اثر خواهد گذاشت و آنرا بصورت محوری برای سیاست و دفاع بریتانیا در خواهد آورد.

حتی مهمتر از اینها، تغییرات اقتصادی بزرگ است که در جهان صورت گرفته است. ما باید توجه داشته باشیم که دیگر دوران رژیمهای اقتصادی قرن نوزدهم طی شده است و آن رژیمها با احتیاجات اقتصادی امروز قابل انطباق نیستند. نظر مدافعین چنان اقدامات و کسانی که میخواهند با ملاحظه سوابق قبلی اقدام کنند و جلو بیایند در موقعیکه هیچگونه زمینه و سابقه قبلی وجود ندارد ارزشی نمیتواند داشت. احتیاجات امروز با سوابق گذشته تناسبی ندارد. ما نمیتوانیم یک گاری روستائی را که با گاو کشیده میشود بروی خطوط راه آهن بگذاریم و آنرا یک قطار راه آهن بنامیم. چنین وسیلهئی یک مانع مزاحم و دست و پا گیر است که باید از سر راه برداشته شود و بکناری افکنده شود.

اکنون زمان نیست که صرف نظر از روسیه که بکارها و روشهای جدید می پردازد حتی در سایر نقاط جهان هم از « روشهای جدید » و تغییرات وسیع صحبت میشود. پرزیدنت روزولت با تمام میلی که برای حفظ و تقویت سیستم کاپیتالیستی دارد، باشهامت فراوان طرحهای عظیمی را آغاز کرده است که ممکن است زندگی آمریکا را بکلی تغییر دهد و دگرگون سازد. او هم از « نابود ساختن و از میان بردن امتیازات کسانی که امتیازات فراوان دارند بمنظور بالا آوردن موثر زندگی کسانی که امتیازاتی ندارند » صحبت میکند ممکن است که او درین منظور توفیق پیدا کند یا نکند اما در هر حال شهامت او و میل او برای اینکه کشورش را از جاده کهنه قدیمی بیرون آورد و در طریق تازهئی هدایت کند انکار ناپذیر میباشد. او با کی ندارد از اینکه سیاست خود را تغییر دهد و اشتباهات خود را بپذیرد.

در انگلستان آقای للوید جرج با يك «برنامه جدید» برای يك سیاست اقتصادی تازه جلو آمده است. ما نیز در هند به برنامه‌های جدید و سیاست‌های تازه احتیاج داریم. ادعا و فرضیات سابق مبنی بر اینکه «هرچه دانستنی بود دانسته شده و هرچه انجام شدنی بود انجام شده» دیگر بکلی بی‌معنی و خطرناك است.

ما مسائل بیشماری در برابر خود داریم و باید با آنها جنسورانه مواجه شویم. آیا واقعاً سیستم اقتصادی و اجتماعی کنونی با وجود آنکه نمیتواند احتیاجات زندگی توده‌ها را برآورد و وضع آنها را بهتر سازد حق دارد ادامه و دوام یابد؟ آیا سیستم دیگری نیست که نوید زندگی بهتری را با خود داشته باشد؟ آیا تغییر وضع سیاسی بتنهائی میتواند بهبودی در اوضاع ایجاد کند؟ اگر ضرورت ایجاد میکند که در وضع منافع مستقر طبقات حاکمه کنونی بمنظور بهبود زندگی اجتماعی تغییراتی داده شود آیا عاقلانه و موافق اصول اخلاقیست که از این تغییرات بقیمت بدبختی ورنج توده‌ها جلوگیری شود؟ بدیهی است که در این موارد البته منظور این نیست که با منافع مستقر و موجود مخالفت شود بلکه منظور اینست که از تجاوز نسبت بمنافع دیگران جلوگیری گردد. اگر موقع آن رسیده است که بوضع صاحبان این منافع پایان داده شود طبعاً باید چنین کاری صورت پذیرد. جای تردید نیست که باید توافقی در این مورد صورت گیرد. هرچند که ممکن است کسانی چنین کاری را موافق یا مخالف عدالت بشمارند در هر حال اوضاع باید تغییر یابد. توافق و تغییر وضع ظاهراً نباید منافع موجود و مستقر یکدسته را از میان بردارد و در عوض آن منافع جدیدی برای يك دسته دیگر بوجود آورد. بلکه باید هدفهای خیلی وسیعتر و تغییرات اساسی‌تر را در نظر بگیرد.

برای حل این مسئله شاید مصلحت آن باشد که حتی المقدور خسارات کسانی که منافع ایشان از دست میرود بشکل عاقلانه‌ئی جبران گردد تا از جدالهای شدید جلوگیری شود زیرا ممکن است که زیان و ضرر يك چنین مجادلات و تصادمات خیلی بیشتر باشد. اما متأسفانه سراسر تاریخ بما نشان میدهد که صاحبان منافع مستقر و موجود هرگز يك چنین سازش و مصالحه عاقلانه را نمی‌پذیرند. طبقاتی که نقش حیاتی خود را در جامعه از دست میدهند بشکل عجیبی عقل و فهم خود را هم گم میکنند. آنها بقماری داخل میشوند که میخواهند در آن یا همه چیز داشته باشند یا هیچ، و بدین جهت است که همه چیز خود را می‌بازند و پاك و رشکسته میشوند.

اکنون (بقول کمیته عامله کنگره) «یکرشته صحبت‌های لغو» در باره ضبط آینده اموال و دارائی اشخاص ثروتمند و نظامیان حرفها شایع شده است. در واقع ضبط و غارت

دائمی و مداوم اموال دیگران اساس سیستم کنونی اقتصادی است و اگر تغییرات اجتماعی پیشنهاد میشود برای اینست که باین وضع پایان داده شود. در جامعه کنونی هر روز محصول کار کارگران از طرف سرمایه‌داران ضبط و غارت میشود. نتایج زحمت دهقانان نیز همیشه از راه افزایش مالیاتها و سهمیه‌های اربابی بشکلی غارت میگردد که آنها هرگز تقریباً نمیتوانند این حقوق را پردازند. در روزگارهای سابق اراضی اشتراکی که ملک عموم مردم بوده است از طرف بعضی اشخاص، غصب و ضبط شده است و بصورت املاک وسیع درآمده است و ازین راه مالکیت دهقانان از میان رفته و نابود شده است. درواقع غصب و ضبط اساس و جانیست سیستم کنونی جامعه ماست.

برای جبران این ضبط و غصبی که در طول زمان صورت گرفته است و میگیرد خود جامعه هم تا اندازه‌ای تدابیری اندیشیده است که خود آنها نیز نوعی ضبط و غصب میباشد مانند اخذ مالیاتها، سنگین، مالیات برارث، قوانین در باره عدم پرداخت دیون از طرف بدهکاران، انفلاسیون و نظایر آنها. حتی اخیراً دیدیم که دیون و بدهکاریهای ملی و عظیم نیز مورد انکار قرار گرفت^۱ این کار نه فقط از طرف اتحاد شوروی صورت گرفته است بلکه حتی کشورهای بزرگ که رهبری کننده سیستم سرمایه‌داری هستند نیز چنین کاری کرده‌اند. بزرگترین نمونه این امر انکار دیون و قروض انگلستان به ایالات متحده آمریکا میباشد که سرمشق خوبی در برابرهند میباشد و اگر هند هم بخواهد چنین کاری بکند برای انگلستان خیلی خطرناک خواهد بود.

اما تمام این قبیل ضبط و غصب اموال و این قبیل عدم پرداخت دیون بشروتمندان فقط کمک بسیار ناچیزی در وضع اجتماعی طبقات غارت شده بوجود می‌آورد و جامعه را از علل اصلی بیماریهایش نجات نمیدهد. اصولاً باید جامعه را از نو و بشکل نوینی ساخت که در آن علل بدبختی‌ها از میان برود و نابود شود^۲.

برای انتخاب روشی بمنظور تغییر دادن نظم موجود باید بسنجیم که تغییرات از نظر مادی و معنوی به چه قیمتی تمام خواهد شد. در این موارد نباید بروشهای کوتاه نظرانه و محدود پردازیم. باید به بینیم که هرچیز تا چه اندازه در توسعه شادمانی و خوشبختی انسان و پیشرفت مادی و معنوی او بما کمک میکند. اما در هر حال باید همواره در خاطر و ذهن

۱ - اشاره باین موضوعست که کشور شوروی پس از انقلاب از مطالبات روسیه از کشورهای خارجی صرفنظر

کرده و دیون خود را هم پرداخت - م.

۲ - منظور اینست که اصولاً باید بشکل کنونی جامعه تغییر پذیرد و جامعه نوین سوسیالیستی بوجود آید

که در آن علل بدبختی‌های اجتماعی از میان میرود - م.

خود داشته باشیم که عدم تغییر وضع موجود به چه قیمت گزافی برای ما تمام میشود و اکنون چگونه باید بار سنگین محرومیتها و نا کامیهای زندگی و گرسنگی و فقر و مصیبت و انحطاط روحی و مادی را بدوش بکشیم.

سیستم اقتصادی کنونی همچون يك شط عظیم و سیلابی است که طغیان میکند و بسیاری از موجودات انسانی را نابود و تباه میسازد. ما نمیتوانیم از راه برداشتن آب شط بوسیله سطل جلوی آنرا بگیریم یا جان مردم را نجات دهیم. بلکه لازمست برای مقابله با آن سدها و خاکریزهای عظیم ساخته شود و کانالهایی بوجود آید تا نیروی مخرب آب مسخر گردد و برای بهبود زندگی انسان بکار رود.

بدیهی است که تغییرات وسیعی که سوسیالیسم پیش بینی میکند نمیتواند بطور ناگهانی و بوسیله تصویب چند قانون تحقق پذیرد. اما در هر حال یکرشته قوانین و نیروهای اساسی لازمست که جامعه را در طریق پیشرفت قرار دهد و برای ساختمان جدید آن بنیانی فراهم سازد. وقتی که بنای عظیم يك جامعه سوسیالستی آغاز گردد دیگر نه میتوان آنرا بدست تصادفات و اتفاقات سپرد و نه میتوان آنرا بطور نامنظم دنبال کرد که در فواصل کار آنچه ساخته شده است ویران گردد. بدینقرار اگر باید باین کار پرداخت لازمست قبلاً وسایل آنرا مهیا ساخت و موانع و مخالفت های اساسی را که مانع پیشرفت کار خواهد بود مرتفع کرد. البته منظور از این تغییرات و از بوجود آوردن يك نظام نوین این نیست که مردم از زندگی محروم شوند بلکه منظور آنست که زندگی جدیدی فراهم گردد و کمبودی و فقر کنونی به وفور و فراوانی آینده مبدل شود. اما برای این منظور راه حرکت باید مسلماً از موانع و از منافع خودخواهانه ای که جامعه را در حالتی عقب مانده نگاه میدارد پاک شود. همچنین راهی که باید انتخاب شود با خوش آمدن یا خوش نیامدن ما ارتباطی ندارد و حتی با نفس عدالت خیالی هم مربوط نیست بلکه این راه باید از نظر اقتصادی شایسته و متناسب باشد و بتواند پیشرفت و ترقی را تأمین سازد و با شرایط متغیر زمان منطبق گردد و قادر باشد که نیکی و رفاه را برای توده های وسیع انسان و حد اکثر موجودات بشری تأمین سازد.

در هر حال تصادم منافع حتمی و اجتناب ناپذیر است. در این جریان راه میانه ای وجود ندارد. هر يك از ما باید طرف خود را انتخاب کنیم و پیش از آنکه به انتخاب پردازیم باید بدانیم و بفهمیم که چه میخواهیم. هواداری احساساتی و لفظی از سوسیالیسم کافی نیست. بلکه تمایل ما بسوسیالیسم باید با فهم و منطق و سنجش واقعیات و استدالات و انتقادات دقیق در جزئیات همراه باشد. در کشورهای غرب مقادیر زیادی کتاب و انتشارات گوناگون از این نوع وجود دارد اما در هند از این حیث فقدان عظیمی محسوس است و بسیاری

کتاب خوب و مفید اجازه ورود بدست نمی آورند. خواندن کتابهای کشورهای دیگر هم کافی نیست. اگر هند باید بصورت يك جامعه سوسیالیستی ساخته شود باید این کار با رعایت مقتضیات و شرایط خاص هند انجام پذیرد و بدین منظور مطالعه دقیق و عمیق این شرایط و مقتضیات ضرورت قاطع دارد. ما با کارشناسان موظفی احتیاج داریم که نقشه‌های دقیق تغییرات آینده را با رعایت تمام جزئیات کار مورد مطالعه قرار دهند و تهیه کنند. متأسفانه اغلب کارشناسان ما یا در خدمت رسمی دولت هستند و یا در دانشگاههای نیمه رسمی کار میکنند و جرأت ندارند که در چنین راهبائی پیش بروند.

برای برقراری سوسیالیسم تنها يك زمینه فکری کافی نیست. بلکه نیروهای يك نهضت عمومی هم لازمست. اما من احساس میکنم که بدون داشتن يك زمینه فکری استوار هرگز نخواهیم توانست به اصل موضوع پردازیم یا يك نهضت نیرومند بوجود آوریم. در وضع فعلی مسئله دهقانان مهمترین مسئله زندگی اجتماعی هند است و ظاهراً این مسئله تا مدت‌ها بهمین اهمیت هم باقی خواهد ماند در صورتیکه موضوع صنایع فعلاً اهمیتش تا این اندازه نیست و در آینده بتدریج افزایش خواهد یافت. آیا هدف ما در این موارد چیست؟ آیا میخواهیم يك کشور دهقانی باشیم یا يك کشور صنعتی؟ بدیهی است که ما ناچار هستیم در درجه اول بصورت کشور کشاورزی باقی بمانیم اما میتوانیم و حتی تصور میکنم که باید در طریق صنعتی شدن هم پیش برویم.

زمامداران امور صنعتی ما بشکل شگفت انگیزی از حیث افکار خود عقب مانده هستند. آنها حتی مانند کاپیتالیست‌ها و سرمایه داران امروزی هم نیستند. توده‌های مردم ما بقدری فقیر هستند که از نظر اقتصادی نمیتوان به آنها بصورت مصرف کنندگان کالاهای تولیدی نگریست زیرا عملاً بعلت فقر خود هیچگونه قدرت خرید و مصرف کالا ندارند. آنها در کمال مرارت برای افزایش دستمزد و کم کردن ساعات کار خود مبارزه کنند. اخیراً ساعات کار در کارخانه‌های صنایع پنبه از ده ساعت به نه ساعت در روز تقلیل داده شد در نتیجه این تقلیل ساعات کار، صاحبان صنایع احمد آباد از دستمزد کارگران حتی در قسمت پارچه بافی کم کردند. بدینقرار تقلیل ساعات کار بشکل فعلی برای کارگران بجای افزایش نسبی رفاه ایشان بمعنی تقلیل دستمزد و در نتیجه پائین تر رفتن سطح زندگی حقیر و فقیرانه ایشان بوده است.

اتخاذ روشهای جدید در صنایع هرچند بر سرعت کار و افزایش تولید کمک میکند اما در وضع کنونی فشار بیشتری بردوش کارگران وارد میسازد و موجب خستگی بیشتر ایشان میگردد بدون آنکه بردستمزد ایشان هم بهمین تناسب افزوده شود. نظرهای کلی که در میان صاحبان صنایع کشور ما وجود دارد نظریات کهنه و قدیمی اوایل قرن نوزدهم

است آنها هر وقت که فرصت مناسبی بدستشان می افتد منافع هنگفتی بجیب خود میزنند درحالیکه در این مواقع زندگی کارگران بهمان وضع سابق باقی میماند اما درموقعیکه کمی از درآمد های هنگفتشان کم میشود شکایت آغاز میکنند که بدون تقلیل در دستمزد های کارگران نخواهند توانست بصنایع خود ادامه دهند. صاحبان صنایع هند نه فقط از کمک و همراهی دولت استفاده می برند بلکه حتی سیاستمداران طبقات متوسط ما هم از ایشان هواداری میکنند. تازه باید در نظر گرفت که وضع کارگران صنایع پنبه در احمدآباد با تمام مسکن و مصیبتشان بطور نسبی از کارگران همکار ایشان در بمبئی و جاهای دیگر بهتر است. همچنین وضع کارگران صنایع پنبه روی هم رفته از وضع کارگران صنایع کنف بنگال و کارگران معادن بهتر میباشد. زندگی کارگران صنایع کوچک و غیر متشکل از وضع زندگی کارگران صنایع بزرگ هم پست تر و دشوار تر است.

مقایسه کاخهای عظیم میلیونر هائی که صاحبان صنایع کنف و پنبه میباشند و مظاهر زندگی پر شکوه و تجمل ایشان با کلبه های نکبت باری که کارگران نیمه جان در آنها زندگی میکنند باید تأثیر شدیدی در همه کس بوجود آورد. اما این تضاد عجیب و فوق العاده در نظر ما عادیست و اغلب از کنار آنها میگذریم بدون آنکه هیچگونه تأثیر و عکس العملی در ما بوجود آید.

هر چند وضع کارگر صنعتی هند از نظر درآمد بسیار بد و نا گوار میباشد اما باز هم از وضع دهقان هندی خیلی بهتر است. دهقان فقط يك مزیت برای خود دارد و آن اینست که در هوای آزاد زندگی میکند و لا اقل از کوچه های کثیف محلات فقیرانه دور است اما دهقان تیره روز هندی چنان به اعماق فقر فرو رفته است که حتی هوای آزاد دهکده هم بقول گاندی جی در نظرش همچون عفونت کود حیوانی میباشد. در دهقان هندی احساس همکاری بادیگران و میل کوشش برای نیکی و رفاه اجتماعی وجود ندارد. البته عیب جوئی کردن از او باین جهات خیلی آسانست اما آیا مخلوق بیچاره وقتی که زندگی برایش فقط بصورت يك رنج جانفرسا و يك مبارزه دائمی برضد آنچه از همه سو بر سر او فرود می آید جلوه میکند چه میتواند کرد؟ در واقع خود این امر صورت يك معجزه حیرت آور را دارد که او در چنین شرایطی چگونه زنده میماند؟!

بقراری که تحقیق شده است درآمد متوسط يك دهقان عادی در پنجاب در سال ۱۹۲۸-۲۹ برای هر فرد در حدود نه آنه^۱ بوده است. این درآمد در سال ۱۹۳۰-۳۱ به

۱ - هر «روپیه» ۱۶ «آنه» است و هر آنه امروز به پول ایران در حدود يك ریال ارزش دارد - م

نه پایی^۱ برای هر فرد تنزل یافته است! و تازه دهقان پنجاب وضعیتش از دهقان ولایات متحده و بیهار و بنگال خیلی بهتر و مرفه تر است. رویهمرفته در نواحی غربی ولایات متحده (مانند گوراخپور و غیره) در دوره فراوانی و رفاه پیش از تنزل قیمت ها مزدیك دهقان در هر روز دو آنه بود. در چنین وضعی صحبت از بالا بردن سطح زندگی حقیر دهقان بوسیله اقدامات نیکوکارانه و خیریه یا تغییر دادن و اصلاح زندگی روستا بوسایل معمولی در واقع در حکم مسخره کردن دهقان و زندگی فقیرانه او خواهد بود.

آیا چگونگی میتوان از این مهلکه سیاه بیرون آمد؟ هرچند که بالا آوردن زندگی توده های مردم در موقعیکه تا این اعماق سقوط کرده اند کاری بسیار دشوار است اما بدون تردید برای این منظور وسایل گوناگونی وجود دارد. مشکل واقعی این کار وجود صاحبان منافع خاصی است که از این وضع سود میبرند و با هر گونه تغییر وضعی مخالف هستند. همچنین تا وقتی که تسلط امپریالیسم و استعمار وجود دارد ظاهراً هیچگونه تغییری نمیتواند تحقق پذیرد.

آیا هند در سالهای آینده به چه جهتی متوجه خواهد شد؟ چنین بنظر میرسد که کمونیسم و فاشیسم دو تمایل اصلی و عمده زمان ما هستند و تمایلات میانه این دو گروه های متزلزلی که در فاصله هواداران این دو نظریه قرار دارند بتدریج از میان میروند. «سر ملکولم هایللی» پیش بینی کرده است که هند راه ناسیونال سوسیالیسم را که نوعی از فاشیسم میباشد اتخاذ خواهد کرد. شاید تا آنجا که مربوط به آینده نزدیک است حق با او باشد. هم اکنون تمایلات فاشیستی در میان مردان و زنان جوان هند بشکل نمایانی بچشم میخورد. این تمایل در بنگال خیلی بیشتر است و تا اندازه ای در سایر ایالات هم محسوس است و حتی کم کم در کنگره هم منعکس میگردد. از آنجا که فاشیسم با افراطی ترین اشکال خشونت همراهست طبقه مسن کنگره که هوادار عدم خشونت هستند از آن وحشت دارند. اما آنچه با اصطلاح زمینه فکری و فلسفی فاشیسم نامیده میشود یعنی يك دولت متقدرو دیکتاتوری مرکزی که در آن مالکیت خصوصی محفوظ بماند و منافع طبقه حاکمه و صاحبان منافع موجود هرچند تحت کنترل قرار گیرد تقلیل یابد ولی هرگز از میان نرود برای این دسته از سران کنگره جذبه خاصی دارد. آنها تصور میکنند که این راه يك شاهراه طلائی است که هم گذشته را محفوظ نگاه خواهد داشت و هم زندگی جدیدی بوجود خواهد آورد. اما این موضوع که آیا میتوان چنین نانی پخت که قابل خوردن هم باشد خود موضوع دیگری است.

۱ - هر «پائی» يك دوازدهم آنه میباشد و نه پائی سه چهارم آنه یعنی در حدود ۷۵ دینار پول

مهمترین کسانی که مجذوب فاشیسم میشوند طبعاً جوانان عضو طبقات متوسط هستند. در وضع حاضر قسمتی از طبقه متوسط هستند که طبقه انقلابی هند بشمار میروند. کارگران و دهقانان هند که ذخایر انقلاب میباشند هنوز به اندازه طبقه متوسط انقلابی نیستند. البته بدون تردید کارگران بالقوه خیلی انقلابی تر هستند و از تمام طبقات انقلابی تر میباشند. طبقه متوسط هند که طبقه انقلابی کنونی میباشد با احساسات ناسیونالیستی خود زمینه مساعدی برای انتشار و توسعه افکار فاشیستی تشکیل میدهد اما تا وقتی که تسلط حکومت خارجی بر هند وجود و ادامه دارد فاشیسم با مفهوم اروپائی خود نمیتواند در اینجا توسعه و رواج یابد. فاشیسم هند ناچار باید در راه تحصیل استقلال هند قیام کند و بدینقرار نمیتواند با امپریالیسم بریتانیا متفق و متحد شود و ناچار است بسوی توده ها متمایل شود و در میان توده های مردم برای خود هوادار جستجو کند. اگر کنترل بریتانیا در هند از میان میرفت بعلت هواداری و مساعدتی که قشرهای بالائی طبقات متوسط و صاحبان منافع مستقر و موجود نسبت با افکار فاشیستی دارند محتملاً فاشیسم در هند رشد سریعی پیدا میکرد اما کنترل بریتانیا باین زودی از میان نخواهد رفت و مسلماً در این فرصت با وجود محدودیتهای و تضییقات شدیدی که از طرف حکومت بریتانیا بوجود آمده است افکار سوسیالیستی و کمونیستی رواج فراوانی بدست خواهد آورد و افکار فاشیستی را عقب خواهد راند. اکنون حزب کمونیست در هند غیر قانونی میباشد اما افکار کمونیستی از راههای غیر مستقیم و حتی بوسیله هواداران سوسیالیسم و سمپاتیهای نهایی کمونیسم و اتحادیه های کارگری که برنامه های مرقی دارند انتشار می یابد.

هر چند که در میان فاشیسم و کمونیسم، هواداری و تمایل قلبی من کاملاً بسوی کمونیسم می رود اما صفحات همین کتاب نشان میدهد که من از اینکه بتوانم يك نفر کمونیست باشم خیالی بدورم. راه و روش من شاید هنوز بروشهای قرن نوزدهم نزدیکتر باشد. شاید احساسات بشردوستانه و سنن آزادیخواهانه لیبرالی باندازه ای در من اثر گذاشته است که نمیتوانم خود را کاملاً از زیر نفوذ آنها بیرون بیاورم. این زمینه و سابقه افکار بورژوائی همه جا همراه من هست و طبعاً بسیاری از کمونیست ها را نسبت به من خشمگین میسازد. من اعتقاد به اصول خشك و جامد (دگماتیسم) را دوست ندارم. از اینکه نوشته ها و آثار «کازل مارکس» یا هر کتاب کمونیستی دیگر همچون وحی منزل تلقی گردد که نتوان در آن هیچ چیز را تغییر داد خوشم نمی آید. من با دسته بندی ها و تحقیقات بدعت آمیزی که ظاهراً از خصوصیات کمونیسم جدید شده است موافق نیستم. همچنین بسیاری از آنچه را در روسیه رویداده است و مخصوصاً خشونت های فوق العاده ای را که در دورانهای عادی صورت گرفته

~ not? Hardly a reference to what we are driving at, hardly a thought of real issues.

Never in the long range of history has the world been in such a state of flux as it is today. Never has there been so much anxious questioning, so much doubt and bewilderment, so much examining of old institutions, existing ills and suggested remedies. There is a continuous process of change and revolution going on all over the world, and everywhere anxious statesmen are almost at their wits' end and grope about in the dark. It is obvious that we are a part of this great world problem and must be affected by world events. And yet, judging from the attention paid to these events in India, one would not think so. Major events are recorded in the news columns of papers but little attempt is made to see behind and beneath them, to understand the forces that are shaking and re-forming the world before our eyes, to comprehend the essential nature of social, economic, and political reality. History, whether past or present, becomes just a magic show with little rhyme or reason, and with no lesson for us which might

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

3248

~~1250~~
1225
~~1225~~

است دوست ندارم با اینهمه بازهم هرروز بیشتر به فلسفه کمونیستی متمایل میشوم.
ممکن است که «مارکس» در بعضی از اظهارات خود یاد رقسمتی از تئوریها و نظریات
خود اشتباهاتی داشته باشد، البته من صلاحیت ندارم که در این موارد قضاوت کنم، اما بنظر
من او يك بصیرت و روشن بینی فوق العاده در باره اجتماع داشته است و این روشن بینی
و بصیرت هم ظاهراً نتیجه روشهای علمی است که در کار و مطالعات خود بکار بسته است.
انطباق این روش علمی چه در مورد گذشته های تاریخی و چه در مورد مسائل و حوادث
جاری بما کمک میدهد که خیلی بیشتر و بهتر از هر راه دیگر مسائل را بفهمیم و بهمین جهت
است که بهترین و روشن ترین تجزیه و تحلیل ها در باره تغییراتی که در دنیای امروز روی
میدهد بوسیله نویسندگان مارکسیست صورت میگیرد.

البته آسانست که بگوئیم «مارکس» به بعضی تمایلات بعدی مانند رشد و قیام عناصر
انقلابی در میان طبقات متوسط که امروز اهمیت مخصوصی کسب کرده اند کمتر توجه کرده
یا در این موارد دچار اشتباهاتی شده است. اما بنظر من مهمترین ارزش مارکسیسم در
آنست که در آن جمود و دگماتیسم وجود ندارد.

مارکسیسم يك نظریه خاص و يك روش مطالعه و طریقه عمل مخصوص بخود دارد
که بسیار زنده است. این نظریه بما کمک میکند که در زمان خودمان عناصر جامعه را
بخوبی بشناسیم و راه اقدام و خروج از بن بست مشکلات را هم بدرستی پیدا کنیم.

در مارکسیسم حتی روش اقدام و طریقه عمل هم بصورت يك راه تغییر ناپذیر تعیین
نشده است بلکه همواره توصیه میشود که اقدامات باید با موقعیت های خاص زمان و مکان
متناسب باشد. در هر حال نظر «لنین» چنین بود و اوصحت این نظر خود را از راه سازش
دادن اقداماتش با مقتضیات متغیر زمان بشکل درخشانی به ثبوت رساند. «لنین» بما
میگوید: «اگر بخواهیم در باره اسئوال مربوط به وسایل قطعی مبارزه، بدون آزمایش
جزئیات مربوط به موقعیت خاص زمان و مکان و مرحله مخصوص تحول و تکامل مبارزه
بوسیله يك «بلی» یا يك «نه» پاسخ بگوئیم بکلی از مارکسیسم دور خواهیم افتاد» و همچنین
میگوید: «هرگز هیچ چیز بصورت قطعی و نهائی نمیباشد و ما باید برای اقدامات خود
از موقعیت ها درس بیاموزیم».

بعلت همین نظریه وسیع و قابل فهم است که يك کمونیست واقعی و فهمیده به حیات
اجتماعی با نظر خاصی مینگرد. برای او سیاست يك رشته اقدامات خود خواهانه یا يك
پیشروی کور کورانه در میان تاریکی و ابهام نمیباشد. ایدآلها و هدفهایی که او در راه
وصول به آن کار میکند به مبارزه و به فداکاریهایی که دانسته و آگاهانه با آن مواجه

میگردد معنی و مفهوم خاصی می بخشد. احساس میکند که یکی از افراد و قسمتی از ارتش عظیمی است که به پیش می رود تا سرنوشت مقدرات انسان را تحقق بخشد و احساس میکند که «قدم بقدم همراه تاریخ در حرکت است».

شاید بسیاری از کمونیست ها از احساس تمام این چیزها بدور باشند. شاید فقط شخصی مانند «لنین» میتواند زندگی را باین صورت و با مفهوم کاملش درک کند و باین جهت اقداماتش تا این اندازه مؤثر واقع میشد اما در هر صورت هر فرد کمونیست که فلسفه نهضت و فعالیت خود را درک کرده باشد تا اندازه ای چنین احساسی را در خود دارد.

اغلب تحمل کردن بعضی از کمونیست ها و کنار آمدن با آنها خیلی دشوار است. آنها روشهای خاصی اتخاذ میکنند که دیگران را بخشم می آورد و ناراحت میسازد اما رویهمرفته آنها مردمانی بسیار مجرب و آزموده هستند و آنانکه خارج از اتحاد شوروی، هستند باید با مشکلات عظیمی مبارزه کنند. من همواره شهادت فوق العاده و قدرت فداکاری ایشان را تحسین کرده ام. آنها هم مانند میلیون ها نفر مردم تیره روز دیگری که بجهت مختلف، زندگی مصیبت باری دارند بسیار رنج میبرند اما آنها این رنج خود را کور کورانه تحمل نمیکنند و آنرا نتیجه تقدیر بیرحم و علاج ناپذیر نمیشمارند. آنها بصورت انسانیهای فهمیده ای رنج میکشند که بخوبی میدانند چرا و در راه چه منظوری رنج خود را تحمل میکنند. يك چنین رنجی يك عظمت و نجات دردناك همراه خود دارد.

پیروزی یا شکست احتمالی آزمایشهای اجتماعی روسیه بطور مستقیم به اعتبار و ارزش نظریات مارکسیستی آسیب نمیرساند. طبعاً میتوان تصور کرد که هرچند هم بعید بنظر میرسد - مجموعه ای از عوامل و مقتضیات نامساعد، یا ترکیبی از نیروهای مختلف، آزمایشهای شوروی را آشفته و نابود سازد. با وجود این باز هم ارزش تغییرات و تحولات عظیم اجتماعی که در آن کشور صورت گرفته است بجای خود باقی خواهد بود. با وجود آنکه من از روی غریزه خود نسبت به بسیاری چیزها که در کشور شوروی اتفاق افتاده است نفرت دارم احساس میکنم که شورویها بزرگترین امیدها را برای دنیا بوجود آورده اند. من درباره فعالیت های آنها اطلاع زیادی ندارم و در موقعیتی هم نیستم که بتوانم در مورد آنها قضاوت کنم. نگرانی بزرگ من از اینست که میترسم خشونت زیاد و تضيیقات فراوان زمینه خطرناکی ایجاد کند و عواقب ناگواری بیار آورد که غلبه کردن بر آنها بسیار دشوار باشد اما بزرگترین عامل مساعدی که برای زمامداران مقدرات روسیه کنونی وجود دارد اینست که آنها هرگز ترسی ندارند که از اشتباهات خود درس عبرت

بیاموزند. آنها میتوانند از راه خطا برگردند و راه نوین و صحیحی در پیش گیرند و در هر حال آنها همواره ایدآل و هدف خود را در برابر خویش دارند. فعالیت آنها در کشورهای دیگر در راه «انترناسیونال کمونیست» پیهوده و بیفایده بوده است اما ظاهراً آن قبیل فعالیتها اکنون تقلیل یافته است.

در وضع کنونی هند چنین بنظر میرسد که کمونیسم و سوسیالیسم فعلاً سرو صدائیست که از هند خیلی دور است مگر اینکه فشار حوادث خارجی نفوذ و پیشرفت آنها در اینجا تسریع کند. ما فعلاً در اینجا با کمونیسم سروکار نداریم بلکه با چیزی که يك «سیلاب» از آن زیادتر دارد یعنی با تمایلات شدیدت فرقه‌های مذهبی مواجه هستیم^۱. و هند که با این افکار مشغول و سرگرم است در يك دوران تیرگی بسر میبرد. مردان فعال نیروهای خود را بخاطر موضوعات ناچیز و در تحریکات و دسته‌بندیها و فعالیت‌های بی‌ثمر تباه می‌سازند و میکوشند با هر وسیله که میتوانند از یکدیگر پیش بيفتند. عده کمی از ایشان هستند که برای بوجود آوردن يك دنیای بهتر و يك زندگی فراخ تر علاقه‌ئی داشته باشند. شاید هم این وضع يك مرحله موقتی از زندگی ماست که بزودی خواهد گذشت و پایان خواهد یافت.

لااقل کنگره خود را از این وضع نیره فرقه‌های مذهبی جدا و دور نگاه میدار اما نظریات کنگره هم جنبه خرده بورژوائی دارد و چاره‌ئی که برای حل اختلافات فرقوی جستجو میکند نیز مثل سایر مسائل همان خاصیت خرده بورژوائی را در بردارد و این راهها هم نمیتواند به پیروزی و موفقیت منتهی شود.

کنگره اکنون مظهر قشرهای پائینی طبقه متوسط است و بهمین جهت امروز پرسر و صدا ترین و انقلابی ترین سازمانهای موجود میباشد. اما در واقع آنقدر که ظاهراً بنظر میرسد زنده و متحرک نیست. کنگره از دو طرف تحت تأثیر دو نیروی مختلف قرار دارد که یکی فعلاً موضع گرفته و موقعیت استواری دارد و دیگری هنوز ضعیف است ولی بسرعت رشد و افزایش می‌یابد. کنگره اکنون يك دوران بحرانی از حیات خود را میگذراند و به آسانی نمیتوان گفت که در آینده چه اتفاقی برایش روی خواهد داد و چه صورتی پیدا خواهد کرد. مسلماً تا وقتی که کنگره مأموریت تاریخی خود را بانجام نرساند و باستقلال ملی نایل نگردد نخواهد توانست بر نیروهائی که اکنون در آن مسلط هستند و موقعیت استواری دارند غلبه کند. اما تا وقتی که این پیروزی حاصل گردد نیروهای دیگری که

۱. تمایلات شدید فرقوی بزبان انگلیسی «کمونالیسم» نامیده میشود که در لفظ نسبت به «کمونیسم»

يك سیلاب «ال» اضافه دارد. در اینجا نویسنده با کلمات «کمونیسم» و «کمونالیسم» ماهرانه بازی کرده است. م.م.

فعلاً ضعیف هستند در درون کنگره رشد خواهند یافت و در خط مشی آینده آن اثر خواهند گذاشت یا تدریجاً تغییر وضع کلی در آن بوجود خواهند آورد. چنین بنظر میرسد که در هر حال تا وقتی که استقلال ملی تأمین شود و بدست آید کنگره در هند نقش ممتاز و مؤثری خواهد داشت.

گمان میکنم با وجود بعضی اقدامات بیفایده و خشونت های اتفاقی که گاه بگاه در گوشه و کنار کشور روی میدهد، همه کس در هند این موضوع را قبول داشته باشد که در کشور ما در وضع کنونی هیچگونه فعالیت خشونت آمیز نمیتواند مطرح باشد و چنین اقدامات کاری بیپسوده خواهد بود که موجب اتلاف نیروها و بی ثمر ماندن تلاشها خواهد شد. این راه نمیتواند ما را به هیچ مقصدی برساند جز اینکه یکرشته خشونت های گوناگون و یأس انگیز بوجود خواهد آورد که به نوبه خود عکس العملهای شدیدی ایجاد خواهد کرد که باشکال میتوان از میان آنها سالم بیرون رفت.

اغلب گفته میشود که ما باید در میان خود وحدتی بوجود آوریم و در وضع کنونی يك « جبهه متحد » درست کنیم. « خانم ساروجینی نایدو »^۱ با کمال فصاحت کلام و قدرت زبان شاعرانه خود چنین پیشنهادی را مطرح میسازد و از آن دفاع میکند. او يك شاعره است و حق دارد که درباره زیبایی و ارزش هماهنگی و توافق تأکید داشته باشد. نمایانست که يك « جبهه متحد » همیشه چیزی جالب توجه و مورد علاقه است اما در هر حال صورت يك « جبهه » را خواهد داشت. تجزیه و تحلیل دقیق این جمله بمانشان میدهد که هدف يك چنین جبهه آن خواهد بود که میان افرادی که در طبقات بالا قرار دارند يك پیمان توافق و سازش بوجود آید. مفهوم يك چنین سازش و توافقی ضرورتاً این خواهد بود که هدف جبهه را محتاط ترین و اعتدالی ترین عناصر تعیین کنند و راه حرکت را معلوم نمایند. از آنجا که بخوبی میدانیم بعضی از آنها از هیچ نوع نهضت و حرکتی خوششان نمی آید، نتیجه چنین توافقی این خواهد شد که يك جبهه متحد اما ساکن و متوقف بوجود آید. بدین ترتیب در واقع بجای يك جبهه متحد برای مبارزه و پیشرفت يك صف وسیع و متحد در عقب جبهه وجود خواهد داشت.

طبعاً بی معنی است که بگوئیم ما با دیگران همکاری نمیکنیم یا برای هیچ نوع سازشی آماده نیستیم. زندگی و سیاست خیلی دشوارتر و پیچیده تر از آنست که بتوانیم همواره در آن بطور مستقیم و باروشی انعطاف ناپذیر فکر کنیم. حتی « لنین » سازش ناپذیر گفته است که « پیشروی به جلو بدون سازش و بدون خارج شدن احتمالی از راه عادی

نشانه يك نوع كود كى فكرى است و تاكتيك هاى جدى و مناسبى براى يك طبقه انقلابى
نمىباشد . »

سازشها و توافقها ناچار اجتناب ناپذير خواهد بود و ما نبايد از مواجهه با آن
نگران باشيم . اما چه سازش را پذيريم و چه نپذيريم آنچه اهميت دارد اينست كه هميشه
موضوعات مهم و درجه اول بايد مقدم شمرده شود و مسائل درجه دوم نبايد بتوانند بر آنها
مقدم قرار گيرند . اگر ما نسبت به اصول و هدفهاى خود روشن باشيم سازشهاى موقتي
زيان و ضررى ببار نخواهد آورد . بلكه خطر و قتي بوجود مى آيد كه از ترس آزرده ساختن
برادران ضعيف ترمان اصول مورد اعتقاد و هدفهايمان را از ياد ببريم و زير پا بگذاريم .
گمراه شدن خيلى بدتر از آزرده ساختن ديگران است .

آنچه در باره حوادث جارى مينويسم صورتى مبهم دارد و تا اندازه ئى يك بحث علمى
و آكادميك ميباشد و سعى ميكنم در اين ميان نقش يك ناظر مستقل و بيطرف را داشته باشم .
در صورتى كه معمولاً وقتى كه فعاليت و اقدام شروع ميشود ديگر همچون يك ناظر و تماشاگر
خارجى نيستم ، بلكه بطوريكه اغلب بمن ميگويند عييب اينست كه با شدتى ابلهانه و بدون
آنكه محرك كافى وجود داشته باشد بكار ميپردازم . اما اکنون چه بايد كرد ؟ يا چه اقدامى
را بايد به هموطنانم پيشنهاده كنم ؟ شايد غريزه احتياط كارانه و طبيعى كسى كه خود را به
فعاليت هاى عمومى ميسپارد مانع از آن ميشود كه من با اظهار عجز و لانه ئى در پاسخ اين
سئالات براى خود در دسرها و گرفتاريهاى تازه فراهم سازم اما اگر بتوانم حقيقت را
اعتراف كنم بايد بگويم اکنون كه در زندان نشسته ام در واقع هيچ چيز را بدرستى نميدانم
و براى پيدا كردن پاسخى باین سئالات هيچ كوششى هم نميكنم . در موقعى كه امكان هيچ
عملى براى من وجود ندارد چه لازمست كه خود را ناراحت سازم ؟ طبعاً در برابر اوضاع
موجود و آينده تا اندازه ئى ناراحت هستم اما اين امر هم برايم اجتناب ناپذير است و اختياري
نيست . لااقل تا وقتى كه در زندان هستم سعى ميكنم از پرداختن بمسائل مربوط به اقدامات
فورى و جريانات كنونى روز خوددارى كنم .

در زندان هر نوع فعاليتى بسيار بعيد بنظر ميرسد . انسان در زندان ناظر حوادث
ميشود و نه مجرى و تابع اقدامات ؛ و همواره انتظار ميكشد كه اتفاق تازه ئى روى دهد .
من در باره مسائل سياسى و اجتماعى هند و جهان مطالبى مينويسم اما اينها در كنج اين
زندانى كه از مدت ها پيش خانه من شده است و در آن فقط با اين وسايل دل خود را خوش
ميكنم چه ارزش و اهميتى دارد ؟ شخص زندانى فقط يك علاقه دارد و آنهم به تاريخ
آزاديش ميباشد .

در زندان « ننی » و اخیراً هم اینجا در زندان « آلمورا » بسیاری از زندانیان پیش من آمده‌اند و با اشتیاق و علاقه در باره « جو گلی » از من سؤال کرده‌اند . در روزهای اول نمی فهمیدم که منظور ایشان چیست بعد کشف کردم که منظور ایشان « جو بیلی »^۱ بوده است . آنها شایعاتی در باره « کینگ جورج سیلور جو بیلی » شنیده بودند اما از خود کلمه چیزی نمیدانستند . برای آنها این کلمه فقط از يك نظر ارزش داشت و يك مفهوم خاص پیدا میکرد . صحبت از این بود که باین مناسبت عده‌ئی از زندانیان بخشوده شوند یا در میزان محکومیت‌ها تخفیفی حاصل گردد و باین جهت تمام زندانیان مخصوصاً زندانیانی که محکومیت‌های طویل‌المدت داشتند ، به فرارسیدن « جو گلی » علاقمند بودند . برای آنها « جو گلی ! » از تمام موضوعات اصلاحات قانون اساسی و تصمیمات پارلمان و سوسیالیسم و کمونیسم مهمتر است .

۱ - جو بیلی که بزبان فرانسوی « ژوبیله » گفته میشود جشنی است که بمناسبت سالروز کسی و برای تجلیل از او برپا میگردد . در آن موقع هم مقدمات جشن هفتادمین سال جرج پنجم پادشاه انگلستان و امپراطور هند که در سال ۱۸۶۵ متولد شده بود و در سال ۱۹۳۵ هفتاد ساله میشد فراهم میگشت و مطالب متن مربوط به این موضوع است - م .

پایان کتاب

« مقرر گشته است که کار بکنیم ، اما ضمانت نشده است که بتوانیم کار خود را پایان رسانیم »
تلمود

اکنون پایان داستان رسیده‌ام. این توصیف خودخواهانه که از ماجراهای زندگی خود تهیه کرده‌ام بهمین صورت که هست ، امروز ۱۴ فوریه ۱۹۳۵ در زندان محلی بخش آلمورا پایان رسید . سه ماه پیش درچنین روزی چهل و پنجمین سال تولدم را در این زندان جشن گرفتم و تصور می‌کنم هنوز هم سالها زندگی در برابرم باشد . گاهی اوقات یکنوع احساس گذشت عمر و ضعف و ناتوانی مرا درخود می‌گیرد اما معمولاً خود را پراز نیرو و حیات احساس می‌کنم . بدنی نیرومند و پرتوان دارم . فکر و ذهنم نیز قدرت تحمل ضربات و غلبه بر مشکلات را دارد . بدینقرار فکر می‌کنم که هنوز میتوانم سالها زنده بمانم مگر اینکه حادثه‌ئی ناگهانی رشته حیاتم را قطع کند. اما آینده در پیش است و پیش از نوشتن درباره‌آن باید در آن زندگی کرد .

شاید ماجراهایی که به آن پرداخته‌ام خیلی جذاب و جالب نبوده‌اند. سالهای دراز اقامت در زندان بزحمت میتواند ماجراهای جالب و متنوعی همراه داشته باشد . همچنین آنچه بر من گذشته است تنها برای من نبوده‌است زیرا من درین سالهای زندان و درنشیب و فرازهای آن با دهها هزار مردان و زنان هموطن خود شریک و همراه بوده‌ام . تمام تغییر حالات ، تمام هیجانات ، تمام تضییقات ، تمام فعالیت‌های شدید یا انزواها و تنهاییهای اجباری ، احساساتیست که میان همه ما مشترك بوده‌است . من یکی از افراد توده مردم بوده‌ام که همراه دیگران حرکت می‌کرده‌ام ، گاهی آنها را به جنبش می‌آورده‌ام و اغلب در تحت نفوذ و تأثیر ایشان قرار گرفته‌ام و در عین حال مانند هر شخص و هر فرد دیگر در میان ازدحام و اجتماع مردم برای خود يك زندگی خاص و جدا از دیگران هم داشته‌ام.

اغلب اتفاق می افتاده است که حوادث و موقعیت ها توجه و افکار ما را مجذوب خویش میساخته اند و تمام تصورات ما را بخود مشغول میداشته اند با اینهمه در بسیاری از آنچه ما کرده ایم همیشه يك چیز بسیار واقعی و بسیار حقیقی هم وجود داشته است و همین حقیقت بوده است که ما را از وجود حقیر و ناچیز خودمان بیرون میکشیده ، ما را سرزنده و پر نیرو میساخته ، و بما اهمیتی می بخشیده است که در جای دیگری نمیتوانستیم آنرا بدست آورده باشیم . گاهی برای ما این توفیق پیش می آمد که میتوانستیم آن سرمستی از حیات وزندگی را که بر اثر تلاش و اقدام برای وصول به ایدآلها پیدا میشود در خود احساس کنیم . مادرك میکردیم که هر نوع زندگی دیگر که مستلزم صرف نظر کردن ازین ایدآلها و هدف ها میبود و صورت انقیاد و تسلیم مطیعانه به نیروهای مسلط بر ما را پیدامیکرد برای ما ارزش نمیداشت و تباه شده و بی معنی حساب میشد و با عدم رضایت و اندوه درونی میگذشت .

در میان چیزهای فراوانی که این سالها برای من همراه آورده اند مخصوصاً يك ارمغان گرانبها وجود داشته است ، زندگی در نظر من دائماً بیشتر و بیشتر صورت يك ماجرای جذاب و مشغول کننده را پیدامیکرده است که در آن چیزهای فراوان برای آموختن و کارهای فراوان برای انجام دادن وجود دارد . دائماً احساس میکرده ام که رشد بیشتری پیدامیکنم . این احساس هنوز هم در من باقیست و به فعالیت هایم و کتاب خواندنهایم طعم و رنگ خاصی می بخشد و بطور کلی زندگی را برایم پر ارزش میسازد .

در حالیکه این سرگذشت توصیفی را مینوشته ام سعی داشتم که روحیات و افکار خود را در زمانی که هر واقعه ای را نقل میکرده ام نشان بدهم و تا آنجا که میتوانم احساسات همان زمان خود را منعکس سازم . اما بسیار دشوار است که روحیات سابق احیا گردند و آسان نیست که تأثیر حوادث بعدی فراموش شوند . بدینقرار در هنگام نقل حوادث آغاز زندگیم افکار بعدی من هم طبعاً تأثیری بوجود آورده اند و رنگی به آن بخشیده اند . اما هدف من پیش از هر چیز این بوده است که بخاطر مطالعه و سنجش شخصی خودم خط حرکت و رشد فکری خود را از نو ترسیم سازم . شاید آنچه من نوشته ام در واقع نقل آنچه بوده ام نباشد بلکه توصیفی از آنچه میخواسته ام باشم یا آنچه بگمان و تصور خود بوده ام میباشد .

چند ماه پیش «سر. ج. پ، راماسوامی ایار» در يك محفل عمومی اظهار داشت که من هرگز مظهر احساسات وسیع عمومی نبوده ام بلکه بخاطر فداکاریها و ایدآلیسم و بخاطر

شدت اعتقادات خود که او آنرا «هیپنوتیزه ساختن خود»^۱ توصیف کرد یکی از خطرناک ترین افراد بشمار میروم. اما کسی که گرفتار بیماری هیپنوتیزه ساختن خود باشد بزرگمت میتواند خود را مورد قضاوت قرار دهد و در هر حال من نمیتوانم درباره خودم با آقای «س. پ. ایار» همعقیده باشم. ما از سالها پیش یکدیگر را ندیده ایم. اما سالها پیش، زمانی بود که ما هر دو باهم در «جامعه خود مختاری هند» دبیر بودیم. از آن زمان بعد حوادث فراوانی رویداده است. آقای س. پ. از راههای پرپیچ و خم روز بروز بالاتر رفته و ترقی کرده و به مقامات بسیار عالی و شامخ رسیده است و من همچنان بصورت يك موجود عادی و زمینی بر روی زمین باقی مانده ام. اکنون در میان ما جز ملیت مشترکمان هیچ چیز مشترکی وجود ندارد. او حالا و مخصوصاً در طی چند سال اخیر یکی از پر حرارت ترین مدافعین و هواداران تسلط بریتانیا بر هند و یکی از ستایشگران دیکتاتوری در هند و در جاهای دیگر بوده است و خود او یکی از اعضای ممتاز و موجب افتخار دستگاه حکومت مطلقه و استبدادی دولت هند میباشد. ما درباره بسیاری چیزها با هم اختلاف نظر داریم اما تصور میکنم که با اینهمه درباره يك موضوع كوچك با هم موافقت داشته باشیم و آن اینست که وقتی او میگوید که من مظهر احساسات عمومی نیستم کاملاً حق دارد. من نیز شخصاً هرگز چنین تصویری درباره خود نداشته ام و ندارم.

اغلب از خود میپرسم که آیا اصولاً من نماینده کسی هستم یا نه و احساس میکنم که هر چند بسیاری اشخاص با مهربانی و دوستی فراوان نسبت بمن رفتار میکنند در واقع شبیه و نماینده هیچ کس نیستم. من بصورت مخلوط عجیبی از شرق و غرب درآمده ام که در همه جا غریب و بیگانه ام و هیچ جا را خانه خود نمی بینم. شاید افکار من و طرز زندگی من صورتی دارد که بیشتر غربی است تا شرقی، در عین حال هند از جهات بیشمار به من همانند تمام فرزندان خود چسبیده است و در پشت سرم در درون روحم و بدون آنکه خودم متوجه باشم خاطرات نژادی و قومی يك صند نسل از برهمنان، یا هر قدر نسل که از ایشان وجود داشته است، قرار دارد. هم آن میراث گذشته و هم آنچه خودم تحصیل کرده ام و دریافته ام در من نفوذ و اثر دارند و هرگز نمیتوانم خود را از زیر نفوذ هیچ يك از آنها بیرون آورم. این هر دو نفوذ، قسمتی از وجود من هستند و هر چند که هم برای زندگی در شرق و هم در غرب به من کمک میدهند يك نوع احساس تنهایی روحی در من بوجود می آورند که نه فقط در فعالیت های عمومی بلکه در تمام زندگی برایم محسوس است. من درد نیای غرب يك خارجی و بیگانه هستم که نمیتوانم جزو آن باشم اما گاهی احساس میکنم که در وطن خود نیز همچون يك تبعیدی اجنبی میباشم.

۱ - یعنی شخص مطالب و افکاری را آنقدر بخود تلقین کند که همچون يك خواب رفته مصنوعی باشد -- م

معمولاً کوهها تا وقتی دور هستند بالا رفتن بر آنها و صعود بر قله‌هاشان بنظر آسان می‌نماید و قله شامخ آنها انسان را بسوی خویش میخوانند اما وقتی که شخص به آنها نزدیک میشود مشکلات ظاهر میگردد و هرچه بیشتر بر آن بالا رود حرکت دشوارتر و خسته‌کننده‌تر میشود و قله‌ها بیشتر بدرون ابرها میگریزند و از نظر مخفی میگردند. اما بالا رفتن هم بخودی خود با ارزش است و لذت و رضایت خاطر را همراه دارد. راه زندگی هم چنین است. شاید در زندگی هم خود مبارزه است که به آن ارزش می‌بخشد و نه نتایج نهائی آن.

اغلب بسیار دشوار است که بدانیم راه صحیح کدامست اما گاهی تشخیص اینکه چه راهی درست نیست آسانتر است و اجتناب کردن از راههای نادرست نیز برای خود ارزشی دارد. شاید من هم با وجود منتهای فروتنی خود بتوانم آخرین کلمات سقراط بزرگ را درباره خود تکرار کنم که گفت: «من نمیدانم که مرگ چیست - شاید هم چیز خوبی باشد - و من از آن باکی ندارم. اما میدانم که در هر حال انکار گذشته چیز بسیار بدیست و من طبعاً آنچه را که ممکن است خوب باشد بر آنچه مسلماً بد است ترجیح میدهم.»

سالها از عمر خود را در زندان گذرانده‌ام! در حالیکه تنها در زندان‌ها نشسته و سرگرم افکار خود بوده‌ام چقدر فصول مختلف را دیده‌ام که هر يك در دنبال دیگری به آغوش فراموشی رفته‌اند! چه ماهها که تماشاگر افزایش و کاهش ماه آسمانی و حرکت پرشکوه و تغییر ناپذیر ستارگان در مسیر همیشگی‌شان بوده‌ام! چقدر از روزهای جوانیم که در اینجا مدفون شده‌اند و گاهی می‌بینم که ارواح این روزهای مرده برمیخیزند، از گورهای خود بیرون می‌آیند و خاطرات حساس و زنده‌ئی را با خود همراه می‌آورند و در گوش من بنجوا میگویند «آیا زندگی گذشته‌ات چه ارزشی داشته‌است؟» من درباره جواب این سؤال هیچ تردیدی ندارم. اگر بمن امکان داده شود که یکبار دیگر زندگی را از سر بگیرم و اطلاعات و تجربیات کنونی را هم داشته باشم، بدون تردید سعی خواهم کرد بسیاری چیزها را در زندگی شخصیم تغییر دهم، کوشش خواهم داشت در بسیاری موارد آنچه را قبلاً کرده‌ام اصلاح کنم، اما در تصمیمات بزرگی که درباره مسائل عمومی و اجتماعی گرفته‌ام هیچ چیز را تغییر نخواهم داد. البته من نمیتوانم هم در آنها تغییری بدهم زیرا خیلی نیرومندتر از خود من بوده‌اند و نیروئی که خارج از کنترل و اراده خودم بوده است مرا به اتخاذ چنان تصمیماتی کشانده است.

اکنون تقریباً درست یکسال از تاریخ محکومیت اخیرم میگذرد، از مدت دو سالی که محکوم بزندان هستم يك سالش گذشته‌است و هنوز یکسال تمام زندان برایم باقیست زیرا از آنجا که این بار بعنوان يك محکوم عادی زندانی هستم نمیتوانم از تخفیف‌ها

استفاده کنم و باقی مدت زندانم بخشوده نخواهد شد. حتی یازده روزی را که در ماه اوت بیرون از زندان گذراندم^۱ بر مدت باقی مانده از محکومیتم افزوده اند. اما بالاخره این سال هم خواهد گذشت و من از زندان بیرون خواهم رفت - ولی آنوقت چه پیش خواهد آمد؟ پاسخ این سؤال را نمیدانم اما در هر حال احساس میکنم که فصلی از کتاب عمرم پایان رسیده است و فصل دیگری در آن آغاز خواهد شد. ولی هیچ نمیتوانم حدس بزنم که این فصل چگونه خواهد بود زیرا اوراق کتاب زندگی بسته است.

پس از پایان

بادن وایلر، شوارتز والد^۲

۲۵ اکتبر ۱۹۳۵

در ماه مه گذشته، همسر من، بهووالی راترك گفت تا معالجه اش را در اروپا دنبال کند. بعد از عزیمت او دیگر ملاقاتهای من در بهووالی و هر دو هفته یکبار خروج از زندان و عبور از جاده های کوهستانی نیز قطع شد دیگر این امکان پر ارزش برایم از دست رفت و زندان آلمورا خیلی در نظرم خسته کننده تر و اندوهبارتر از پیش شد.

اخباری درباره زمین لرزه «کویت»^۳ فرارسید و باین جهت تا مدتی همه چیز دیگر برایم فراموش شد. اما این فراموشی مدت زیادی طول نکشید زیرا دولت هند بما اجازه نمیدهد که وجود او و رفتار عجیب او را از یاد ببریم. بزودی مطلع شدیم که به «راجندرا پراساد» رئیس کنگره و مردی که درباره کمک به زلزله زدگان در هند تقریباً از همه کس مطلع تر است اجازه داده نشده است که به کویت برود و به آسیب دیدگان کمک برساند.

همچنین به گاندی جی و هیچ يك از شخصیت های معروف و سرشناس عمومی نیز اجازه داده نشد به کویت بروند. وثیقه های سپرده از طرف بسیاری از روزنامه های هندی بعلمت مقالاتی که درباره اوضاع ناگوار کویت نوشته شده ضبط شد.

۱ - فصل ۶۵ باین یازده روز اختصاص یافته است - م

۲ - بادن وایلر يك مرکز آبهای معدنی در ناحیه «شوارتز والد» (جنگل سیاه) در آلمان میباشد

که این یادداشت در آنجا نوشته شده است - م

۳ - مرکز بلوچستان انگلیس که جزو قلمرو حکومت انگلیسی هند بود - م

روحیه نظامی و طرز عمل پلیسی دولت در همه جا، در مجمع قانونگزاری، در ادارات غیر نظامی دولت و در بمباران های استان مرزی نمایانست. تقریباً خوب پیدا است که دولت بریتانیا به يك جنگ دائمی با قسمت عمده ئی از مردم هند مشغولست.

در سراسر هند پلیس قدرت را در دست خود دارد و طرز عمل پلیسی عادی شده است. اما يك دنیای پراز پلیس و ضربات و حملات پلیس ها شاید برای زندگی خیلی مناسب نباشد. اغلب گفته شده است که بکار بردن نامحدود قدرت نه فقط کسانی را که زیر تسلط قدرت قرار میگیرند مورد تحقیر قرار میدهد و دچار انحطاط میسازد بلکه خود بکار بردگان قدرت را نیز فاسد و منحط میکند. در هند امروز کمتر چیزی با اندازه انحطاط و سقوط روحی و فکری اعضای عالیرتبه دولت و مخصوصاً کارمندان سازمان خدمات اداری هند نمایانست و در شخص اثر میگذارد. هر چند که این انحطاط در مأمورین عالیمقام خیلی بیشتر بچشم میخورد اما تقریباً در میان تمام اعضای این دستگاه محسوس است. هر موقع که قرار باشد یکی از اعضای دولت برای مقام بالاتری در نظر گرفته شود بدون تردید کسی که روحیه خشونت آمیز جدید را بیشتر در خود داشته باشد انتخاب خواهد شد.

در روز ۴ سپتامبر، ناگهان مرا از زندان «آلمورا» آزاد ساختند زیرا خبر رسیده بود که بیماری همسرم شدیداً وخیم شده است. اودر «بادن وایلر» در «شوارتز وایلند» در آلمان تحت معالجه بود. بمن گفتند که محکومیت من «معلق» گشته است و باین ترتیب پنج ماه و نیم پیش از موعد مقرر آزادیم مرا آزاد ساختند و من با کمال عجله و شتاب با هواپیما به اروپا آمدم.

اروپا مضطرب است و از جنگ و آشفتگی نگران و بیمناک میباشد. خطر بحران های اقتصادی همواره در افق آن بچشم میخورد. حبشه مورد هجوم قرار گرفته و مردم آن دستخوش بمبارانها هستند، روشهای مختلف امپریالیستی و استعماری با یکدیگر در رقابت و مبارزه هستند، و انگلستان که بزرگترین قدرت امپریالیستی میباشد نیز ظاهراً بدفاع از صلح و منشور جامعه ملل پرداخته است در حالیکه در هند مردمی را که اتباع خود او بشمار میروند با بمب و با تضيیقات بیرحمانه نابود میسازد. اما اینجا جنگل های سیاه قرین صلح و آرامش هستند و حتی «سواستیکا»^۱ نیز خیلی استوار بنظر نمیرسد. من بتماشای مه های تیره ئی که آهسته آهسته دره را میپوشاند و مرزهای دور دست فرانسه را در خود میگیرد مشغولم. این مه تیره منظره را برابر ما را مخفی میسازد و من حیرت زده نگران آنم که چه چیزهایی در پشت آن قرار دارد.

پنج سال بعد

پنج سال و نیم پیش، در حالیکه در اطاق خود در زندان آلمورا نشسته بودم آخرین
سطور سرگذشت خود را نوشتم. هشت ماه بعد در «بادن وایلر» در آلمان چند سطری
«پس از پایان» بر آن افزودم. کتاب اتوبیوگرافی من که در انگلستان انتشار یافت از
طرف مردم مختلف در کشورهای مختلف مورد استقبال گرم قرار گرفت و من خوشوقت
بودم که نوشته‌ام هند را در خارجه، به بسیاری از دوستان نزدیکتر کرد و تا اندازه‌ای
مفهوم واقعی مبارزه ما را بخاطر آزادی در نظرایشان روشن ساخت.

اخیراً ناشر کتابم از من خواست که فصل جدیدی بر آن بیفزایم بطوریکه آنرا با
حوادث کنونی مربوط سازد. این خواهش او بجا و منطقی بود و نمیتوانم آنرا نپذیرم. در عین
حال میدانم که انجام آن هم آسان نیست زیرا ما در دوران عجیبی زندگی میکنیم که در
آن جریان عادی زندگی بکلی دگرگون شده است. اما يك اشکال بزرگتر از آن هم در
برابرم وجود دارد. من تمام بیوگرافی خود را در زندان و در حالیکه از حوادث خارجی
بکلی جدا مانده بودم نوشتم. در آن موقع من هم مثل هر زندانی دیگر از زندگی ناگوار
زندان رنج میبردم اما بتدریج توانستم درون بینی خود را پرورش دهم و يك آرامش فکری
برای خود ایجاد کنم. اکنون چگونه میتوانم آن حال را در خود بوجود آورم و چگونه
خواهم توانست داستان خود را دنبال کنم؟ وقتی که دوباره نگاهی اجمالی بکتاب خود
می‌افکنم چنین بنظر می‌رسد که انگار شخص دیگری داستانی را که مدت‌ها پیش روی داده
است نوشته است. پنج سالی که از آن زمان تا کنون گذشته است دنیا را بکلی تغییر داده و
اثرات خود را در من هم بجا گذاشته است. از نظر جسمی طبعاً من پیرتر شده‌ام اما مخصوصاً
روح و فکر من است که در زیر ضربات پشت سر هم هیجانات و حوادث کوبیده و سخت شده
یا شاید پختگی بیشتری پیدا کرده است.

مرگ همسرم در سوئیس بفصلی از زندگی من پایان بخشید و موجود عزیزی را که
قسمتی از وجودم را تشکیل میداد از زندگی من جدا ساخت. برایم بسیار دشوار بود که
تصور کنم او دیگر وجود ندارد. با آسانی نمیتوانستم خود را با زندگی بدون او منطبق سازم.

پس از او خود را در کارهایم غرق ساختم تا در آن برای خود تسلی و آرامشی فراهم سازم. به این جهت بود که بحرکت و سفر در سراسر هند پرداختم. زندگی من حتی خیلی بیش از سالهای پیش بصورت يك ترکیب نوسانی در آمد که از یکسودر میان انبوه کثیر جماعات و فعالیت های وسیع و دامنه دار میگذشت و از سوی دیگر در آن کاملاً تنها بودم.

مرگ مادرم آخرین رشته ارتباط مرا با گذشته قطع کرد. دخترم برای ادامه تحصیلش در دانشگاه «اکسفورد» از من جدا شد و بعد هم در خارجه برای معالجه اش در يك آسایشگاه بستری گردید. من پس از هر سفر خود تقریباً با کمال بی میلی ناچار به خانه خود باز میگشتم و در آن خانه خالی تنها و منزوی بسر میبرد. حتی سعی داشتم که در آنجا از ملاقات با اشخاص هم اجتناب کنم. بعد از فعالیت در میان جماعات انبوه میخواستم در تنهایی خود آرامشی بدست آورم.

اما کار من و افکار من فرصت آرامشی برایم باقی نمیگذاشت و اغلب بار مسئولیتهائی که باید بدوش میکشیدم به پشتم سنگینی میکرد. نمیتوانستم با احزاب و گروههای مختلف همراه شوم. حتی نمیتوانستم خودم آنطور که دلم میخواهد کار بکنم و در عین حال مانع آن بودم که دیگران آنطور که دلشان میخواهد کار کنند. یکنوع احساس عجز و محرومیت در وجودم افزایش می یافت. در زندگی اجتماعی و عمومی صورت خاصی پیدا کرده بودم. هر چند همواره انبوه کثیری از مردم برای شنیدن حرفهایم جمع میشدند و بسا ذوق و شوق هیجان آمیزی مرا احاطه میکردند يك نوع قیافه منزوی و منفرد خاص خود داشتم.

تحول حوادث در اروپا و در شرق دور در من بیش از دیگران اثر میگذاشت.

«مونیک»^۱ برایم ضربت طاقت فرسایی بود و «اسپانیا»^۲ در نظرم صورت يك ماتم شخصی را داشت بهمان نسبت که این سالهای وحشت بار بدنبال هم فرا رسیدند احتمال يك فاجعه عظیم و قریب الوقوع جهانی بیشتر مرا نگران میساخت و اعتقادم در باره يك آینده روشن و خوشبخت برای جهان تیره تر میگشت.

اکنون این فاجعه فرا رسیده است. آتش فشانهای جنگ اروپا آتش و ویرانی را در همه جا پراکنده میسازند و من هم اینجا در هند، بر لب يك آتش فشان دیگر نشسته ام که نمیدانم چه وقت منفجر خواهد شد. برایم بسیار دشوار است که خود را از جریانات کنونی جدا

۱ - منظور کنفرانس سیاسی است که در سال ۱۹۳۸ در شهر مونیک در آلمان تشکیل شد و در آن سران دولتهای انگلستان و فرانسه در برابر نظریات تجاوز کارانه هیتلر و موسولینی تسلیم شدند و بدنبال آن هیتلر به چکوسلواکی حمله برد - م.

۲ - اشاره به جنگهای داخلی اسپانیا و شکست جمهوريخواهان اسپانیا در مقابل نیروهای فاشیستی ژنرال

نگاهدارم تا بتوانم روحیات درونی خود را در این پنجسال گذشته از نظر بگذرانم و آنچه را در این مدت روی داده است با آرامش خاطر بنویسم. حتی اگر بتوانم چنین حالی در خود بوجود آورم و این کار را انجام دهم باید يك كتاب ديگر بنویسم زیرا مطالب گفتنی بسیار زیاد است. بدینجهت خواهم کوشید تا آنجا که میتوانم باختصار به بعضی حوادث و تحولات که من خود در آنها نقشی داشته‌ام یا در من اثر داشته‌اند اشاره کنم.

در موقعیکه همسر من در ۲۸ فوریه ۱۹۳۶ در شهر لوزان در گذشت من با او بودم. کمی پیش از آن بمن خبر رسیده بود که برای بار دوم بریاست کنگره ملی هند انتخاب شده بودم. پس از مرگ همسر هرچه زودتر از راه هوایی به هند باز گشتم. در راه مراجعتم، در رم ماجرای عجیبی برایم پیش آمد. چند روز پیش از حرکت از سویس پیامی بمن رسیده بود که میگفت «سنیور موسولینی» مایلست موقعیکه من از رم عبور میکنم با من ملاقات کند. با وجود آنکه من با رژیم فاشیستی موسولینی بشدت مخالف بودم اما بدم نمی‌آمد که با خود او ملاقات کنم و شخصی را که در امور جهانی نقش بزرگی را انجام میداد از نزدیک ببینم. اما در آن موقع روحیه و حال من برای چنین ملاقاتی مساعد نبود. وقتی که من در راه خود به رم رسیدم موقعی بود که هجوم بحبشه از طرف ایتالیا بشدت ادامه داشت و حساب کردم که ملاقات من با موسولینی ممکن است برای تبلیغات فاشیستی او مورد استفاده واقع شود و در چنین صورتی هیچگونه تکذیبی از جانب من فایده‌ئی نمیداشت و اثری نمی‌بخشید. بخاطر می‌آوردم که وقتی گاندی جی در سال ۱۹۳۱ از رم عبور کرد يك مصاحبه جعلی و دروغین بنام او در روزنامه «جیورناله دیتالیا» منتشر شد. همچنین بخاطر می‌آوردم که در موارد متعدد دیگری هم بازدید هندیان از ایتالیا برخلاف تمایل خودشان مورد سوء استفاده تبلیغات فاشیستی قرار گرفته بود. بمن اطمینان داده شده بود که در مورد من چنین اتفاقی روی نخواهد داد و ملاقات ما کاملاً خصوصی خواهد بود اما با وجود این تصمیم گرفتم از این ملاقات خودداری کنم و تصمیم خود را با اطلاع سنیور موسولینی هم رساندم. من نمیتوانستم از «رم» عبور نکنم. زیرا هواپیمای هلندی «ك. ل. م» که من بوسیله آن به هند باز می‌گشتم یکشب در رم میماند. بمحض اینکه وارد رم شدیم يك مأمور عالیرتبه دولت در جستجوی من برآمد و مرا برای ملاقات با سنیور موسولینی در همان شب دعوت کرد. و بمن گفت که همه چیز قبلاً پیش بینی شده است. من بسیار متعجب شدم و متذکر گردیدم که از چنین ملاقاتی عذر خواسته‌ام. مدت یکساعت با آن مأمور عالیرتبه بگفتگو و مباحثه پرداختم و درین ضمن وقتی که برای ملاقات من تعیین و پیش بینی شده بود سپری گردید و من هم بسفر خود ادامه دادم بدون آنکه ملاقاتی میان ما صورت گیرد.

همینکه بهند باز گشتم خود را در کار خود غرقه ساختم. چند روز پس از باز گشتم میبایست ریاست مجمع عمومی کنگره ملی را عهده دار شوم.

از چند سال پیش که بیشتر اوقات را در زندان بودم تماسم با تحول اوضاع هند قطع شده بود. اکنون میدیدم که تغییرات فراوانی روی داده است، صفوف جدیدی بوجود آمده است، در داخل کنگره احزاب تازه‌ئی تشکیل شده است. يك نوع محیط عدم اعتماد و بدبینی و اختلاف محسوس بود. از آنجا که بقدرت خود برای مقابله با اوضاع اطمینان داشتم باین چیزها اهمیت زیادی نمیدادم. تا مدت کوتاهی تصور میکردم که میتوانم کنگره را در جهت دلخواه خودم بکشانم. اما بزودی متوجه شدم که اختلافها بسیار عمیق است و به آسانی نمیتوان بدبینیها و عدم اعتماد های متقابل را که در صفوف نهضت ما راه یافته است از میان برد. در آن موقع جداً فکر میکردم که از ریاست کنگره استعفا بدهم و کناره گیری کنم اما متوجه شدم که این کار هم وضع را بدتر خواهد کرد و باین جهت از قصد خود صرف نظر کردم.

در طی ماههای بعد باز هم بارها و بارها بفکر استعفا افتادم. خیلی دشوار بود که با همکارانم در دستگاه اجرائی کنگره با نرمی و ملایمت کار کنم. برایم بسیار روشن بود که آنها بفعالیت های من با تشویش و نگرانی مینگرند. نگرانی آنها از جهت کار و عمل مخصوص و معینی نبود اما رویهمرفته راه و روش کلی مرا نمی پسندیدند. البته آنها از این جهت کاملاً حق داشتند زیرا نظر من با آنها متفاوت بود. بدیهی است که من نسبت بتصمیمات کنگره وفادار بودم منتها من بر روی بعضی تصمیمات مثبت تر کنگره تکیه میکردم و برای عملی شدن آنها اصرار داشتم در صورتیکه همکارانم جنبه های دیگری را مرجح میشمردند. باین جهات تصمیم گرفتم که جداً استعفا بدهم و تصمیم خود را باطالع گاندی جی هم رساندم.

در نامه خود برای گاندی جی نوشتم «از هنگام باز گشت از اروپا احساس میکنم که جلسات و ملاقاتهای کمیته عامله مرا سخت فرسوده میسازد این جلسات يك نوع تأثر رخوت انگیز در من بوجود می آورد و پس از هر آزمایش تازه‌ئی تقریباً احساس میکنم که انگار پیرتر میشوم. البته تعجب انگیز نیست که همکاران کمیته عامله من نیز از همکاری با من چنین احساسی در خود داشته باشند. این وضع نامطمئن و ناسالمی است و در راه يك فعالیت مؤثر مانعی بوجود می آورد.»

کمی بعد يك اتفاق تازه و دور دست که با هند هم ارتباط مستقیمی نداشت در من تأثیر عمیقی گذاشت و تصمیم استعفای مرا تغییر داد و آن «رسیدن خبر شورش ژنرال

فرانکو» در اسپانیا بود. میدیدم که این قیام که آلمان و ایتالیا هم در پشت آن قرار داشتند و به آن کمک میدادند ممکن است بصورت يك جنگ اروپائی و حتی جهانی در آید. هند نیز ناچار درین فاجعه جهانی کشیده میشد و من نمیتوانستم در موقعی که مخصوصاً لازم بود صفوف نهضت را فشرده تر و محکم تر سازیم با استعنائی خود يك بحران داخلی بوجود آورم و سازمان خودمان را ضعیف تر کنم. من در تجزیه و تحلیل اوضاع اشتباه نکرده بودم منتها در نتیجه گیریهای خود کمی از اوضاع جلو افتاده بودم و چند سال طول کشید تا آنچه پیش بینی میکردم تحقق پذیرفت.

عکس العمل من در برابر جنگ داخلی اسپانیا نشان میدهد که در ذهن من مسئله هند تا چه اندازه با سایر مسائل جهانی ارتباط داشت. هر روز بیش از پیش معتقد میشدم که مسائل و حوادث جداگانه و منفرد سیاسی و اقتصادی، در چین، در حبشه، در اسپانیا، در اروپای مرکزی، در هند، یا در هر جای دیگر، همه نمونها و مظاهری از يك مسئله واحد جهانی میباشند و تا وقتی که این مسئله اساسی حل نگردد هیچ يك از آنها هم بشکل قاطعی حل نمیشود و باغلب احتمال پیش از آنکه این راه حل نهائی فرا رسد يك فاجعه و مصیبت عظیم جهانی پیش خواهد آمد.

گفته شده است که در دنیای کنونی صلح تجزیه ناپذیر است. بهمین قرار آزادی نیز تجزیه ناپذیر میباشد و دنیا نمیتواند زندگی خود را تا مدت زیاد بصورتی ادامه دهد که در يك قسمت آزاد و در قسمت دیگری بدون آزادی باشد. خطرات تهدید آمیز فاشیسم و نازیسم اصولاً با مضار و تهدید امپریالیسم یکی بود. اینها با یکدیگر همچون برادران دو قلو بودند با این تفاوت که میدان عمل امپریالیسم در خارج از کشورهای امپریالیستی و در کشورهای مستعمره و وابسته بود در حالیکه فاشیسم و نازیسم همان خصوصیات و روشهای امپریالیستی را در داخل کشورهای خودشان هم بکار می بستند. بنا برین اگر میبایست آزادی در جهان برقرار گردد نه فقط باید فاشیسم و نازیسم از میان بروند بلکه باید امپریالیسم و استعمار نیز بکلی نابود شود.

این عکس العمل در برابر حوادث خارجی منحصر به من نبود. در هند کسان بسیار دیگری هم بودند که بتدریج، تا اندازه ای، چنین عقایدی ابراز میداشتند. حتی افکار عمومی مردم هم در این زمینه ها اظهار علاقه میکرد. این علاقه عمومی بصورت هزاران میتینگ و تظاهرات گوناگون که از طرف کنگره در سراسر کشور ترتیب داده میشد و در آن نسبت به مردم چین، حبشه، فلسطین و اسپانیا اظهار همدردی بعمل می آمد جلوه میکرد. حتی ما کوششهایی بعمل آوردیم که کمکهای بصورت تدارکات پزشکی و مواد خوراکی برای

چین و اسپانیا^۱ بفرستیم. این اظهار علاقه وسیع و روز افزون مردم نسبت به جریانات و مسائل بین المللی سبب میشد که مبارزه ملی خودمان نیز به مرحله عالی تری ارتقا یابد و کوتاه نظریهائی که همیشه از خواص ناسیونالیسم است در آن کمتر شود.

با اینهمه طبعاً جریانات خارجی با زندگی افراد عادی و متوسط تماسی پیدا نمیکرد زیرا آنها با نگرانیها و اضطرابات شخصی محیط خود سرگرم بودند. دهقانان به مشکلات روز افزون خود، به فقر مهیب خود و به بار طاقت فرسائی که برگردهشان فشار می آورد و آنها را از پا می افکند فکر میکردند. در واقع مسئله دهقانان مهمترین مسئله زندگی هند بود و کنگره نیز تدریجاً یک برنامه درباره دهقانان و وضع زمین تهیه کرده بود که هرچند قدمی به جلو بشمار میرفت اما در آن باز هم وضع کنونی مالکیت قبول شده بود. کارگران صنعتی نسبت به دهقانان کمی مترقی تر بودند و در میان ایشان اعتصابات متعدد و فراوانی روی میداد. کسانی هم که کما بیش با افکار سیاسی آشنا بودند درباره قانون اساسی جدیدی که از طرف پارلمان بریتانیا بر هند تحمیل شده بود بحث و گفتگو میکردند.

این قانون اساسی هرچند که به استانیهای هند یکنوع اختیارات و خودمختاریهای میداد اما قدرت واقعی را در دست دولت بریتانیا و نمایندگان در هند باقی میگذاشت. برای حکومت مرکزی هند یک نوع «فدراسیون» پیشنهاد شده بود که در آن دولتهای فئودال و استبدادی شاهزادگان هند با حکومت نیمه دموکراتیک ایالات دیگر هند، بهم پیوسته میشد و هدف این بود که ساختمان امپریالیستی که از طرف بریتانیا در هند بوجود آمده بود ابدی شود و پایدار بماند. این طرح در واقع یک وضع تخیلی بود که هرگز نمیتوانست عملی شود و در آن منتهای قدرت هوش و درایت بمنظور محفوظ ماندن منافع مستقر بریتانیا در هند بکار رفته بود. این قانون اساسی با اعتراض و نارضائی علنی و شدید از طرف کنگره ملی هند رد شده بود. در واقع در تمام هند بزحمت ممکن بود کسی پیدا شود که هوادار آن بوده باشد و آنرا تأیید کند.

قرار چنین بود که از این قانون اساسی ابتدا قسمتهای مربوط به تشکیل دولتهای ایالتی آن عملی و اجرا شود. با وجود اینکه کنگره ما این قانون اساسی را بکلی مردود و میشمرد تصمیم گرفتیم در انتخاباتی که طبق این قانون انجام میگرفت شرکت کنیم زیرا این کار بما فرصت میداد که نه فقط با میلیونها نفر رأی دهنده تماس بگیریم بلکه میتوانستیم با

۱ - چین در آلمان مورد هجوم ژاپن واقع شده بود و در اسپانیا هم بعزت قیام فاشیستی فرانکو جنگهای

داخلی رواج داشت. و روشن است که کمک های کنگره و آزادیخواهان هند برای جمهوریخواهان اسپانیا ارسال میشد و نه برای نیروهای ارتجاعی ژنرال فرانکو که از طرف هیتلر و موسولینی و سرمایه داری بین المللی حمایت میشدند - م

میلیونها نفر مردم دیگری که جزو رأی دهندگان قرار نمیگرفتند نیز تماس حاصل کنیم .
 این انتخابات عمومی برای من يك کار فراموش نشدنی و بزرگ بود . من خودم
 نامزد نمایندگی نبودم اما بنمایندگی از طرف نامزدهای کنگره برای مبارزه انتخاباتی در
 سراسر هند بسفر پرداختم و تصور میکنم که در تبلیغات انتخاباتی با فعالیتهای خود نسبت
 بدیگران رکورد ممتاز و افتخار آمیزی بدست آوردم . در مدت قریب چهار ماه در مسافتی
 قریب هفتاد و پنج هزار کیلومتر سفر کردم و برای این سفر در از خود از هر وسیله ای استفاده
 میبردیم اغلب به مناطق روستائی دور افتاده ای میرفتم که هیچ نوع وسیله نقلیه به آنجاها
 راه نداشت . من بوسیله هواپیما ، قطار راه آهن ، اتومبیل ، کامیون ، انواع گاریهای اسبی
 ارابه هائی که با گاو کشیده میشود ، دوچرخه ، فیل ، شتر ، اسب ، کشتی بخاری ، زورقهای
 رودخانه ای ، قایق و حتی پای پیاده سفر میکردم .

همه جا دستگاه میکروفون و بلندگورا با خود میبردیم . در هر روز درده تا دوازده
 میتینگ صحبت میکردم و اینها غیر از تماسها و گفتگوهای بود که در اجتماعات اتفاقی در
 کنار جاده ها با مردم انجام میدادم . در بعضی میتینگهای بزرگ جمعیت مردم تا صد هزار
 نفر هم میرسید . در میتینگهای عادی معمولاً در حدود بیست هزار نفر شرکت میکردند .
 بطور متوسط رویهم رفته در هر روز برای صد هزار نفر و گاهی هم برای عدد خیلی بیشتری
 صحبت میکردم . شاید بتوان گفت که در مجموع میتینگهای که من در آنها شرکت جستم
 بیش از ده میلیون نفر حضور یافتند و ضمناً در طول راههای حرکتیم نیز با چندین میلیون نفر
 دیگر تماس حاصل کردم .

از مرزهای شمالی تا دریاهای جنوبی دائماً از جایی به جای دیگر میرفتم ، بر اثر
 هیجانی که بعزت موقعیت در من ایجاد شده بود و شور و شوقی که همه جا در برابر خود ملاحظه
 میکردم خیلی کم با استراحت میپرداختم . قدرت و مقاومت جسمی فوق العاده ام خود مرا نیز
 متحیر میساخت . این مبارزات و فعالیت های انتخاباتی که در آن ، گروه های عظیمی از مردم
 به هواداری از ما میپرداختند سراسر کشور را بتکان آورد و در همه جا روح تازه ای بچشم
 میخورد . این مبارزه و این فعالیت برای ما چیزی خیلی بیش از يك مبارزه انتخاباتی
 بود . ما نه فقط به سی میلیون نفر رأی دهنده ای که در انتخابات شرکت میکردند و
 حق رأی داشتند توجه داشتیم بلکه صدها میلیون نفر دیگری هم که در انتخابات شرکت
 نمیکردند و رأی نمیدادند نیز مورد نظر ما بودند .
 این سفر دور و دراز در سراسر هند برای من يك خاصیت دیگر هم داشت که در من تأثیر

۱ - باید در نظر داشت که هند در آن زمان که هنوز بصورت دو کشور پاکستان و هندوستان در نیامده بود
 مجموعاً بیش از چهارصد میلیون جمعیت داشت و بنابراین عبارت « صدها میلیون نفر » معنی خاصی دارد - م .

فراوان می بخشید. برای من این مسافرت صورت کشف هند و مردم آنرا داشت.^۱ در آن سفر من هزاران قیافه مختلف از کشور خود را با تجلیات گوناگون و رنگارنگش میدیدم که در عین حال یکنوع تأثیر از یک هند واحد را در خود داشتند. من در میلیونها چشمی که دوستانه بمن مینگریستند خیره میشدم و میکوشیدم آنچه را در پشت آنها قرار گرفته است بفهمم. هر چه بیشتر هند را میدیدم بیشتر احساس میکردم که از تنوع و زیبایی بی پایان آن بی اطلاعم. چه وقت و فرصت فراوانی لازم بود تا بتوانم این حقیقت را دریابم. بنظرم میرسید که او اغلب بالبخندی بمن مینگریست و مرا بخود میخواند. گاهی هم مرا تمسخر میکرد و از من میگریخت.^۲

هر چند به ندرت اتفاق می افتاد اما گاهی در جریان این سفر پر فعالیت خود یکروز را برای دیدن آثار مشهوری که در نزدیکیهایم بود اختصاص میدادم. باین ترتیب بود که از «غار آجانتا»^۳ و «موهنجودارو»^۴ در دره «سند» دیدن کردم. هنگام آن تماشای برای مدت کوتاهی در دوران گذشته زندگی میکردم. «بودیساتواس»^۵ و تصاویر زیبای زنانی که در نقاشیهای غار آجانتا میدیدم تمام روح و ذهن مرا پر میکرد. چند روز بعد

۱ - یکی از معروفترین آثار نهر و کتابیست بنام «کشف هند» که آنرا بعد از کتاب حاضر نوشت و در سال ۱۹۴۶ نخستین چاپ آن انتشار یافت. علاوه بر مطالعات وسیع قبلی همین مسافرتها که در اینجا به آن اشاره شده در بوجود آمدن آن کتاب بسیار پر ارزش تأثیر فراوان داشته است. امید است که آن کتاب نیز هر چه زودتر بفارسی در آید و هند بزرگ و عظیم تاریخی را به ایرانیان شناساند. بدون تردید آن کتاب جامع ترین و بهترین کتابی درباره تاریخ هنداست - م

۲ - بطوریکه قبلاً هم تذکر داده شد. کشور در زبان انگلیسی بصورت مونث بیان میشود و در اینجا نویسنده با هنرمندی هند را همچون زن زنده و جذابی توصیف میکند که در او اثراتی میگذاشته است - م

۳ - غار آجانتا - يك غار بزرگ باستانی و از آثار معروف تمدن هنداست. این غار مصنوعی ۲۹ شعبه دارد و در آن نقاشیها و مجسمه های بسیار عالی تهیه شده است که قسمتی از آنها تصاویر مربوط بزندگی «بودا» است این غار از قرن دوم پیش از میلاد تا قرن ششم بعد از میلاد ساخته شد. غار آجانتا در ایالت حیدرآباد و در نزدیکی شهر اورنگ آباد واقع است و یکی از تماشائی ترین آثار باستانی هند میباشد - م

۴ - موهنجودارو - بقایای یکی از کانونهای تمدن باستانی هنداست که مثل خرابه های شوش آثار بسیار قدیمی دورانهای مختلف تمدن هند را در زیر خاکهای خود دارد. در موهنجودارو حفاریهای باستان شناسی بعمل آمده است و آثار بسیار پر ارزشی کشف شده است.

موهنجو دارو در کنار رود سند و در دره سند واقع است که پس از تقسیم هندوستان به دو کشور، اکنون در سرزمین پاکستان غربی قرار گرفته است - م

۵ - بودیساتواس - تصاویر است که دورانهای مختلف زندگی «بودا» پیشوای بزرگ روحانی هند را منعکس میسازد. قسمتی از تصاویر غار آجانتا باین تصاویر اختصاص یافته است - م

وقتیکه بعضی زنان را در موقع کار در مزرعه یا کشیدن آب از چاه قریه‌شان تماشا میکردم بحیرت می‌افتادم زیرا میان آنها و تصاویر زنانی که در غار آجانتا دیده بودم شباهت فوق‌العاده‌ئی بنظرم میرسید.

در آن انتخابات کنگره پیروزی درخشانی بدست آورد اما تاملاتی مباحثاتی جریان داشت که آیا کنگره باید مقامات وزارت را در دولتهای ایالتی قبول کند یا نه؟ بالاخره تصمیم گرفته شد که اعضای کنگره این مقامها را بپذیرند بشرط آنکه از جانب نایب السلطنه و حکمرانان انگلیسی ایالات مداخلات و مزاحمت‌هایی برای ایشان فراهم نگردد.

در تابستان سال ۱۹۳۷ به برمه و مالایا سفر کردم. چون در این سفر در همه جا ازدحام عمومی و کار و فعالیت مرا دنبال میکرد فرصت استراحت و استفاده از مرخصی برایم باقی نمیماند با اینهمه خود این سفر و تغییر وضع برایم جالب توجه بود و من از ملاقات با مردم سرزنده و جوان حال برمه بسیار لذت میبردم. آنها با مردم هند که انگار نشانه فرسودگی قرون دراز گذشته را با خود دارند هیچ شباهت نداشتند.

در هند مسائل جدیدی در برابر ما قرار میگرفت. طبق قانون اساسی جدید و در نتیجه انتخابات اخیر در بیشتر استانها دولتهائی تشکیل شد که اعضای کنگره در آن شرکت داشتند. بسیاری از وزیران جدید که عضو دولتهای ایالتی شدند هر يك سالها عمرشان را در زندانها گذرانده بودند. خواهرم «ویجایا لکشمی پاندیت» در ولایات متحده یکی از وزیران کابینه دولت ایالتی شد و نخستین زنی بود که در هند بوزارت میرسید. نتیجه فوری روی کار آمدن وزیران عضو کنگره این بود که در سراسر کشور یکنوع آرامش و راحتی احساس میشد. مثل این بود که بار سنگینی از دوش کشور برداشته شده باشد. در سراسر کشور زندگی تازه‌ئی به جریان افتاد و مخصوصاً دهقانان و کارگران انتظار داشتند که فوراً اتفاقات مهمی روی دهد و تغییرات فراوانی صورت پذیرد. زندانیان سیاسی همه آزاد شدند و بسیاری از آزادیهای عمومی به مردم اعطا گردید بطوریکه پیش از آن هرگز در هند این اندازه آزادی سابقه نداشت.

وزیران عضو کنگره، هم خودشان با کمال جدیت کار میکردند و هم دیگران را بکار وادار میساختند. اما آنها ناچار بودند که با همان دستگاه قدیمی دولت کار کنند که برای ایشان بکلی بیگانه بود و اغلب هم بدشمنی و مخالفت میپرداخت. حتی کارهای اداری در تحت کنترل این وزیران قرار نداشت. دوبار اختلاف و تصادم شدیدی میان آنها با حکمرانان انگلیسی ایالات روی داد و وزیران ما از کار خود استعفا کردند اما عاقبت حکمرانان نظرهای وزیران را پذیرفتند و بحرانها پایان یافت. با وجود این قدرت و نفوذ دستگاه اداری سابق. سازمان خدمات اداری هند، و پلیس و غیره. که حکمرانان انگلیسی هم در

پشت سرایشان قرارداداشتند و خود قانون اساسی جدید هم از آنها حمایت میکرد ، خیلی زیاد بود و از صدها راه در برابر وزیران ما خودنمایی میکرد و مانع کار میشد . پیشرفت کارها بسیار کند بود و طبعاً در میان مردم عدم رضایت بوجود می آمد و توسعه می یافت .

این عدم رضایت حتی به درون کنگره هم راه یافت و عناصر مترقی تر کنگره به اعتراض پرداختند . خود من نیز از تحول اوضاع ناراضی و متأسف بودم زیرا میدیدم که سازمان مبارز ما بتدریج بصورت يك سازمان انتخاباتی درمی آید . طبیعی بود که ما باید مبارزه خود را برای تأمین استقلال ملی دنبال میکردیم و تشکیل دولت های نیمه مستقل ایالتی فقط يك مرحله گذران از پیروزی ما محسوب میشد .

در آوریل ۱۹۳۸ نامه ای به گاندی جی نوشتم و نارضائی خود را از کار وزیران کنگره متذکر شدم . در نامه خود نوشته بودم «وزیران ما خیلی کوشش دارند که خود را با نظم سابق منطبق سازند و میکوشند که این روش خود را هم موجه جلوه دهند . این چیزها هر چند هم که بد است باز قابل تحمل میباشد اما چیزی که خیلی بدتر است اینست که مقام عالی و ممتازی که ما با آن همه زحمت و مرارت در قلوب مردم برای خود ساخته بودیم از دست میدهیم . و تا سطح سیاست با فان عادی سقوط می کنیم .»

شاید من بی جهت نسبت به وزیران کنگره سخت گیر بودم زیرا بیشتر گناه متوجه اوضاع و مقتضیات بود و نه متوجه آنها . عملاً نتایج کار وزیران ما در زمینه های ملی بسیار عالی بود اما آنها ناچار بودند که با رعایت محدودیت های خاص کار کنند در صورتیکه مسائل مورد علاقه ما مستلزم آن بود که از حدود این محدودیتها بیرون برویم و با آزادی بیشتری عمل کنیم .

در میان کارهای مفید فراوانی که انجام دادند قانونی بود که درباره وضع دهقانان بتصویب رساندند و برای دهقانان كمك موثری شد . همچنین توانستند تعلیمات ابتدائی و اساسی را برقرار سازند . هدف این تعلیمات اساسی آن بود که در سراسر کشور هر كودك لااقل هفت سال . یعنی از هفت سالگی تا چهارده سالگی حتماً بتحصیل پردازد و تحصیلات هم مجانی باشد . این تحصیلات بر اساس روشهای جدید و تعلیمات حرفه ای قرار داشت و میبایست طوری تحول پذیرد که هزینه های آن بتدریج خیلی کم شود بدون آنکه در خود تعلیمات تأثیری بگذارد . برای کشور فقیری مثل هند که میلیونها كودك باید در آن تعلیم بگیرند و سواد پیدا کنند مسئله هزینه تحصیلی اهمیت فوق العاده دارد . این روش اکنون در هند تحقق یافته و در طرز آموزش و پرورش كودكان انقلابی بوجود آورده است که آینده امید بخشی را نوید میدهد .

تعلیمات مراحل بعدی و عالیتر نیز مورد توجه قرار گرفت . همچنین در زمینه بهداشت

عمومی نیز مساعی فراوانی بکار برده شد اما کوششهای وزیران و دولتهای کنگره بعلت
عدم آمادگی دستگاههای اداری نتایج و ثمرات مناسبی بیار نمی آورد و باین جهت بالاخره استعفا
دادند. تعلیمات اکابر هم باشور و شوق فراوان دنبال شد و در این زمینه نتایج عمده ئی بدست
آمد. عمران و آبادی و ساختمان دهات نیز کامیابی هائی بدست آورد.^۱

هرچند نتایج کار دولتهای ایالتی کنگره جالب توجه بود اما باوجود تمام فواید
خود نمیتوانست مسائل اساسی هند را حل کند. حل این مسائل حیاتی مستلزم یکمرتبه
تغییرات عمیق تر و اساسی تر بود که بتواند به تسلط سازمان امپریالیستی که در هند وجود
داشت و هدفش محفوظ نگاهداشتن انواع منافع مستقر بود پایان بخشد.
بهمن جهت در داخل کنگره میان عناصر اعتدالی تر از یکسو و عناصر مرقی تر از
سوی دیگر اختلافات بالا میگرفت. نخستین اختلافات هنگام اجلاس کمیته کنگره سراسر
هند در اکتبر ۱۹۳۷ جلوه گر شد. گاندی جی از این اختلافات سخت ناراحت و متأثر گشت
و این ناراحتی خود را با کمال شدت بطور خصوصی متذکر گردید. بعد هم مقاله ئی منتشر
ساخت که در آن عدم موافقت خود را با بعضی از اقداماتی که من بعنوان رئیس کنگره بعمل
آورده بودم بیان داشت.

احساس میکردم که دیگر نمیتوانم بعنوان يك فرد مسئول دستگاه اجرایی کنگره
به کار خود ادامه دهم اما تصمیم گرفتم هیچ کاری نکنم که به پیش آمدن يك بحران منتهی
بشود. دوران ریاست من بر کنگره کم کم بپایان میرسید و میتوانستم در آن موقع خود را
کنار بکشم بدون آنکه هیجان و سروصدای فوق العاده ئی بوجود آید. من دو سال پشت سر
هم و مجموعاً سه بار بر ریاست کنگره انتخاب شده بودم و در آن وقت صحبت آن در میان بود که
باز هم در دوران آینده مرا بر ریاست انتخاب کنند اما خودم در کمال وضوح می فهمیدم که
نباید چنین پیشنهادی را بپذیرم. در آن وقت برای این منظور به حیلۀ کوچکی متوسل شدم
که برای خودم بسیار مسرت انگیز بود. مقاله ئی بدون امضا نوشتم و برای «مدرن رویو»
(مجله جدید) که در کلکته انتشار می یافت فرستادم. در این مقاله با تجدید انتخاب خودم
بر ریاست کنگره شدیداً مخالفت شده بود. هیچ کس، حتی مدیر و ناشر آن مجله هم
نتوانست بفهمد که نویسنده آن مقاله چه کسی بوده است. من با علاقه فراوان عکس العملهائی
را که همکارانم و دیگران نسبت به آن نشان میدادند تماشا میکردم و لذت میبرد. درباره

۱ - در دولت های ایالتی اصولاً امور داخلی و محلی از قبیل تعلیمات عمومی، بهداشتی، مسائل کشاورزی
و خواربار و غیره بعهده وزیران ایالتی بود. مسائل سیاست خارجی و دفاع در دست دولت مرکزی و در نتیجه در دست
دولت بریتانیا قرار داشت. باینجهت است که فقط به نتایج کار وزیران در زمینه های تعلیمات و بهداشت و عمران
اشاره شده است - م.

نویسنده آن همه گونه حدسی زده میشد اما عده کمی حقیقت را میدانستند تا اینکه بالاخره «جان گوتتر» در کتاب خود بنام «درداخله آسیا» این راز را فاش ساخت.

دردوران اجلاسیه بعدی کنگره که در «هریپورا» تشکیل شد «سوباس بوس»^۱ بجای من ریاست انتخاب گردید و کمی بعد من تصمیم گرفتم به اروپا بروم. در این سفر میخواستیم دخترم را که در اروپا بود به بینم اما در واقع میخواستیم به فکر خسته و آشفته خود کمی استراحت بدهم.

اروپا، در این موقع جای مناسبی برای استراحت روحی نبود و نمیتوانست روشنائی بخش زوایای تاریک فکر باشد زیرا خود در تیرگی بسر میبرد و آرامش ظاهری آن، آرامشی بود که پیش از طوفان برقرار میشود. آن اروپا، اروپای ۱۹۳۸ بود که در آن آقای نویل چمبرلین با حرکت و رقصیدن بر روی اجساد ملت های بزنجیر کشیده و درهم شکسته پیش میرفت تا به صحنه آخری در مونیخ برسد.^۲

من مستقیماً به «بارسلون»^۳ پرواز کردم و باین ترتیب به آن اروپای تصادمات و اختلافات وارد شدم. پنج روز در بارسلون ماندم و بمب هائی را که شبانه از آسمان فرو میریخت تماشا میکردم. در آنجا چیزهای فراوان دیگری هم دیدم که تأثیر عمیقی در من میگذاشت. در آنجا، در میان آن ویرانی و بلا و مصیبت های عظیم از هر جای دیگر اروپا بیشتر آرامش روحی خود را باز می یافتم زیرا در آنجا روشنی وجود داشت، روشنی شهامت و اراده و فداکاری در راه انجام یک کار با ارزش و یک هدف بزرگ.

سپس به انگلستان رفتم و یکماه را در آنجا گذراندم. در آن مدت با همه جور اشخاص از هر دسته و هر مقام و هر عقیده ملاقات کردم. احساس میکردم که در مردم متوسط و عادی تغییراتی حاصل شده است، تغییراتی در جهت صحیح و مثبت، اما طبقات بالائی که در آنها چمبرلینسم^۴ غلبه داشت هیچ نوع تغییری نیافته بودند.

۱. به حاشیه صفحه ۲۵۲ رجوع شود م

۲. نویل چمبرلین نخست وزیر محافظه کار بریتانیا پیش از جنگ دوم جهانی بود که میکوشید از راه تسلیم شدن به نمایلات تجاوز آمیز هیتلر و موسولینی آرامش و صلح را حفظ کند و بر اثر سیاست او ملل اروپا در جنگال نازیسم و فاشیسم اسیر شدند و درهم شکستند. نادر کنفرانس مونیخ این سیاست سازشکارانه بکمال رسید. به حاشیه صفحه ۸۲۲ رجوع شود - م

۳. بارسلون مرکز حکومت جمهوریخواه اسپانیا بود. در آنوقت جنگهای داخلی اسپانیا جریان داشت و هواییماهای آلمانی به واداری از ژنرال فرانکو و ناسیونالیستهای فاشیست، جمهوریخواهان را وحشیانه بمباران میکردند و باوجود این نیروهای مترقی جمهوریخواهان بمبارزه شهامت آمیز خود ادامه میدادند - م

۴. سیاست و عقاید چمبرلینی - م

بعد به چکوسلواکی رفتم و در آنجا از نزدیک شاهد بازیهای دشوار و پیچیده‌ئی بودم که چگونه میتوان در زمینه‌های عالی اخلاقی به دوست و به‌هدفی که مدعی دفاع از آن هستند خیانت کرد! من این بازی عجیب را که در دوران بحرانی «مونیخ» جریان داشت، از لندن و از پاریس و از ژنو دنبال میکردم و از این ملاحظات خود نتایج شگفت‌انگیزی بدست می‌آوردم. آنچه مرا متحیر میساخت عقب‌نشینی کاملی بود که در آن موقع بحرانی در عناصر و گروه‌های با اصطلاح مترقی دیده میشد.

«ژنو» با اجساد بیجان صدها سازمان بین‌المللی که مرا کزشان در آنجاست بصورت بقایای باستانی و تاریخی بنظر می‌آمد. «لندن» یک نوع راحتی شگفت‌انگیز از خود نشان میداد و دلخوش بود که جنگ فعلاً عقب افتاده است و کمی دور شده است. البته دیگران بودند که بهای گزاف این تفنن را میپرداختند و لندن باین موضوع اهمیتی نمیداد اما پیش از آنکه یکسال بگذرد ناچار به اهمیت اوضاع پی میبرد. هرچند در انگلستان فریادهای اعتراض از گوشه و کنار شنیده میشد اما هنوز ستاره آقای چمبرلین در حال صعود بود. «پاریس» مراسخت مأیوس ساخت مخصوصاً از بورژوازی و طبقات متوسط آن تعجب میکردم که حتی هیچ اعتراضی نسبت به اوضاع نمیکردند و یک کلمه هم حرف نمیزدند. پاریس انقلاب و مظهر آزادی جهان نیز چنین بود.

با کمال تأثر و در حالیکه تمام تخیلات و امیدهای قلبی خود را نسبت به اروپا از دست داده بودم به هند باز گشتم. در راه باز گشت خود در مصر توقف کردم و رهبران «حزب وفد» از من استقبال گرمی بعمل آوردند. خیلی خوشوقت بودم که دوباره آنها را میدیدم و میتوانستم در آن موقع که وضع جهان بسرعت تغییر و تحول می‌یافت درباره مسائل مشترك خودمان با ایشان مشورت کنم. چند ماه بعد يك هیئت نمایندگی از طرف حزب وفد به هند پیش ما آمد و در جلسات اجلاسیه سالیانه کنگره شرکت جست. در هند همان مسائل و اختلافات قدیمی ادامه داشت و من باز هم با همان مشکل قدیمی مواجه بودم که چگونه خود را با همکارانم سازش دهم. برایم یأس‌انگیز بود که میدیدم در آستانه يك فاجعه جهانی بسیاری از اعضای کنگره برقاوت‌های حقیر و ناچیز خود سرگرم هستند. معینا در میان اعضای کنگره که در قسمت‌های بالای سازمان بودند تا اندازه‌ئی توجه و تفاهمی وجود داشت. در حالیکه در خارج از کنگره انحطاط خیلی بیشتر نمایان بود.

۱ - اشاره باینست که دولتهای بریتانیا و فرانسه به بهانه حفظ صلح در مقابل هیتلر و موسولینی تسلیم شدند و به چکوسلواکی که دوست و متحد ایشان بود و به آزادی که مدعی دفاع از آن بودند خیانت کردند - م.

اختلافات و رقابت میان فرقه‌های مذهبی توسعه یافته بود و «جامعه مسلمین»^۱ تحت رهبری آقای محمد علی جناح بشکل تجاوز آمیزی يك روش ضد ملی و کسوت‌نظرانه را ادامه میداد و يك فعالیت حیرت‌انگیز را تعقیب میکرد. از طرف آنها هیچ نوع پیشنهادات مثبتی مطرح نمیشد و هیچ کوششی هم نمیشد که يك راه میانه وحدت وسطی اتخاذ شود و توافق بوجود آید. آنها نمیتوانستند بد رستی پاسخ دهند که خواهان چه چیزی هستند. برنامه آنها يك برنامه منفی آمیخته با کینه و خشونت بود که روش‌های نازیهارا بخاطر می‌آورد. آنچه مخصوصاً بسیار یأس‌انگیز بود این بود که ابتدالهای سازمانهای فر قوی در زندگی عمومی هم اثر میگذاشت. البته بسیاری از سازمانهای مسلمانان وعده زیادی از مسلمین هم بودند که با فعالیتهای افراطی «جامعه مسلمین» توافق نداشتند و از کنگره هواداری میکردند.

«جامعه مسلمین» با دنبال کردن این راه هر روز بیش از پیش گمراه و منحرف میشد تا اینکه بر ضد دموکراسی در هند قیام کرد و حتی از تقسیم کشور سخن بمیان آورد. دولت بریتانیا نیز که میخواست جامعه مسلمین را هم مانند هر نیروی مخرب و نفاق افکن دیگر مورد استفاده قرار دهد و بوسیله آنها نفوذ کنگره را ضعیف سازد از این تقاضاهای عجیب هواداری میکرد. حیرت‌انگیز این بود که درست در موقعی که دیده میشد ملت‌های کوچک دیگر جز بصورت قسمتی از يك فدراسیون ملت‌های مختلف نمیتوانند در روی زمین جائی برای خود داشته باشند، در هند چنین درخواستی برای تجزیه و انشعاب مطرح میشد. بدون تردید این درخواست يك معنی و مفهوم جدی نداشت اما نتیجه منطقی تئوری و نظریه آقای جناح درباره دولت (هند و مسلمان) چنین چیزی میشد.

تحول و توسعه جدید مسئله فرقه‌های مذهبی دیگر با اختلافات مذهبی ارتباط زیادی نداشت و شاید از این نظر میتوان تصور کرد که آن اختلافات بجا و بمورد بود. در واقع آنچه بصورت مسئله اختلافات فرقه‌های مذهبی جلوه میکرد اختلافات سیاسی بود که میان کسانی که خواهان يك هند آزاد و متحد و دموکراتیک بودند با يك عده عناصر فتوئدال و مرتجع که میخواستند منافع خاص خود را در زیر نقاب مذهب محفوظ نگاهدارند، جریان داشت.

مذهب باینصورت که از طرف هواداران عقاید مختلف بکار میرود و مورد بهره‌برداری واقع میشود بنظر من خود يك کفر واقعی است که راه تمام پیشرفتهای اجتماعی و فردی را هم مسدود میسازد.

مذهب که اصولاً برای پرورش روحی و توسعه احساسات برادری بوجود آمده است

سرچشمه کینه‌ها و نفرت‌ها و دشمنی‌ها و تنگ نظری‌ها و حقارت‌ها شده است و بصورت پست‌ترین اشکال ماده پرستی در آمده است.

اختلافات داخلی کنگره در موقع انتخاب رئیس کنگره در آغاز سال ۱۹۳۹ در کنگره بصورت بحرانی در آمد. در آن موقع مولانا ابوالکلام آزاد^۱ از قبول ریاست کنگره خودداری کرد و پس از يك کشمکش و گفتگو بالاخره «سوباس چندرابوس» ریاست انتخاب شد. این موضوع یک رشته اشکالات و اختلافاتی پیش آورد که تا چندماه ادامه داشت. در دوران اجلاس کنگره در «تریپوری» صحنه‌های بیسابقه‌ئی پیش آمد. در آن وقت من از نظر روحی و فکری یک‌دوران ناراحت را می‌گذراندم. بسیار افسرده و پژمرده بودم و برایم بسیار دشوار بود که بتوانم وظایف خود را بدرستی انجام دهم. البته اتفاقات مختلف سیاسی و حوادث ملی و بین‌المللی در من تأثیر زیادی می‌گذاشت اما دلایل دیگری هم بود که با امور سیاسی و عمومی ارتباطی نداشت و اصلاً از خودم بدم می‌آمد. در همان موقع بود که ضمن مقاله‌ئی که در روزنامه‌ها انتشار یافت نوشتم: «میت‌رسم که نتوانم همکارانم را چنانکه باید راضی سازم و این وضع تعجب‌آور نخواهد بود زیرا حتی نمیتوانم خودم را هم از خود راضی سازم. از چنین قماشى يك رهبر شایسته بوجود نمی‌آید و همکارانم هرچه زودتر باین مطلب پی ببرند برای خودشان و برای من بهتر خواهد بود. ذهنم هنوز بطور مؤثری کار میکند و نیروی فکریم بنا بر عادات خود هنوز وظیفه خود را انجام میدهند اما چشمه‌ئی که باین فعالیت‌ها جان و زندگی می‌بخشید ظاهراً دیگر خشکیده است.»

«سوباس بوس» از ریاست کنگره استعفا داد و نهضت «گروه پیشرو» را آغاز کرد که میخواست تقریباً يك سازمان رقیب کنگره باشد. همان‌طور که انتظار میرفت و پیش‌بینی میشد این کار به ثمری نرسید و پس از چندى با ناکامی پایان یافت اما تمایلات تجزیه طلبانه و عوامل عمومی انحطاط را تقویت کرد. عناصر فرصت طلب و ماجراجو و اپورتونیست برای خود زمینه مناسبی پیدا کرده بودند و در زیر سرپوش عبارات زیبا به فعالیت می‌پرداختند و روش آنها قیام و توسعه حزب نازی و هیتلر را در آلمان بخاطر می‌آورد. روش آنها این بود که توده‌ها را در اطراف يك برنامه بظاهر قابل پسند تجهیز کنند و بعد نیروی آنها را در جهتی بکلی مخالف با برنامه اظهار شده بکار برند.

من تعمداً از دستگاه اجرائی جدید کنگره جدا ماندم. احساس میکردم که نمیتوانم خود را با اوضاع سازش دهم و از آنچه شده بود نیز خیلی خوشم نمی‌آمد. روزه گاندی‌جی

بمناسبت موضوع «راجکوت»^۱ و اتفاقات بعدی آن مراسخت ناراحت میساخت. در آن موقع بود که من نوشتم «بعد از وقایع راجکوت گرفتاریها و مصائب افزایش یافته است. من نمیتوانم در زمینه‌ئی که چیزی از آن نمی‌فهمم کار کنم و در این مورد هم بهیچوجه يك مفهوم منطقی برای آنچه اتفاق افتاده است نمی‌بینم.» و اضافه کردم «انتخاب کردن راه برای بسیاری از ما بیش از پیش دشوار میشود. دیگر موضوع انتخاب میان «راست» یا «چپ» یا حتی تصمیمات سیاسی مختلف هم مطرح نیست. اکنون موضوع اینست که یا باید بدون هیچ فکر و اندیشه تصمیماتی که گاهی هم با یکدیگر متضادند و هیچگونه ارتباط منطقی با هم ندارند بپذیریم و یا اینکه با آنها بمخالفت پردازیم و یا هم اینکه اصولاً هیچ نوع اقدام و فعالیتی نکنیم. در صورتیکه هیچ يك از این صور سه گانه را نمیتوان به آسانی پذیرفت. پذیرفتن بدون فکر و اندیشه چیزی که نمیتوان آنرا قبول داشت و توافق اجباری با آن سبب سستی فکری و فلج شدن روحی میشود. هیچ نهضت بزرگ و مخصوصاً هیچ نهضت دموکراتیک نمیتواند بر چنین اساسی بنا گردد. مخالفت کردن با این قبیل تصمیمات هم دشوار است زیرا خود ما را ضعیف میسازد و به حریفان نیرومی‌بخشد. عدم فعالیت و اقدام در موقعی که از هر سو ضرورت اقدام بچشم می‌خورد و همه کس درخواست اقدام و عمل دارد نیز يك نوع اعتراف به عجز میباشد که انواع عقده‌ها و پیچیدگیها را بوجود خواهد آورد...»

کمی پس از مراجعتم از اروپا در اواخر سال ۱۹۳۸ دو فعالیت دیگر توجه مرا بخود جلب کرد. در «کنفرانس اهالی دولتهای سراسر هند»^۲ که در «لودهیانا» تشکیل گردید ریاست بعهدۀ من واگذار شد و ازین راه با نهضت‌های مترقی که در داخل دولتهای نیمه‌فئودال

۱ - راجکوت - یکی از دولتهای کوچک محلی و نیمه مستقل هند بود. در سال ۱۹۳۸ هیجانانی در آنجا پیش آمد که هدف آن بوجود آوردن يك دولت براساس دموکراسی پارلمانی بود. صدراعظم آنجا با این هیجانات بمخالفت شدید پرداخت و کوشید تظاهرات عمومی را با زور از میان ببرد بعداً میان رهبران مردم و فرماندار محل سازشی حاصل شد و فرماندار محل وعده داد يك قانون اساسی محلی بوجود آید اما بعلافت اختلاف عقیده‌ها این وعده وفاشد در این موقع گاندی جی ضمن راه پیمائی معروف خود در ماه مارس ۱۹۳۹ به راجکوت رسید و بمناسبت اینکه حکمران بوعده خود وفا نکرده بود روزه گرفت. این کار بمداخله دولت مرکزی هند منتهی شد که رئیس دادگاه عالی را مأمور رسیدگی باین قضیه ساخت و گاندی جی روزه خود را شکست - م

۲ - منظور کنفرانسی است که از نمایندگان مردم دولتهای نیمه مستقل داخلی هند تشکیل میشد بطوریکه قبلاً هم تذکر داده شد این دولتهای کوچک و بزرگ که تعدادشان به ۵۵۰ میرسید و تحت حکومت شاهزادگان و مهاراجه‌ها قرار داشتند جزو حکومت مرکزی هند که تحت تسلط بریتانیا بود حساب نمیشدند و دولتهای نیمه مستقلی بودند که هر يك جداگانه با دولت بریتانیا پیوند و ارتباط داشتند - م

هند وجود داشت تماس نزدیکی حاصل کردم.

در بسیاری از این دولت‌ها نیروهای در حال رشد و توسعه بوجود آمده بود و گاهی اوقات در میان سازمانهای مردم با نیروهای استبدادی مقامات حاکمه که اغلب از کمک واحدهای نظامی بریتانیا هم استفاده میکردند تصادماتی روی میداد. بسیار مشکل است که بتوان درباره آن دولت‌ها و درباره نقشی که دولت بریتانیا برای حفظ این بقایای قرون وسطائی انجام میداد با زبان محدود سخن گفته شود. اخیراً یکی از نویسندگان، این دولت‌ها را «ستون پنجم بریتانیا در هند» نامیده است و حق هم داشته است. در بعضی از این دولت‌ها حکمرانان و زمامداران روشنفکری هم هستند که میخواهند در کنار مردم قرار گیرند و یکرشته اصلاحات مادی و محسوس را در قلمرو خود بوجود آورند اما قدرت بزرگتر بریتانیا که مافوق ایشانست مانع ایشان میگردد زیرا در اینصورت يك دولت دموکراتیک بوجود خواهد آمد که دیگر حاضر نخواهد بود نقش ستون پنجم بیگانه را بعهده داشته باشد.

کاملاً روشن است که این پانصد و پنجاه دولت كوچك و بزرگ و نیمه مستقل داخل هند نمیتوانند بصورت واحدهای جداگانه سیاسی یا اقتصادی باقی بمانند. آنها در يك هند دموکراتیک نمیتوانند صورت فتودالی خود را حفظ کنند مسلماً عده بسیار زیادی از آنها بصورت واحدهای دموکراتیک به فدراسیون هند خواهند پیوست و دیگران هم طبعاً باید در هند بزرگ حل شوند. هیچ نوع اصلاحات كوچك نمیتواند این مسئله را حل کند. این سیستم وجود دولتهای محلی بطور قطع باید از میان برود و مسلماً با امپریالیسم بریتانیا در هند از میان خواهد رفت.^۱

فعالیت دیگری که مرا مشغول و سرگرم میداشت ریاست «کمیته تنظیم برنامه ملی» بود. این کمیته زیر سرپرستی کنگره و با همکاری دولتهای ایالتی بوجود آمده بود. پس از آنکه باین کار پرداختیم دامنه آن روز بروز رشد و توسعه یافت تا اینکه تقریباً تمام فعالیت‌های ملی را در بر گرفت. در این کمیته بیست و نه سو کمیسیون مختلف برای رشته‌های گوناگون زندگی - کشاورزی، صنعتی، اجتماعی، اقتصادی، مالی - ترتیب دادیم و کوشیدیم فعالیت‌های آنها را هماهنگ سازیم بطوریکه بتوان طرح يك برنامه اقتصادی واحد و وسیع را برای هند تهیه کرد. طرح ما طبعاً شامل نکات عمده‌ئی بود که میبایست بعداً انجام پذیرد.

۱ - همانطور که نهر و در اینجا پیش بینی کرده است این دولتهای محلی پس از تأمین استقلال هند از میان

رفتند و همه جزو اتحادیه بزرگ هند شده‌اند و قسمتی از جمهوری واحد هند بشمار میروند - م

کمیته برنامه هنوز هم بکار خود ادامه میدهد و ظاهراً پیش از چند ماه دیگر نخواهد توانست کار خود را پایان برساند.

این کار برای من بسیار جالب و جذاب بود و از آن مطالب بسیاری آموختم. بدیهی است که هر طرحی هم که ما تهیه کنیم فقط در يك هند آزاد میتواند به نتیجه برسد و ثمراتی ببار آورد. همچنین روشن است که هر نوع طرح برنامه ثمر بخشی باید مستلزم سوسیالیستی کردن ساختمان اقتصادی جامعه باشد.

در تابستان سال ۱۹۳۹ سفر کوتاهی به سیلان رفتم زیرا در آنجا میان اهالی هندی مقیم سیلان با دولت اختلافات و تصادماتی روی داده بود. بسیار خوشوقت بودم که دوباره به آن جزیره زیبا باز می‌گشتم و تصور میکنم دیدار مجدد من از آنجا، پایه‌هایی برای ارتباطات نزدیکتر میان هند و سیلان بوجود آورد. در آنجا از طرف همه کس و حتی از طرف اعضای سنگالی دولت محلی مورد صمیمانه‌ترین استقبال قرار می‌گرفتم. تردیدی ندارم که در آینده در هر حال سیلان و هند باید با هم مربوط باشند و در کنار هم قرار گیرند. تصور شخصی من برای آینده اینست که اتحادیه بزرگی تشکیل گردد که چین و هند و برمه و سیلان و افغانستان و محتملاً سایر کشورهای آسیائی را در بر گیرد.^۱ اگر هم روزی يك اتحادیه جهانی بوجود آید مورد استقبال ما قرار خواهد گرفت.

در اوت ۱۹۴۹ اوضاع اروپا تهدید کننده شده بود و من نمی‌خواستم در يك موقع حساس و بحرانی هند را ترك گویم. اما اشتیاق فراوان داشتم که ولو برای مدتی کوتاه باشد دیداری نیز از چین بعمل آورم. باین جهت بسوی چین پرواز کردم و پس از دو روز در چونگ کینگ^۲ بودم. اما ناچار شدم که هر چه زود تر به هند بازگردم زیرا بالاخره جنگ اروپا آغاز گردید.

مدتی کمتر از دو هفته در چین آزاد^۳ بودم اما همین دو هفته، هم از نظر شخصی و هم از نظر روابط آینده چین و هند برایم فراموش ناشدنی بود. با کمال مسرت ملاحظه کردم که میل و نظر من برای اینکه چین و هند باید ارتباطات نزدیکتری برقرار سازند

۱ - اتحادیه پنج دولت مرکب از هندوستان، پاکستان، سیلان، برمه و اندونزی که بنام کشورهای کلمبو نامیده میشوند و در سالهای اخیر بوجود آمده است در واقع تحقق همین فکر نهروست و کنفرانس ملل آسیائی و آفریقائی که در ۱۹۵۵ در باندونگ تشکیل گردید و هند در آن نقش عمده‌ئی داشت نیز توسعه همین فکر است - م

۲ - پایتخت موقتی دولت ملی چین در زمان حمله ژاپن - م

۳ - خواننده گرامی توجه دارد که اصطلاح چین آزاد در زمان نوشتن کتاب در مقابل قسمتی از چین که تحت تسلط ژاپن قرار گرفته بود بکار میرفت. حوادث سالهای اخیر تغییرات عظیمی بوجود آورده است و اکنون ارتباط چین و هند بصورت ایده آل و دلخواه نهرو درآمده است - م

متقابلاً در رهبران چین و مخصوصاً در مرد بزرگی که مظهر وحدت چین و ارادهٔ چین برای آزادیش بود نیز وجود دارد. چندین بار با مارشال چیانگ کایچک و مادام چیانگ ملاقات کردم و دربارهٔ مسائل کنونی و آینده کشورها مان گفتگو کردیم.

من درحالی به هند باز گشتم که نسبت به چین و مردم چین تحسین و ستایش بیش از پیش پیدا کرده بودم. نمیتوانستم تصور کنم که هیچ قدرتی بتواند اراده و روح این ملت باستانی را که اکنون جوانی را از سر گرفته است درهم بشکند.

جنگ دهند! آیا ما در این موقع چه میبایست بکنیم؟ ما از سالها پیش در این باره فکر کرده بودیم و سیاست خود را هم اعلام داشته بودیم. اکنون دولت بریتانیا علیرغم میل و نظر ما بدون هیچگونه رجوع به مردم هند یا به مجمع مرکزی یا به دولتهای ایالتی ما، هند را يك کشور داخل در جنگ اعلام کرده بود. قبول این وضع برای ما تا اندازهائی دشوار بود زیرا مفهوم آن این بود که امپریالیسم همچنان مانند سابق بکار خود مشغول است. در نیمهٔ ماه سپتامبر ۱۹۳۹، کمیتهٔ عاملهٔ کنگره بیانیهٔ مفصلی انتشار داد که در آن سیاست گذشته و کنونی ما تشریح شده بود و از دولت بریتانیا دعوت شده بود که نظر و هدف خود را از جنگ، مخصوصاً از نظر امپریالیسم بریتانیا روشن سازد. ما خود بارها فاشیسم و نازیسم را محکوم ساخته بودیم اما با امپریالیسم بریتانیا که بر ما مسلط بود بیشتر سروکار داشتیم و بیشتر مخالف بودیم. آیا امپریالیسم با این جنگ از میان میرفت و زوال می یافت؟ آیا بریتانیا حاضر بود استقلال هند و حق تعیین سرنوشتش را از راه تشکیل يك مجمع مؤسسان برسمیت بشناسد. آیا می بایست چه قدمهائی برای دخالت دادن کنترل مردم در دولت مرکزی برداشته شود؟

فکر تشکیل مجمع مؤسسان از طرف دولت پذیرفته شد منتها بصورتی منبسط گردید که هر گروه اقلیت بتواند نسبت به آن مخالفت کند و در آن کارشکنی داشته باشد. فکر مجمع مؤسسان باینصورت در آمد که هر اقلیت بشکلی در مجمع مؤسسان شرکت جوید که بتواند دعاوی خود را موافق نظر خویش مطرح سازد و بدینقرار مجمع مؤسسان نمیتوانست بر اساس آراء اکثریت کار کند. طبق این طرح اگر ازین راه توافق میان اقلیتها و گروههای مختلف حاصل نمیشد اختلافات به يك دادگاه با اصطلاح بیطرف اقلیت میشد که تصمیم نهائی را اتخاذ کند. این طرح و این پیشنهاد از نظر دموکراسی رجوع میشد و قابل قبول نبود اما کنگره حاضر بود که تقریباً هر پیشنهادی را بپذیرد تا شکست و تردید و بدبینی اقلیتها را زایل سازد.

پاسخ دولت بریتانیا به بیانیهٔ کمیتهٔ عاملهٔ کنگره روشن بود و جای هیچگونه

تردیدی باقی نمیگذاشت و نشان میداد که آنها هیچ حاضر نیستند منظورها و مقاصد خود را از جنگ روشن سازند یا بهیچوجه کنترولی در کار دولت را برای نمایندگان مردم قبول کنند. بدینقرار باز هم همان وضع و نظام سابق ادامه می یافت. دولت بریتانیا در پاسخ خود میگفت که نمیتواند منافع خود را در هند بدون حمایت بگذارد. در مقابل این پاسخ تمام وزیران عضو کنگره که در دولتهای ایالتی شرکت داشتند در سراسر هند استعفا دادند. آنها حاضر نبودند که در چنین وضع و با چنین شرایطی برای ادامه جنگ همکاری کنند. از طرف دولت هم مقررات قانون اساسی موجود معلق و موقوف الاجراء گردید و از نو یک حکومت مطلقه و استبدادی در هند برقرار شد. در نتیجه همان اختلافات قدیمی که بخاطر بوجود آمدن یک قانون اساسی و تحقق حقوق مردم در کشورهای غربی میان یک پارلمان منتخب مردم و امتیازات پادشاهان پیش آمده بود و در انگلستان و فرانسه دو پادشاه سرخود را در راه آن نهادند^۱ در هند نیز شکل می گرفت. اما در هند چیزی بیش از درخواست یک قانون اساسی و اختلافاتی از این قبیل پیش می آمد در اینجا آتش فشانى بود که هنوز منفجر نشده بود اما خطر آن کاملاً محسوس بود و غرشهای آن بگوش میرسید.

بن بستى که بوجود آمده بود همچنان باقى بود و در این ضمن مقررات و محدودیتهای تازه ئی وضع میگشت و فرامین جدیدی صادر میشد و همه آنها بر سر ما فرود می آمد. اعضای کنگره و دیگران بتعداد روز افزون بازداشت میشدند. خشم عمومی هم افزایش می یافت و از هر سو برای شروع باقدا می از جانب ما درخواستهای شنیده میشد. اما جریان جنگ و خطری که خود انگلستان را تهدید میکرد ما را بتردید می انداخت زیرا در هر حال ما نمیتوانستیم درس قدیمی و سابق گاندی جی را فراموش کنیم که بما گفته بود هدف ما نباید این باشد که برای حریف در موقعیکه خود او در حال احتیاج است و با مرگ و زندگی دست بگریبان میباشد مزاحمتی فراهم سازیم.

هرچه جنگ پیشتر میرفت، مسائل تازه تری مطرح میشد یا مسائل سابق بصورت تازه ئی در می آمد. مثل این بود که گروه بندیهای قدیمی شکل تازه بخود میگرفت و مقیاسهای سنجش قدیمی ارزش و اعتبار خود را ازدست میداد. حوادث غیرمنتظره ئی پیش

۱ - اشاره به انقلابات آزادیخواهانه انگلستان و فرانسه است. انقلاب انگلستان در اواسط قرن هفدهم روی داد و در آن چارلز اول پادشاه انگلیس در سال ۱۶۴۹ اعدام شد انقلاب فرانسه در اواخر قرن هیجدهم آغاز گشت و بخلع لوئی شانزدهم و بعد هم اعدام او و ملکه ماری آنتوانت در سال ۱۷۹۳ منتهی گشت.

منظور از دو پادشاه که در انگلستان و فرانسه سرخود را در این راه نهادند همین دونفر یعنی چارلز اول در انگلستان و لوئی شانزدهم در فرانسه میباشد - م

نہرو و خان عبدالغفار خان
پیشاور سال ۱۹۴۰

نہرو و مالویا جی
مالویا در بستر بیمار بست سال ۱۹۴۰

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

3248

~~12/25/55~~

~~12/25/55~~

می آمد که انطباق یافتن با آنها آسان نبود. پیمان روس و آلمان، هجوم روسیه به فنلاند، روش دوستانه روسیه نسبت به ژاپن، همه برای ما حیرت انگیز بود. آیا در این دنیا اصول و موازین معتبری وجود داشت یا در همه جا جزاپورتونیسیم محض چیزی نبود؟ ماه آوریل فرا رسید و نروژ از پا درآمد. ماه مه سرنوشت هولناک هلند و بلژیک را با خود آورد. در ماه ژوئن ناگهان فرانسه شکست یافت و پاریس آن شهر زیبا و مغرور و آن مهد آزادی سقوط کرد و در زیر چکمه نازیها لگد کوب شد. فرانسه نه فقط از نظر نظامی شکست یافت بلکه تسلیم روحی و انحطاط او خیلی بدتر و زشت تر بود. از خود می پرسیدم که چگونه ممکن است تمام این چیزها روی بدهد مگر اینکه فساد و تباهی تا اعماق اجتماعات آن کشورها را خراب و فاسد کرده باشد؟

آیا از آن جهت که انگلستان و فرانسه مظاهر زنده نظام کهن و قدیمی بودند میبایست نابود میشدند و دیگر نمیتوانستند مقاومت کنند؟ آیا این اتفاقات از آن جهت بود که امپریالیسم هر چند ظاهراً به آنها نیرو می بخشید آنها را در یک چنین مبارزه ئی ضعیف می ساخت؟ بدیهی است آنها نمیتوانستند در حالیکه خودشان آزادی را نفی میکردند بخاطر آزادی بجنگند و در نتیجه امپریالیسم آنها، همچنانکه در فرانسه دیده میشد، صورت یک فاشیسم بیشرم را هم بخود میگرفت.

در انگلستان سایه آقای نویل چمبرلن و سیاست کهنه اش هنوز باقی بود. راه برمه به چین^۱ برای تسکین خاطر ژاپن از طرف دولت بریتانیا بسته شد. اینجا، در هند، هیچ نشانی از تغییرات هویدا نبود. محدودیتها و تضییقاتی که برای ما وضع شده بود امکان هر نوع فعالیت مؤثر را سلب میکرد.

این عدم پیش بینی و تنگ نظری دولت بریتانیا و این ناتوانی ایشان برای درك علائم زمان و فهم آنچه اتفاق افتاده است و باید خود را با آن منطبق ساخت، مرا بحیرت می انداخت. آیا در حوادث بین المللی هم مثل هر زمینه دیگر یک رشته قوانین طبیعی وجود داشت که علتها ناچار باید به نتایج خاصی منتهی میشوند و سیستم و رژیم که دیگر ارزش و فایده خود را از دست داده باشد حتی نمیتواند بطور شایسته و ذکاوت مندانانه بدفاع از خود هم پردازد؟

اگر دولت بریتانیا تا این اندازه برای فهمیدن اوضاع بین المللی کند ذهن بود که

۱. - ازین راه بدولت چین ملی که در برابر ژاپن می جنگید اسلحه و مهمات و کمک ارسال میشد.

دولت انگلستان پیش از آنکه ژاپن در جنگ برضد آمریکا و انگلیس هم وارد شود این راه را برای خاطر

ژاپن بست و باین ترتیب مردم و دولت چین با مشکلات بیشتری مواجه میشدند - م

حتی نمیتوانست از تجارب خود عبرت بگیرد و درسی بیاموزد، درباره دولت هند چه میتوان گفت؟

واقعاً طرز کار دولت هند، هم خنده آور و هم تأثر انگیز است زیرا هیچ چیز در او تأثیر نمیگذارد و او را تکان نمیدهد. نه منطق و نه عقل، نه خطر و نه ناکامی میتواند او را از رخوت ممتد و خواب آلودگی رضایت آمیزش بیرون آورد. این دولت هم هر چند که بظاهر بیدار است و در روی ارتفاعات سیملا حرکت میکند در واقع مثل «ریپ وان وینکلی»^۱ در خواب است.

تحول ارضاع جنگ یک رشته مسائل تازه را در برابر کمیته عامله کنگره قرار میداد. گاندی جی میل داشت که کمیته عامله اصول عدم خشونت را که ما در مبارزه خود بخاطر آزادی پذیرفته بودیم برای طرز کار دولت مستقلی هم که احتمالاً در آینده تشکیل شود بپذیرد و عقیده داشت که دولت آزاد هند باید در مقابل تجاوز خارجی یا اغتشاشات داخلی هم همین اصل را رعایت کند. با وجود اینکه در آن زمان این مسئله برای ما مطرح نبود اما ذهن گاندی جی را کاملاً بخود مشغول ساخته بود و تصور میکرد که زمان آن فرا رسیده که این مسئله روشن گردد و تصریح شود. هر يك از ما عقیده داشتیم که در آینده هم باید مانند گذشته به سیاست عدم خشونت خود که سلاح مبارزه ما بوده است وفادار بمانیم. جنگ اروپا هم این اعتقاد را استوارتر ساخته بود. اما این موضوع که دولت آینده هند باید مسلماً چنین روش و سیاستی را اتخاذ کند يك پیشنهاد عجیب بود و نمیشد تصور کرد کسی که در راه سیاست قدم برمیدارد بتواند چنین تصمیمی بگیرد. گاندی جی حس میکرد، و شاید هم حق داشت، که او نمیتواند از پیامی که برای دنیا آورده است عدول کند. او میخواست در این مورد آزادی عمل داشته باشد تا هر طور که دلش میخواهد عمل کند و مجبور نباشد که بنا بر ضروریات سیاسی در راه خود عقب بنشیند بدین قرار برای نخستین بار او براهی میرفت و کمیته عامله کنگره بر او دیگری. البته درین مورد انفصال وجدائی مهمی حاصل نمیشد زیرا رشته های ارتباط کنگره با او بسیار نیرومند بود و او بدون تردید باز هم براهنمائی کنگره در زمینه های مختلف ادامه میداد و اغلب آنرا رهبری میکرد. معیناً شاید این يك حقیقت است که او روش خاصی اتخاذ کرد که تغییری در اوضاع بوجود می آورد و در نتیجه يك دوران مشخص از تاریخ نهضت ملی ما پایان میرسید.

۱ - Rip van winkle - ریپ وان وینکلی قهرمان یکی از داستانهای «واشنگتن ایروینگ» نویسنده

آمریکائی (۱۷۸۳ تا ۱۸۵۹) میباشد. ریپ وان وینکلی مدت بیست سال در خواب بود و موقعی که بیدار شد همه چیز را دگرگونه یافت. داستان اصحاب کهف که در قرآن آمده است نیز چنین موضوعی را بیان میکند. م

در سالهای اخیر احساس میکردم که يك نوع خشکی و جمود در او راه یافته و قدرت انطباق او با محیط و با حوادث کمتر شده بود. معیناً هنوز هم همان جادوی سابق او باقی بود و هنوز هم جذبه سحرانگیز او نفوذ خود را داشت و شخصیت و عظمت او مافوق دیگران بود و همه چیز را تحت الشعاع خود قرار میداد. هیچ کس نباید تصور کند که از نفوذ او در میلیونها نفوس هند چیزی کم شده است. او در مدت بیش از بیست سال معمار سرنوشت هند بوده است و هنوز هم کار او پایان نیافته است.

در طی چند هفته اخیر کنگره بنا باصرار «راجا گوپالا چاری»^۱، پیشنهاد جدیدی به دولت بریتانیا عرضه داشت. بطوریکه گفته شده است «راجا گوپالا چاری» به جناح راست کنگره تعلق دارد. ذکاوت فوق العاده، شخصیت ممتاز و قدرت فراوان تجزیه و تحلیل او همواره در راه هدفهای ماکمکهای مؤثری بوده است. در دوران فعالیت دولتهای ایالتی که با شرکت کنگره بکار پرداختند او نخست وزیر ایالت مدرس بود. او با اشتیاق و علاقه فراوانی که به اجتناب از تصادمات دارد پیشنهاد مبنی بر آن بود که دولت بریتانیا هم اکنون در پذیرفتن آن تردید داشتند. این پیشنهاد مبنی بر آن بود که دولت بریتانیا هم اکنون استقلال هند را بر رسمیت بشناسد و فوراً يك دولت موقتی ملی در هند تأسیس گردد که در برابر «مجمع مرکزی» کنونی هند مسئول باشد. وقتی که يك چنین دولتی تشکیل شود خواهد توانست مسئولیت دفاع هند را بعهده خود بگیرد و در مساعی جنگ نیز دوشادوش بریتانیا شرکت کند.

این پیشنهاد کنگره بسیار عملی بود و میتواند فوراً اجرا گردد و بشمر برسد بدون آنکه محتاج تغییر دادن چیزی باشد. يك چنین دولت ملی طبعاً يك دولت مختلط میباشد که نمایندگان تمام اقلیتها هم در آن شرکت میداشتند. این پیشنهاد جنبه بسیار اعتدالی داشت. روشن است که از نظر دفاع و شرکت در مساعی جنگی هم هر نوع کوشش جدی در این راه مستلزم اعتماد و همکاری مردم میباشد و فقط يك دولت ملی در هند میتواند اعتماد و همکاری مردم را جلب کند و مورد استفاده قرار دهد. این کار مسلماً نمیتواند از راه تسلط استعماری و امپریالیستی صورت پذیرد.

اما امپریالیسم بشکل دیگری می اندیشد و تصور میکند که میتواند بکار خود ادامه دهد و مردم را با اجرای نقشه ها و تمایلات خود مجبور سازد. حتی اگر خطر بمرحله تهدید کننده می هم برسد باز حاضر نیست که از راه واگذار کردن کنترل امور سیاسی و اقتصادی بخود هند چنین کمکی برای خود بدست آورد. توجه ندارد که اگر راه صحیح را بپذیرد

و با شایستگی رفتار کند چه حیثیت و اعتبار اخلاقی در هند و در سایر قسمت‌های امپراطوری برای خود بدست می‌آورد.

امروز ۸ اوت ۱۹۴۰، در موقعیکه این سطور را مینویسم نایب‌السلطنه پاسخ دولت بریتانیا را باین پیشنهاد برای ما فرستاده است. این پاسخ باز هم با همان زبان کهنه و قدیمی امپریالیسم بیان شده و محتویات آن با حرفهای سابق هیچ تغییری نیافته است در صورتی که ساعت ریگی زمان در اینجا هم مانند اروپا و سراسر جهان تهی میشود و روزگار تحول می‌پذیرد.

باین شکل باز بسیاری از همکارانم بزندان بازگشته‌اند و من هم دلم میخواهد که در جائی پیش ایشان باشم. شاید در تنهایی و انزوای زندان آسانتر بتوان معنی و مفهوم برای زندگی بدست آورد تا در این دنیای جنگ و سیاست و فاشیسم و امپریالیسم. معینا گاهی لااقل برای مدت کوتاهی هم که باشد میتوان از این دنیای زشت گریخت. ماه گذشته پس از بیست و سه سال دوباره بکشمیر باز گشتم^۱ بیش از دوازده روز در آنجا نبودم اما دوازده روز پراز زیبایی که در آن مدت از جام سر مست کننده این سر زمین شادی بخش سرشار بودم. در آنجا در دره آشنا و قدیمی و در ارتفاعات کوهها گردش کردم و به قله‌ها و یخچالها بالا رفتم و باز هم احساس کردم که زندگی بزحمتش می‌ارزد.

جواهر لعل نهرو

الله آباد

۸ اوت ۱۹۴۰

یادداشت مترجم:

بطوریکه ملاحظه میشود آخرین سطور این کتاب در سال ۱۹۴۰ نوشته شده است همچنانکه خود نویسنده در مقدمه مخصوص ترجمه فارسی متذکر شده است از آن زمان تا کنون حوادث فراوانی برهند و بر نویسنده کتاب گذشته است.

از سالها پیشتر از پایان کتاب وجود جواهر لعل نهرو و سرگذشت او در واقع قسمتی از تاریخ هند شده بود و از آن پس هم ماجراهای زندگی او را باید در کتاب بزرگ تاریخ هند خواند. با اینهمه مسلماً خواننده ایرانی که این صفحات را پایان میرساند مشتاقست که از حوادث مهم زندگی نهرو پس از پایان کتاب - ولو باختصار - مطلع گردد. بیان این حوادث آسان نیست و در صفحات معدود نمی گنجد. اما برای آنکه به این اشتیاق پاسخ می گفته شده باشد این چند سطر مختصر را بر ترجمه خود می افزایم.

در ماه اوت سال ۱۹۴۰ فصلی که بنام «پنج سال بعد» بر کتاب افزوده شده بیان رسیدگی بعد، در همان سال، جواهر لعل نهرو یکبار دیگر بخاطر مبارزات خود و طبق مقررات استثنائی زمان جنگ بدنبال رفقا و همکارانش بازداشت شد و زندانی گردید. دوران این زندان چند ماه طول کشید تا در سال ۱۹۴۱ پیش از آنکه مدت مقرر آن پایان رسد آزاد گردید.

در تمام آن سالهای جنگ مردم هند و کنگره ملی در عین حال که نمیخواستند در راه مساعی بریتانیا در جنگ برضد فاشیسم مزاحمتی ایجاد کنند درخواست استقلال خود را دنبال میکردند و چون این مذاکرات بجائی ن میرسید در ماه اوت سال ۱۹۴۲ کمیته کنگره سراسر هند در دوران اجلاسیهائی که در شهر بمبئی تشکیل داد قطعنامه معروف به «از هند بیرون بروید» را صادر کرد.

با این قطعنامه که خطاب به انگلیسیها تصویب شد یکبار دیگر آتش شور و اشتیاق مبارزه در هند شعله ور گردید. گاندی جی که از اواخر ۱۹۳۴ از کنگره تقریباً کنار گرفته بود نیز در این مبارزه بزرگ و تصویب این قطعنامه شرکت داشت.

دولت بریتانیا بلافاصله گاندی جی و تمام رهبران کنگره را بازداشت و زندانی کرد اما امواج مبارزات دامنه دار عمومی که بیان کننده اشتیاق شورانگیز مردم هند بتحصول استقلال بود ادامه داشت و با وجود فشارها و بازداشتها و خشونتها فروکش نمیکرد.

گاندی جی که در کاخ آقا خان در شهر پونه بازداشت بود بعلت بیماری در سال ۱۹۴۴ آزاد گشت اما جواهر لعل نهرو و سایر رهبران کنگره تا آخر جنگ و تا سال ۱۹۴۵ در زندانهای خود ماندند و پس از جنگ آزاد شدند. این زندان آخرین دوران زندانهای

نهر و بود.

در ماه اوت ۱۹۴۷ سرزمین بزرگ هند علیرغم آرزوهای وطن پرستان و عناصر مترقی هند و بدو قسمت هندوستان و پاکستان تقسیم گشت و بالاخره باین ترتیب نخستین دولت مستقل هند تشکیل گردید.

جواهر لعل نهرو از همانوقت نخست وزیر بلامنازع هند است که ضمناً مقام وزارت امور خارجه را نیز بعهده خود دارد.

از آنزمان کشور مستقل هند در سایه رهبری خردمندانه نهرو با قدمهای استوار و مطمئن در راه روشن سوسیالیسم که هدف همیشگی جواهر لعل نهرو بوده است پیش میرود و هرروز پیروزی جدیدی بدست می آورد که نه فقط از نظر خود مردم هند اهمیت و ارزش فراوان دارد بلکه در سرنوشت تمام مردم آسیا و تمام مردم جهان نیز اثر میگذارد.

تهران مرداد ماه ۱۳۳۵

محمود تفضلی

سوگند روز استقلال

۲۶ ژانویه ۱۹۳۰

ما اعتقاد داریم که مردم هند هم مانند تمام مردم دیگر حق مسلم و غیرقابل انتقال دارند که آزاد زندگی کنند و از ثمرات رنج خود بهره‌مند گردند و ضروریات زندگی ایشان فراهم باشد بطوریکه بتوانند تمام امکانات را برای رشد و پیشرفت خود داشته باشند. همچنین ما اعتقاد داریم که اگر دولتی مردم را از حقشان محروم ساخت و آنها را تحت فشار قرار داد، مردم نیز حق دارند آنها را از میان بردارند. دولت بریتانیا در هند نه فقط مردم را از آزادی محروم ساخته است بلکه اساس کار خود را بر استثمار توده‌ها بنا نهاده است و از نظر اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و روحی نیز به هند آسیب فراوان رسانده است. از اینرو ما معتقدیم که هند باید بستگی خود را به بریتانیا قطع کند و به «پورنا سواراج» یا «استقلال کامل» برسد.

هند از نظر اقتصادی نابود شده است. مالیاتی که از کیسه مردم کشور ما بیرون کشیده شده است بهیچوجه با درآمد ایشان تناسبی ندارد. درآمد متوسط ما در هر روز هفت پیسه (کمتر از دو پنس انگلیسی) میباشد و از مبالغ هنگفتی که میپردازیم ۲۰ درصد آن مالیات ارضی است که از دهقانان گرفته میشود و ۳ درصد هم مالیات نمک است که بارسنگین آن بردوش فقیران میافتد.

حرفه‌های روستائی، مانند بافندگی دستی، از بین رفته است و در نتیجه دهقانان لااقل چهارماه از سال را بدون کار میمانند. فکرشان از نداشتن کار دستی تیره میشود و هیچ چیزی هم از آن نوع که در کشور های دیگر دیده میشود بجای این حرفه‌های نابود شده بوجود نیامده است.

حقوق گمرکی و ارزش پول بصورتی تنظیم شده است که بار بیشتری بردوش دهقانان میگذارد. کالاهای ساخت بریتانیا قسمت عمده واردات ما را تشکیل میدهد. در عوارض گمرکی علناً برای کالاهای ساخت بریتانیا امتیازاتی بوجود آمده است و عایداتی هم که از این راه بدست می‌آید برای کم کردن بار توده‌های مردم بکار نمیرود بلکه در راه حفظ یک دستگاه اداری بی‌ثمر و پرخرج صرف میشود. بعلاوه تناسب وضع مبادلات طوری بوده است که میلیونها نفر از مردم هند بترك کشور خود ناچار شده‌اند.

*در متن صفحه ۲۹۶ کتاب به این سوگند اشاره شده است.

از نظر سیاسی نیز وضع هند هرگز تا آن اندازه که در دوران تسلط بریتانیا دیده میشود دچار انحطاط نشده است. هیچ نوع اصلاحی صورت نگرفته است که قدرت سیاسی واقعی به مردم منتقل گردد. صاحبان عالیترین مقامات ما هم ناچار بوده اند که در برابر مقامات خارجی سرفرو و آورند. حق آزادی بیان عقیده و حق آزادی اجتماعات و فعالیت های اجتماعی از ما سلب گشته است و بسیاری از هموطنان ما ناچار شده اند بصورت تبعیدی در خارجه زندگی کنند و نمیتوانند به خانه و سامان خود باز گردند. تمام استعدادهای اداری کشته شده است و افراد توده مردم ناچار بوده اند خود را با مشاغل کوچک در دوائر محقر روستائی و کارمندی جزء در ادارات راضی سازند.

از نظر فرهنگی تعلیماتی که بما داده شده طوری بوده است که ما را از تکیه گاههای فرهنگی خودمان جدا ساخته است و پرورشی که بماداده شده است خود همچون زنجیرهایی دست و پای ما را بسته است.

از نظر روحی هم خلع سلاح اجباری، مردانگی را از ما گرفته است و حضور دائمی ارتش خارجی اشغالگر که همواره برای درهم کوفتن روح مقاومت ما بکار رفته است این فکر را در ما پرورانده است که ما خودمان قادر نیستیم خود را حفظ کنیم و در مقابل تجاوز خارجی بدفاع پردازیم و حتی در مقابل حملات دزدان و راهزنان و ولگردان از خانه و خانواده های خود دفاع کنیم.

ما گردن نهادن بیش از این را، به حکومتی که این همه مصائب عظیم برای کشور ما فراهم ساخته است، جنایتی نسبت به انسان و به خداوند می شماریم. در عین حال قبول داریم که مؤثرترین راه تحصیل آزادی و استقلالمان پرداختن به اقدامات خشونت آمیز نیست. بدین قرار خود را آماده می سازیم که تا آنجا که بتوانیم از همکاری ارادی با دولت بریتانیا خودداری کنیم و آماده می شویم که به نافرمانی عمومی و از جمله به عدم پرداخت مالیاتها پردازیم.

ما مطمئن هستیم که اگر بتوانیم فقط کمک ارادی خود را از ایشان مضایقه کنیم و پرداخت مالیاتها را، البته بدون هیچ نوع خشونتی، متوقف سازیم حتی با وجود تحریکها و تفتینها مسلماً این تسلط غیر انسانی خارجی پایان خواهد یافت. بدین جهت اکنون در اینجا علناً تصمیم می گیریم و سوگند یاد می کنیم که از تعلیمات کنگره که گاه بگاه بخاطر حصول «پورناسواراج» اتخاذ میگردد پیروی کنیم.

قطعه نامه یادآوری

۲۶ ژانویه ۱۹۳۱

ما اهالی افتخار و سپاسگزاری تحسین آمیز خود را از پسران و دختران هند که در مبارزه بزرگ بخاطر استقلال شرکت جستند و بدین شکل رنجها برده اند و فداکاریها کرده اند تا مادروطن بتواند آزاد باشد، از رهبر بزرگ و محبوب خودمان مهاتما گاندی که الهام بخش دائمی ما بوده و راه هدفهای عالی و تلاشهای نجیبانه را بما نشان داده، از صدها نفر جوانان دلیرمان که جان خود را در محراب آزادی قربانی ساختند، از شهیدان پیشاوور و تمامی استان مرزی و شولا پور و ناحیه میدناپور و بمبئی، از انبوه هزاران هزار کسانی که با هجومهای وحشیانه و ضربات لاتی نیروهای دشمن رو برو شدند، از سربازان هنگ گاروالی و تمام هندیانی که در صفوف ارتش و پلیس دولت قرار دارند و با بخاطر انداختن جان خویش تیراندازی یا اقدامات دیگری بر ضد هموطنان خود را رد کردند، از دهقانان سرفراز و غلبه ناپذیر گجرات که بدون تزلزل و بدون روی گرداندن از مشکلات با انواع اقدامات خشونت آمیز و وحشت انگیز مواجه گشتند و تمام دهقانان رنجبر سایر نواحی هند که با وجود انواع تضییقات بطور مؤثری در مبارزه شرکت جستند، از پیشه‌وران و بازرگانان و سایر اعضای جامعه بازرگانی که با تحمل زیانهای سنگین برای خود و مخصوصاً با شرکت در تحریم منسوجات خارجی و کالاهای انگلیسی به مبارزه ملی کمک کردند، از یکصد هزار مردان و زنان که بزندانها رفتند و با انواع محرومیتها رنجها بردند و حتی گاهی در داخل زندانها هم مورد هجوم قرار گرفتند و شلاق خوردند، و مخصوصاً از داوطلبان عادی که همچون سربازان واقعی هند بدون توجه به کسب شهرت یا پاداش و مزد و فقط بخاطر هدفی بزرگ بطور خستگی ناپذیر و با رعایت انتظام و آرامش در میان رنجها و سختیها بکار خود ادامه دادند، اعلام میداریم.

ما همچنین ستایش و تحسین عمیق خود را نسبت بزنان هند که در ساعات خطرناک بخاطر مادروطن پناهگاه خانه‌های خود را رها کردند و با شهامت و مقاومت تزلزل ناپذیر دوشادوش مردان خود در صفوف ارتش ملی هند و در نخستین خطوط جبهه قرار گرفتند تا در فداکاریها و پیروزیهای مبارزه با ایشان شریک باشند، و نیز افتخار غرور آمیز خود را از

جوانان خردسال کشورمان و «وانارسنا»^۱ که حتی عمر کم ایشان مانع آن نمیگشت که خود را بدامان مبارزه اندازند و در راه منظور بزرگ شهیدانی تقدیم دارند اعلام میکنیم .

بعلاوه ما سیاستگری تحسین آمیز خود را ازین واقعیت اعلام میداریم که تمام فرقه‌های مذهبی چه بزرگ و چه کوچک و تمام طبقات مردم هند در راه مبارزه بزرگ ملی بایکدیگر متفق شده‌اند و بهترین مساعی خود را بکار برده‌اند . مخصوصاً فرقه‌های اقلیت - مسلمانان سیک‌ها ، پارسی‌ها ، مسیحی‌ها - با فداکاری پرارزش و صادقانه بمنظور خدمت به مادر مشترك وطن کمک کرده‌اند تا يك ملت متفق و تجزیه ناپذیر مطمئن از پیروزی و مصمم برای تحقق و حفظ استقلال هند بوجود آید و آزادی نوین را در راه دور افکندن قیود دست و پا گیر و از میان بردن عدم تساویها میان تمام طبقات مردم هند و بدینقرار برای خدمت به هدف بزرگ انسانیت بکار برد .

ما ، در حالیکه این سرمشقهای عالی والهام بخش فداکاری و تحمل رنج در راه هند را در برابر خود داریم سوگند استقلال خود را تکرار میکنیم و تصمیم میگیریم که پیکار خود را دنبال کنیم تا وقتی که هند کاملاً آزاد گردد .

۱ - طبق افسانه های اساطیر هند «وانارسنا» موجودات کوچکی بودند که در پیروزیهای بزرگ به قهرمانان

ملی کمک های موثر کردند - م

فہرست مندرجات

III	صفحہ	مقدمہ مترجم
۱		مقدمہ د کترتاراچندسفير کبير هند در ايران
۲۱		اهداء کتاب
۲۳		مقدمہ مؤلف مخصوص ترجمہ فارسی
۲۵		پيشگفتار مؤلف
۲۸		۱- انتقال از کشمير
۳۵		۲- کود کی
۴۳		۳- عرفان الہی
۵۲		۴- کالج ہاروارد و دانشگاه کمبریج
۶۷		۵- باز گشت بہ وطن و سياست ہند در دوران جنگ
۸۱		۶- ازدواج و حادثہ ہيماليا
۸۴		۷- ورود گاندی جی بروی صحنہ، ساتيا گراہا و امریتسر
۹۶		۸- اخراج من و نتایجی کہ بيار آورد
۱۰۶		۹- در میان دھقانان
۱۱۵		۱۰- عدم همکاری
۱۲۹		۱۱- ۱۹۲۱- و نخستين زندان
۱۳۸		۱۲- عدم خشونت و نظریہ شمشير
۱۴۸		۱۳- زندان لکنھو
۱۵۸		۱۴- آزادی دوبارہ

۱۶۶	۱۵- تردیدها و کشمکشهای درونی
۱۷۳	۱۶- پیشامدی در نابها
۱۸۲	۱۷- کنگره کو کونادا و مولانا محمدعلی
۱۹۱	۱۸- پدرم و گاندی جی
۲۰۳	۱۹- آتش تعصبات مذهبی افروخته میشود
۲۱۳	۲۰- کار شهرداری
۲۲۰	۲۱- در اروپا
۲۳۰	۲۲- اختلافات و تصادمات هند
۲۳۷	۲۳- کنگره ملل استعمار زده در بروکسل
۲۴۳	۲۴- بازگشت به هند و غوطه زدن دوباره در سیاست
۲۵۷	۲۵- چشیدن ضربات لاتی
۲۶۳	۲۶- کنگره سندیکاها
۲۷۳	۲۷- آسمان طوفانی
۲۸۶	۲۸- استقلال و جریانات بعدی
۲۹۶	۲۹- نافرمانی عمومی آغاز میشود
۳۰۷	۳۰- در زندان نئی
۳۱۹	۳۱- مذاکرات یراودا
۳۳۱	۳۲- اعتصاب مالیاتی در ولایات متحده
۳۴۳	۳۳- مرگ پدرم
۳۴۸	۳۴- پیمان دهلی
۳۶۲	۳۵- کنگره کراچی
۳۷۵	۳۶- تعطیلات و استراحت در جنوب
۳۸۱	۳۷- تصادمات در دوران متار که
۳۹۴	۳۸- کنفرانس میزگرد

۴۰۷	۳۹-شورشهای دهقانی در ولایات متحده
۴۲۷	۴۰-پایان متار که
۴۳۷	۴۱-بازداشت‌ها، تضییقات، ممنوعیت‌ها
۴۴۳	۴۲-هیاهو
۴۵۷	۴۳-در زندانهای بارلی و دهرادون
۴۷۱	۴۴-زندگی زندان
۴۸۱	۴۵-حیوانات در زندان
۴۹۰	۴۶-مبارزه
۵۰۳	۴۷-مذهب چیست؟
۵۱۸	۴۸-سیاست دو گانه دولت بریتانیا
۵۳۷	۴۹-پایان یک زندان طولانی
۵۴۲	۵۰-ملاقاتی با گاندی جی
۵۵۶	۵۱-نظریه لیبرالی
۵۶۶	۵۲-اساسنامه دومینیونی و استقلال
۵۷۹	۵۳-هند کهنه و نو
۵۸۹	۵۴-نتایج تسلط بریتانیا بر هند
۶۱۴	۵۵-یک ازدواج رسمی و موضوع خط
۶۲۴	۵۶-فرقه‌های مذهبی و ارتجاع
۶۴۶	۵۷-بن بست
۶۵۷	۵۸-زلزله
۶۷۲	۵۹-زندان علیپور
۶۷۹	۶۰-دمو کراسنی در شرق و غرب
۶۸۷	۶۱-دل‌مردگی
۷۰۲	۶۲-ناسازگاری

۷۳۴	۶۳- معتقد ساختن یا مجبور کردن
۷۵۸	۶۴- دوباره در زندان دهره
۷۶۸	۶۵- یازده روز
۷۷۴	۶۶- باز گشت بزندان
۷۸۲	۶۷- بعضی اتفاقات اخیر
۸۱۵	۶۸- پایان کتاب
۸۱۹	پس از پایان
۸۲۱	پنج سال بعد
۸۴۵	یادداشت مترجم
	ضمیمه‌ها:
۸۴۷	الف- سوگند روز استقلال
۸۴۹	ب- قطعنامه یادآوری

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

3248

~~3248~~

~~3248~~

3248

JAWAHARLAL NEHRU

an autobiography

Translated from English into Persian

by :

Mahmoud TAFAZZOLI

PUBLISHED BY

PRINTED IN IRAN

Teheran 1956

[illegible]

در سال ۱۹۴۷ نهر ویرچم استقلال هند را برافراخت

[illegible]

THE JAMMU & KASHMIR UNIVERSITY
LIBRARY.

DATE LOANED

Class No. 923-254 Book No. J 212

Vol. _____ Copy _____

Accession No. 17257

--	--	--

Title Zindgi man
Author Jawahir Lal
Accession No. 17257
Call No. 923.254, J212

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

BORROWER'S
NO.

ISSUE
DATE

the Jammu & Kashmir
University Library,
Srinagar.

1. Overdue charge of *one anna* per-day will be charged for each volume kept after the due date.
2. Borrowers will be held responsible for any damage done to the book while in their possession.